

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलाल-व्रतिविरचितया
समयार्थबोधिन्याख्यया व्याख्यया समलङ्कृतं

हिन्दी-गुर्जर-भाषाऽनुवादसहितम्-

श्री-सूत्रकृताङ्गसूत्रम् ।

(प्रथमो भागः)

नियोजकः

संस्कृत-प्राकृतज्ञ-जैनागमनिष्णात-प्रियव्याख्यानि-
पण्डितमुनि-श्रीकन्हैयालालजी-महाराजः

पालनपुरनिवासि-न्यायमूर्ति स्व.-रतिलालभाई भाइचंदभाई महेताना
स्मरणार्थे तेमनां धर्मपत्नी श्री-लीलावतीचहेन-तत्प्रदत्त द्रव्यसाहाय्येन

प्रकाशकः

अ० भा० श्र्वे० स्थ० जैनशास्त्रोद्धारसमितिप्रमुखः

श्रेष्ठि-श्रीशान्तिलाल-मङ्गलदासभाई-महोदयः

मु० राजकोट

प्रथमा-आवृत्ति
प्रति १२००

वीर-संवत्
२४९५

विक्रम-संवत्
२०२५

ईसवीसन्
१९६९

मूल्यम्-रु० २५-०-०

२४ शंक्तिधर्म और अशंक्ति धर्म की भिन्नता का कथन	२९०-२९१
२५ अज्ञानि पुरुषको अग्राप्तपदार्थ का निरूपण	२९२-२९४
२६ अज्ञानियोंके दोषों का निरूपण	२९४-२९५
२७ अज्ञानवादियों के मतका निरसन	२९६-२९७
२८ अज्ञानवादियों का मत दिखाते हुए सूत्रकार म्लेच्छके दृष्टान्त का कथन करते हैं	२९८-२९९
२९ दृष्टान्त का कथन करके सिद्धांतका प्रतिपादन	२९९-३०२
३० अज्ञानवादियों के मत के दोषदर्शन	३०२-३०६
३१ ये अज्ञानवादी अपने को या अन्यको बोधदेनेमें समर्थ नहीं होने का दृष्टान्त के द्वारा कथन	३०६-३०८
३२ अज्ञानवादियों के विषयमें अन्य दृष्टान्तका कथन	३०८-३०९
३३ दृष्टान्त कहकर दार्ष्टान्तिक-सिद्धांतका प्रतिपादन	३१०-३११
३४ फिरसे अज्ञानवादिके मतका दोषदर्शन	३११-३१३
३५ अज्ञानवादियों को होनेवाले अनर्थका निरूपण	३१४-३१६
३६ एकान्तवादियोंके मत का दोष कथन	३१६-३१९
३७ क्रियावादियोंके मत का निरूपण	३१९-३२२
३८ क्रियावादियों के कर्म रहितपना	३२२-३२८
३९ प्रकारान्तर से कर्मबन्ध का निरूपण	३२८-३३२
४० कर्मबन्ध के विषयमें पितापुत्र का दृष्टान्त	३३२-३३४
४१ कर्मबन्ध के विषयमें आर्हत मतका कथन	३३४-३३९
४२ ये क्रियावादियों के अनर्थ परंपरा का निरूपण	३३९-३४१
४३ क्रियावादीयों के मत का अनर्थ दिखानेमें नौकाका दृष्टान्त	३४१-३४२
४४ दृष्टान्त के द्वारा सिद्धान्तका प्रतिपादन	३४२-३४५

तीसरा उद्देश—

४५ मिथ्यादृष्टियों के आचारदोषका कथन	३४६-३४८
४६ आधाकर्मि आदि आहार को लेनेवालेके विषयमें मत्स्य का दृष्टान्त—	३४९-३५१
४७ दृष्टान्त कहकर सिद्धांत का प्रतिपादन	३५१-३५२
४८ जगत् की उत्पत्ती के विषयमें मतान्तर का निरूपण	३५३-३६९
४९ देवकृत जगद्वादियों के मतका निरसन	३६९-३८०

५० अन्यमतावलंबियों के फल प्राप्ति का निरूपण	३८१-३८५
५१ प्रकारान्तरसे देवोप्तादियों के मतका निरूपण	३८६-३९०
५२ त्रैशिकों के मतका निरसन	३९०-३९२
५३ प्रकारान्तरसे कृतवादियों के मतका निरूपण	३९३-३९६
५४ रसेश्वरवादियों के मतका निरूपण	३९६-३९९
५५ रसेश्वरवादिके मतके अनर्थताका कथन	३९९-४०१

चौथा उद्देश

५६ पूर्वोक्तवादियों के फलप्राप्ति का निरूपण	४०२-४०७
५७ पूर्वोक्तवादियों के प्रति विद्वानों का कर्त्तव्य	४०८-४१०
५८ साधुओं के जीवनयात्रा निर्वाह का निरूपण	४१०-४१३
५९ उद्गम आदि दोषोंका निरूपण	४१३-४१८
६० सोलह प्रकार के उत्पादनादोषका निरूपण	४१९-४२१
६१ शंकित आदि दशप्रकार के दोषों का निरूपण	४२२-४२४
६२ ग्रासैपणा के पांच दोषों का निरूपण	४२४-४२६
६३ पौराणिकादि अन्यतीर्थिकों के मतकानिरूपण	४२६-४२८
६४ विपरीत बुद्धि जनित लोकवाद का निरूपण	४२८-४३५
६५ अन्यवादियों के मतका खण्डन के लिये अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन	४३५-४४४
६६ अन्यवादियों के मत के खण्डन में दृष्टान्त का कथन	४४४-४४७
६७ जीवहिसा के निषेध का कारण	४४७-४५१
६८ मोक्षार्थि मुनियों को उपदेश	४५१-४५३
६९ साधुओंके गुणका निरूपण	४५४-४५६
७० अध्ययन का उपसंहार	४५६-४६१

दूसरा अध्ययन का पहला उद्देश

७१ दूसरे अध्ययनकी अवतरणिका	४६२
७२ भगवान् आदिनाथने स्व पुत्रोंको दियाहुआ उपदेशवचन	४६३-६२६

तीसरा उद्देश

७३ साधुओं को परीपह एवं उपसर्ग सहनेका उपदेश	६२७-६८८
--	---------

द्वितीयाध्ययनपर्यन्तका

શ્રી

સૌજન્ય ન્યાયમૂર્તિ જરિટસ

રતિલાલભાઈ ભાયચંદભાઈ મહેતાનું

જીવન ઝરમર

ભારતમાં ગરવી ગુજરાતનું સ્થાન ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ છે, ગુજરાતમાં પણ ઉત્તરગુજરાતનું સ્થાન ગૌરવશાળી રહ્યું છે. ઉત્તરગુજરાતના પાલનપુર નામના શહેરમાં સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મમાં અત્યંત શ્રદ્ધાવાન અને ધર્મપરાયણ એવા શ્રીમાન શ્રી ભાયચંદભાઈ ઝુમચંદભાઈ મહેતા નામના સદ્ગૃહસ્થ રહેતા હતા. તેમની ધર્મપત્નીનું નામ મેનાબાઈ હતું.

પિતાશ્રી ભાયચંદભાઈ પોતે વકીલાતના ધ ધામાં અગ્રણ્ય બાહોશ વકીલ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યા હતા, તેમજ પાલનપુરના જાહેર જીવનમાં પણ તેમનું સ્થાન વિશિષ્ટ પ્રકારનું હતું.

માતુશ્રી મેનાબાઈ ધર્મપરાયણ, સેવાપરાયણ અને સ સ્કાર સંપન્ન હતા. જેઓ તેમના સમાગમમાં આવ્યા હતા. તેઓ આજે પણ તેમના સ સ્કારોનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. આવા સ સ્કારી, સેવાભાવી ધાર્મિક માતા પિતાને સ તાનમાં પાત્ર સુપુત્રો અને એ સુપુત્રીઓ એમ સાત સંતાનો પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમાં નામાકિત એવા મોટા સુપુત્ર શ્રી મણીલાલભાઈ, બીજા સુપુત્ર શ્રી કાળીદાસભાઈ, ત્રીજા સુપુત્ર શ્રી બાપાલાલભાઈ, ચોથા સુપુત્ર શ્રી સૂરજમલભાઈ તથા પાંચમા સુપુત્ર સૌથી નાના એવા શ્રી રતિલાલભાઈ અને પહેલા સુપુત્રી તારાબાઈ (પૂ તારાબાઈ મહાસતીજી) અને બીજા સુપુત્રી અ સૌ મોતીબહેન હતા.

આવા સુસંસ્કાર સ પન્ન માતા પિતાને ત્યા શ્રી રતિલાલભાઈનો જન્મ સને ૧૯૦૨માં પંદરમી ઓગષ્ટે થયો હતો.

બાલ્યાવસ્થાથી જ સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મનો વારસો માતપિતા તરફથી શ્રી રતિલાલભાઈને પ્રાપ્ત થયો હતો, જે ધાર્મિક સંસ્કારના સિંચનથી સેવાભાવના અને ધર્મભાવના પૂર બહારમાં તેઓશ્રીમાં ખીલો હતો.

બાલ્યાવસ્થામાં પ્રાથમિક અધ્યયન પૂરું કરીને સુબંધમાં ભરડા અને એલિફન્ટન ડાઈરેક્ટલમાં માધ્યમિક શિક્ષણ મેળવ્યું સને ૧૯૧૮માં તેઓએ શાળાત પરીક્ષા પસાર

स्वर्गस्थ न्यायमूर्ति रतीलालभाई भायचंदभाई भड्डेता

जन्म

ता. १४-११-१९०१

स्वर्गवास

५-१-१९६६

કરી. એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજ, વિલ્સન કોલેજ અને ગવર્નમેન્ટ લો કોલેજમાં ઝળકતી ક્રિતેહ મેળવી ઉચ્ચ કારકીર્દિ સાથે ઉચ્ચકક્ષાનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું. સને ૧૯૨૪માં એલ. એલ બી મા પ્રથમ શ્રેણીમાં પાસ થઈ સને ૧૯૨૭માં એડવોકેટ (ઓ એસ) ની કક્ષણ ગણાતી પરીક્ષા પસાર કરી. મુબઈ હાઈકોર્ટમાં ઓરિજનલ સાર્ઈડ પર પ્રેક્ટીસ શરૂ કરી તેઓશ્રીની ઉજ્જવલ કારકીર્દિ અને સેવાપરાયણ સ્વભાવને કારણે લોકચાહના પ્રાપ્ત કરી આ લોકચાહનાના બળથી શ્રી રતિભાઈ સને ૧૯૪૪-૪૫ માં બાર કાઉન્સીલના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા.

સને ૧૯૪૭-૪૮માં હિંદના ભાગલા થતાં બીજી સ્પેશ્યલ ટ્રીબ્યુનલ લાહોરની અનુગામી મુબઈની સ્પેશ્યલ ટ્રીબ્યુનલમાં શ્રી રતિભાઈની નિમણૂક થઈ. જે ટ્રીબ્યુનલ “સિંધાણીયા ટ્રીબ્યુનલ” તરીકે બાણીતિ છે. આ ટ્રીબ્યુનલનું કામ પૂરૂ થતાં ૧૯૫૦માં મુબઈની સિટી સિવિલ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત થયા. આ સ્થાન પર રહ્યા તે સમય દરમ્યાન તેઓશ્રી એક સંનિષ્ઠ નિડર, અને સિદ્ધાંતપ્રિય ન્યાયાધીશ તરીકે દેશભરમાં બાણીતા થયા

ઉપરોક્ત જવલ ત કારકીર્દિને લઈને તેઓશ્રી સને ૧૯૫૭માં મુબઈની સિટી સિવિલ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત થયાં. આ સમય દરમ્યાન તેમની ખ્યાતિનો ફેલાવો સમગ્ર ભારતમાં ઉત્તમ રીતે થયો, અનેક કઠિન સમસ્યાવાળા કેસો આવ્યા, જેમાં આરે મિલક કોલોની કેસ, કેડિયા ખૂન કેસ અને આહુબ ખૂન કેસોમાં રત્ન સમા રતિભાઈની વિશિષ્ટ પ્રકારની છાપ ભારતની જનતામાં પડી.

આહુબ ખૂન કેસ જે કમાન્ડર નાણાવટી કેસ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો હતો. આ કેસ બ્યારે ચાલતો ત્યારે દેશભરના લોકોની મીટ ત્યા મ ડાઈ હતી, દેશભરના દૈનિક વર્તમાનપત્રોમાં વિગતો આવતી હતી આના જેવા અનેક મહત્વના કેસોમાં તેમણે બતાવેલ ન્યાયપ્રિયતા અને હિંમત ને લઈને જ શ્રી રતિભાઈ એક નિડર, સિદ્ધાંતપ્રિય, બાહોશ, સંનિષ્ઠ, ન્યાયમૂર્તિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. ન્યાયમૂર્તિ તરીકેની કારકીર્દિ કીર્તિના કળશ રૂપ બની રહી

સને ૧૯૬૦માં બૃહત્ મુબઈ રાજ્યનું મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં વિભાજન થતાં ગુજરાત રાજ્યની અલગ હાઈકોર્ટ અમદાવાદમાં સ્થપાઈ અને સને ૧૯૬૦ના જૂલાઈ માસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ તરીકે નિમાયા આ પદ પરથી નિવૃત્ત થતા તેમની સેવાની કદર કરી ગુજરાત સરકારે રાજ્યની રેવન્યુ ટ્રીબ્યુનલના અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરી અને તેઓશ્રીએ જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી રાજ્યને તેમજ આમ જનતાને પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપ્યો.

શ્રી રતિભાઈ બાહોશ અને પ્રતિમાસંપન્ન ધારાશાસ્ત્રી હતા, છતાં પણ તેઓશ્રીની લાક્ષણિકતા તે સૌજન્ય અને વિનયશીલ સ્વભાવમાં હતી. બીજાને ઉપયોગી થવા માટે

પોતાની જાતનો લોગ આપી સહાય કરવા તેઓ સદા તત્પર રહેતા હતા. જેમ વૃક્ષને ફળ આવતા વૃક્ષ વધુ નમ્ર બની જૂકી પડે છે, બીજાને ફળ લેવા સુલભ બને છે, તેમ ચરિત્ર નાયક શ્રી રતિલાઈને પણ જેમ જેમ ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત થતા ગયા તેમ તેમ તેઓશ્રી વધુ ધીરોદાત્ત, સેવાલાવી બની સમાજને ઉપયોગી કાર્યોમાં પોતાનાથી બનતું કરવા હરહંમેશા પ્રવૃત્તિશીલ રહેતા હતા.

પાલાણપુરના શ્રી ધર્મશ્રદ્ધાવાન રત્નસમા શ્રી રતિલાઈનું લગ્ન સસ્કારી માતા પિતાના સુસસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલ લીલાવતી બહેન સાથે થયા હતા લીલાવતી બહેન બાલ્યકાળથી ધર્મપરાયણ છે. તેઓ સામાયિક પ્રતિક્રમણ, પર્વતિથિનો પોષધ કરવો વિગેરે ધાર્મિક કાર્યોમાં સદા સાવધ રહેતાં. ઉપરાત દીન, દુઃખી ને શાતા ઉપજવવામાં તથા સાધર્મિક પ્રેમ વિશેષ રીતે દીપી ઉઠે છે. આ રીતે તેમનામાં ઘણી ઉચ્ચ પ્રકારની ધર્મભાવનાઓ વાસ કરેલ છે.

લીલાવતી બહેનમાં કૌટુંબીક સ્નેહ પણ વિશેષ રીતે ખીલેલ છે. ધર્મકાર્યથી પોતાનું જીવન સફળ કરી સુશ્રાવિકા બની રહેલ છે. વ્રત અને નિયમથી શ્રાવિકા પદનું આરાધન કરાય છે. તે નિયમ પ્રમાણે તેઓ તેમાં સદા પ્રવૃત્તિશીલ રહ્યા છે. શ્રી રતિલાઈના વિચાર અને આદર્શોને અનુકૂળ રહી, સુસંગત કાર્યોમાં લીલાબહેન સાથે આપતા.

જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં શ્રી રતિલાઈને અવિચળ શ્રદ્ધા હતી. તેઓશ્રી ધર્મના અગ્રગણ્ય મુનિમહારાજો અને મહાસતિજીઓના ચારિત્ર તથા જીવનમાથી વારંવાર પ્રેરણા મેળવતા હતા. વિશાળ અને વ્યાપક જૈનધર્મ તેમનો જીવન દીપ હતો. (દરીયાપૂરી સ પ્રદાય) પૂ. તારાબાઈ મહાસતિજી (તેમના સાંસારિક બહેન) તથા પૂ. શ્રી. વસુમતીબાઈ મહાસતિજી (તેમના સાંસારિક સાળી) વિગેરેનું જીવન હુ મેશા તેમની નજર સમક્ષ રહેલું તેમના પવિત્ર જીવનમાથી તેઓ હુ મેશા અખૂટ ધર્મશ્રદ્ધા અને પ્રેરણા મેળવતા અમદાવાદમાં આવ્યા બાદ જૈનધર્મદિવાકર, શાસ્ત્રોદ્ધારક, પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી ઘાસીલાલ મ. સા. ના સમાગમમાં અવારનવાર આવતા અને કલાકો સુધી બેસી ધર્મબળ મેળવતા. તેમના ધર્મપત્ની લીલાબહેન પણ વખતોવખત પૂજ્ય મ. સા. ના અચૂક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ધાર્મિક સંસ્કારોની સુવાસ શ્રી રતિલાઈના સર્વ કુટુંબીજનોમાં આજે પણ મઘમઘી રહેલ છે.

શ્રી રતિલાઈ વિદ્વાન હતાં છતાં તેમની વિદ્વત્તા બીજાને આજી નાખવા માટે ન હતી પરંતુ તે અન્યને સહાયભૂત થવા કંઈકે જાણવા મેળવવા માટે હતી ગમે તેવા ક્રૂટ પ્રશ્નને સાદી સમજદારીથી સમજાવવાની તેમની અતર સૂજ હતી.

પૂજ્ય શ્રી પડિતરત્ન આચાર્યદેવ શ્રી ભાતુચંદ્રભ મહારાજના સુશિષ્ય પૂ ચતુર-
લાલભ તપસ્વીભ મહારાજશ્રીના સથારા પ્રસંગે જૈનેતર ભાઈઓને પણ જૈન ધર્મની
ફિલસુફી સરળતા અને શ્રદ્ધાથી સમજાવતા શ્રી રતિભાઈને જેઓએ સાલજ્યા છે
તેઓને તો આશ્ચર્ય થયા વિના નહી રહે કે-મુળ્ય જેવા શહેરમા ખેરિસ્ટરો અને
વિદેશી ભણતર વચ્ચે ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ વ્યક્તિ આવી મુજ કેવી રીતે કેળવી
શક્યા હશે? પરતુ શ્રી રતિભાઈની આ વિશિષ્ટતા હતી. તેમણે ઉચ્ચ માનવતા વાદમા
જ પોતાનુ ગૌરવ જોયું તેમણે તે પ્રસંગે આપેલી સેવાઓ વિશેષ ધ્યાન માગી લે છે.

ઉચ્ચ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા છતાં વિનમ્રતા અને વિનય તેમણે જીવનમાં વણી
લીધા હતા તેમના સન્માનમા યોગ્યએલ એક સલામા તેમણે કહેલ ઉદગારો તેમના
આદર્શો અને સિદ્ધાંતનો પરિચય આપી જાય છે -

“ સત્તા અને વૈભવની પ્રભુતા તો ક્ષણિક પ્રસંગો છે. તેમા રાચીને ખુશી થવાનુ
નથી આવા પ્રસંગો જીવનમા મળે તેમા રૂખી ન જતા તેમથી માનવતાનો પાઠ કાઢી
પોતાની જાતને યથાર્થ કરવી જોઈએ આવી હતી તેમની જીવન દૃષ્ટિ. તેમનુ જીવન
આ વિચારોને અનુરૂપ હતુ સમગ્ર રીતે જોતા તેઓએ એક સાચા માનવી તરીકે જીવી
જાણ્યુ અને યથાર્થ રીતે તેમણે જીવન સફળ કર્યું .

શ્રી લીલાવતી ખહેને તેમની છેવટની માદગી જાણ્યા છતા હિમત રાખી સતત
સેવા કરીને ભારતીય આદર્શ નારિત્વનુ વ્યક્તિત્વ દીપાવ્યું છે.

આવી પ્રતિભા સ પન્ન અને કર્તાવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનુ મૃત્યુ એ ખરેખર મૃત્યુ હોતુ
નથી પણ મૃત્યુજ નામશેષ થઈ જાય છે

આધ્યમુરખીશ્રીઓ

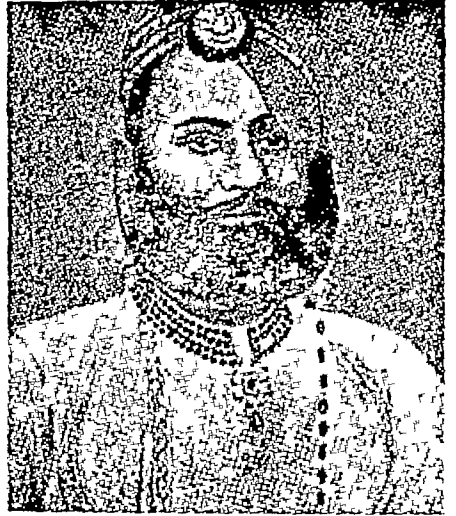
શ્રી શાંતિલાલ મંગળદાસભાઈ
અમદાવાદ.

(સ્વ.) શેઠશ્રી શામળભાઈ વેલળભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ

(સ્વ) શેઠશ્રી છગનલાલ શામળદાસ
ભાવસાર - અમદાવાદ.

શાહજી મોહીલાલજી ગલુન્ડિયા

શેઠશ્રી રામળભાઈ શામળભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ.

વચ્ચે ખેડેલા
લાલાજી કિશનજી દણ સા જોડેરી
ઉમેલા સુપુત્ર ચિ. મહેતાખચન્દણ સા.
નાના - અનિલકુમાર જૈન (દોષતા)

આધ્યમુરખીશ્રીઓ

(સ્વ.) શેઠશ્રી હરખચ દ કાલીદાસ વારિઆ
ભાણવડ.

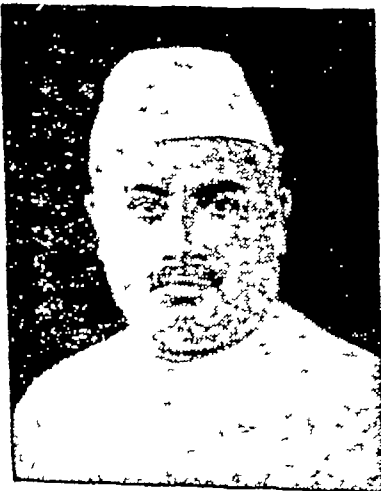
(સ્વ.) શેઠ રંગજીભાઈ મોહનલાલ શાહ
અમદાવાદ.

(સ્વ.) શેઠશ્રી દિનેશભાઈ કાંતિલાલ શાહ
અમદાવાદ.

શ્રી વિનોદભાઈ વીરાણી

શેઠશ્રી નેસિંગભાઈ ચોચાલાલભાઈ
અમદાવાદ.

સ્વ. શેઠશ્રી આત્મારામ માણેકલાલ
અમદાવાદ

આધુરુખીશ્રીઓ

શ્રી વૃજલાલ દુર્લાલ પારેખ
રાજકોટ.

કેઠારી હરગોવિંદ જયંભાઈ
રાજકોટ.

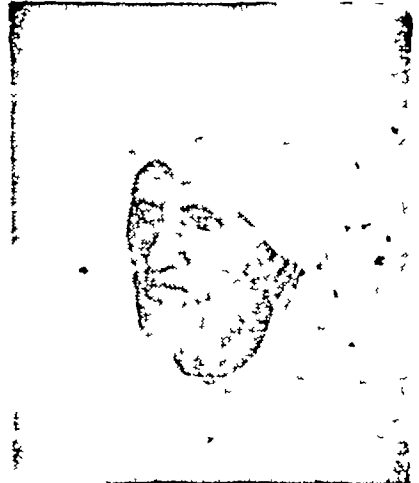
પટેલ ડોસાભાઈ ગાયલદાસ
મુ. સાણંદ (જ. અમદાવાદ)

શેઠશ્રી મિશ્રીલાલ લાલચંદલ સા. લુણિયા
તથા શેઠશ્રી જેવંતરાજ લાલચંદલ સા

(સ્વ) શેઠશ્રી ધારશીલાલ જીવણલાલ
બારસી

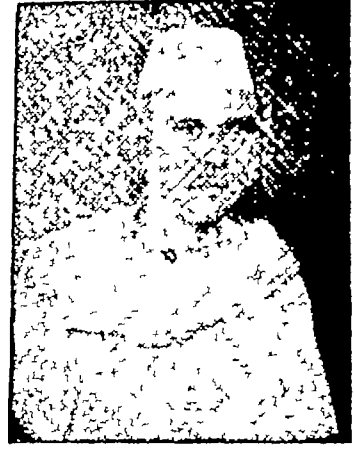

સ્વ. શ્રીમાન શેઠશ્રી મુકનચંદલ સા
બાલિયા પાલી મારવાડ

આધ્યમુરુખીશ્રીઓ

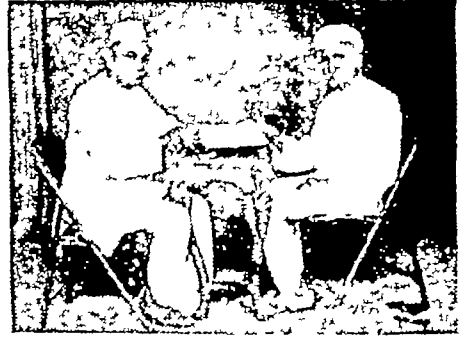
સ્વ. શેઠશ્રી હરિલાલ અનોપચંદ શાહ
ખંભાત.

સ્વ. શેઠ તારાચંદજી સાહેવ ગેલડા
મદ્રાસ.

શ્રીમાન્ શેઠ સા. ચીમનલાલજી સા.
ક્રપચંદજી સા અજીતવાલે (સપરિવાર)

૧ અમ્બીચંદભાઈ તથા
૨ ગીરશંકરભાઈ બાંદરવિયા

૧ મ્સે જોડેલા મોટાભાઈ શ્રીમાન્ મૂલચંદ
૨ નવાહીરલાલજી બરડિયા
૩ આલુમા જોડેલા ભાઈ મિશ્રીલાલજી બરડિયા
૪ ઉબેના સૌથી નનાભાઈ પૂનમચંદ બરડિયા

શ્રીમાન્ સેઠશ્રી
શ્રીમરાજજી સા. ચોરડિયા

श्री सती शिरोमणि तारावाई

इन्द्रवज्राच्छंदः—

“सती प्रधाना मुकृपा निधाना सतीषु सारा सुविचारधारा ।
विभाति गच्छे दरियापुरीये ‘तारा सती’ स्वच्छतराविभूतिः ॥१॥
“भद्राऽस्तिभावेन विनीतभावा सद्वर्तिनी या सरलस्वभावा ।
‘हीराऽभिधाना’ रुचिरस्वभावा चकास्ति साध्वी गुणरत्नभाभिः ॥२॥
“यमेषु मग्ना नियमेषु लग्ना भग्नानयाकाऽपि तपस्तटान्तात् ।
सेवाशतैरञ्जयतीव साध्वीर्विभाति सेयं ‘विमला’ सतीषु ॥३॥

अनुष्टुप्छंदः

‘इन्दुवाई’ विभातीन्दोः कलेव विमला सदा ।
विनम्रभक्तिसम्पन्ना साध्वीमध्ये विराजते ॥४॥

इन्द्रवज्राच्छंद

धर्मे सुशीला नियमे सुशीला व्रते सुशीला विनये सुशीला ।
चारित्रशीला यतिधर्मशीला नाम्ना ‘सुशीला’ जगति प्रसिद्धा ॥५॥
उपा विशेषा शुभधर्मलेख्या न दोषशेषा विनिवृत्तकामा ।
वाञ्छाविशिष्टा विनयादिवृत्ती यस्या ‘उपा’ ऽऽस्तेशुभनामधेयम् ॥६॥
हंसस्य चञ्चुर्जलदुग्धभेदं करोति शास्त्रे सदसद्विवेकम् ।
कुर्या कथं स्वं स्वजनं विवोध्य ‘हंसावाई’ सती रूपमकारि किन्तु ॥७॥
न लोचने मे स्वहिताय गेहे विचारयन्ती समवस्थिता या ।
प्रव्रज्यजाता शिवशुद्धमार्गे ‘सुलोचनावाई’ सती प्रसिद्धा ॥८॥
सुखस्य दुःखस्य च कारणं य-ज्जाते तु तस्मिन्नपि हर्षमेति ।
इत्थं स्वभावेन विराजते या चकास्ति ‘हर्षावाई’ शुभनामतस्याः ॥९॥

वसन्ततिलका

सम्यक्त्ववर्षणपरास्वपराऽर्थसिद्धयै औदार्यभावमवलंब्य मुदं वहन्ती ।
सेवा-सभक्ति-विनया-ऽम्बु-धरा धराया-वर्षिण्यतीति गुरुभिर्गुपिताऽस्ति ‘वर्षा’ ॥१०॥
वाई ‘मनोरमा’ साध्वी, धर्मकार्ये मनोरमा ।
शुद्धभावेन संयुक्ता, शास्त्रस्वाध्यायतत्परा ॥११॥
‘उन्दिरावाई’ साध्वी च, साध्याचारपरायणा ।
विनम्रा भक्तिभावेन, पट्टकायप्रतिपालिका ॥१२॥

॥श्री॥

सति शिरोमणि केशरवाई महासतीजी तथा विदुषि वसुमतिवाई

इन्द्रवज्रा छन्दः

पर्यायतो ज्येष्ठतया स्वगच्छे चित्तैकधीरा सरलस्वभावा ।

श्री 'पार्वतीवाई' विशुद्धभावैः विराजते सर्व सतीषु मुख्या ॥१॥

प्रवर्तिनी 'केशरवाई' गच्छे गच्छस्य कार्येष्वनिर्णयं समर्था ।

चारित्रसंरक्षणहेतुकार्ण्ये प्रवर्तते प्रेरयतीव साध्वीः ॥२॥

विचक्षणायाऽति विनीतबुद्धिः मोक्षस्य मार्गं सततं प्रयाति ।

विनीतभावेन करोति सेवा 'प्रभावतीवाई' गुणैर्गरिष्ठा ॥३॥

द्रुतविलम्बितछन्दः

वसुमती शिवमार्गविधायिनी विमलभाव सतीषु शिरोमणिः ।

अमलजासनतच्चविकाशिनी विजयते गुणगौरवशासने ॥४॥

अनुष्टुप् छन्दः

द्योतते 'दमयन्तीयं' संयमाराधनोद्यता ।

विनीतभावसम्पन्ना शुद्धा गुणवती सती ॥५॥

इन्द्रवज्रा छन्दः

स्वकार्यदक्षा परकार्यदक्षा विवेकदक्षा विनयेषु दक्षा ।

सेवाम् दक्षा यतनासु दक्षा श्री 'दीक्षितावाई' सतीसु दक्षा ॥६॥

भद्राऽस्ति भावेन विनोतभावा सद्वर्तिनी या सरलस्वभावा ।

'हीराऽभिधाना' रुचिरस्वभावा चकास्ति साध्वीगुणरत्नभाभिः ॥७॥

विशुद्धभावा सरलस्वभावा शीलप्रभावा विषये चिरक्ता ।

समाधिभावं भजतीति नित्यं विनम्रभावा 'सविता' सती या ॥८॥

विनीतताभावगमाश्रयेण सेवाऽधिकारेषु परायणा या ।

'प्रवीणवाई' विनये विवेके प्रावीण्यभावं विदधाति नित्यम् ॥९॥

अनुष्टुप्छन्दः—

विनयादिगुणोर्मिभिः संयुता सरला सती ।

'उर्मिल्यावाई' मुदिता सेवाभावेषु वर्तते ॥१०॥

विदुला विमलाबुद्धया सेवाधर्मपरायणा ।
 विनयामृतपानेन सफल्यति जीवनम् ॥११॥
 विशुद्धा 'निर्मलावाइ' ज्ञानध्यानादिसोद्यमा ।
 विनयादिसमाराध्य सफल्यति जीवितम् ॥१२॥
 पयोमुचां पयोविन्दुसिक्त्कुन्दसमा सती ।
 गुरूणां कृत्यवचसा 'प्रफुल्लीवाइ' भापते ॥१३॥
 तरौ लता यथा पुष्पैः फलैश्च परिशोभते ।
 सती 'तरुल्लतावाइ' विनयादि गुणान्विता ॥१४॥
 'मञ्जुला' मञ्जुभावेन विनम्रा धर्मतत्परा ।
 मफलं जीवितं चाऽस्या धन्य धन्या सतीसदा ॥१५॥
 'मृदुला' मृदुभावेन सेवाधर्मपरायणा ।
 धन्यं जन्म पुनात्येषा स्वात्मानं वचसा गुरोः ॥१६॥
 धर्मनिष्ठा सती साध्वी, विनयादि गुणान्विता ।
 सेवाभावपरा नित्यं, 'जयश्री' र्जयकारिणी ॥१७॥
 'ज्योत्स्नाव्वाइ' सती गच्छे, धर्मज्योतिः प्रकाशिनी ।
 धर्मध्यानरता नित्यं, विरक्ता पापकर्मणि ॥१८॥
 'दर्शना' दर्शने निष्ठा, विशिष्ठा विनयादिषु ।
 कृतिकर्मरता साध्वी, यथारात्निक भावतः ॥१९॥
 'वनिता' च विनीताया, सतीधर्मपरायणा ।
 जिनधर्मे च श्रद्धालु, रनन्या तस्य पालने ॥२०॥
 'मीनाक्षी' या सती साध्वी, तल्लीना धर्मकर्मणि ।
 यथारात्निकसेवायां, तत्परा शुभभावतः ॥२१॥
 'पुष्पावती' सती साध्वी ज्ञानध्यानपरायणा ।
 विनीता नम्रभावेन, चारित्राराधने रता ॥२२॥
 'करुणावाइ' साध्वी च, करुणाकरुणालया ।
 आराधिका वरीवति, समितिगुप्तिधारिणी ॥२३॥

श्री

श्री वीतरागाय नमः

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्य-श्री-घासीलालव्रतिविरचितया समयार्थ-

प्रबोधिन्व्याख्यया व्याख्यया समलकृतं

श्री सूत्रकृताङ्गसूत्रम्

॥ मंगलाचरणम् ॥

(इन्द्रवज्रान्तर्गतवालानामकच्छन्दः)

श्रीवर्द्धमानं गुणसन्निधानं, सिद्धालये शाश्वतराजमानम् ।

धर्मोपदेशादिविधेर्निदानं, नमामि भक्त्या जगतीप्रधानम् ॥१॥

श्री सूत्रकृताङ्गका हिन्दी अनुवाद ॥

— मङ्गलाचरण —

‘श्रीवर्द्धमानं’ इत्यादि ।

गुणों के निधान, मुक्ति में सदा के लिये विराजमान, धर्म के उपदेश आदिकी विधि के कारणभूत और भूतल पर प्रधान श्री वर्द्धमान भगवान् को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ॥१॥

सूत्रकृताङ्गना गुजराती अनुवाद

—मंगलाचरण—

“श्रीवर्द्धमानं” इत्यादि—

गुणाना संसार, मुक्तिमां सदाने भाटे विराजमान, धर्मना उपदेश आदिनी विधिना कारणभूत, अने भूतल पर प्रधान (श्रेष्ठ) जेवा श्री वर्द्धमान भगवाने हुं लकितभाव पूर्वक नमस्कार करूं छुं ॥१॥

(शिखरिणीछन्दः)

चतुर्ज्ञानोपेतं जिनवचनपीयूषमतुलं,
पिवन्तं कर्णाभ्यामविरतिपुटाभ्यां गुणगृहम् ।
अघौघं भिन्दन्तं सकलजनकल्याणसदनं,
प्रणम्य प्रेम्णा तं गुणेषु गुणिनं गौतममिनम् ॥२॥

[शार्दूलविक्रीडितम्]

पट्टकायप्रतिपालकं च करुणाधर्मोपदेशप्रदं,
यत्नार्थं मुखवस्त्रिकाविलसितास्येन्दुं प्रसन्नाननम् ।
अन्तर्ध्वान्तविनाशकाङ्घ्रिनखरज्योतिश्चयं चिन्तयन्,
वन्दित्वोग्रविहारिणं गुरुवरं पञ्चत्रताराधकम् ॥३॥

“चतुर्ज्ञानोपेतं” इत्यादि ।

चार ज्ञानों से सम्पन्न, ज्ञानों से जिनवचन रूपी अनुपम अमृत का पान करने वाले और भव्यों को पान कराने वाले, गुणों के सदन (गृह) पापों के समूह को भेदने वाले, समस्त प्राणियों के कल्याणके धाम तथा गुणीजनों में याने ज्ञानादिगुणयुक्त मुनिजनों में भी विशिष्ट गुणी श्री गौतम स्वामी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके ॥२॥

“पट्टकाय” इत्यादि ।

आन्तरिक अन्धकार को सर्वथा नष्ट करने वाली चरणों के नाखूनों की प्रखर ज्योतिका चिन्तन करता हुआ मैं छहकायों के जीवों की रक्षा करने वाले, करुणा दयाधर्म का उपदेश देनेवाले, यतना के लिये दोरे सहित मुखवस्त्रिका को मुखपर बांधनेवाले प्रसन्नवदन, उग्रविहार करने वाले तथा पांच महाव्रतों के आराधक गुरुवर को नमस्कार करके ॥३॥

“चतुर्ज्ञानोपेतं” इत्यादि—

चार ज्ञानोपेती संपन्न; जिनवचन रूपी अनुपम अमृतं पीताना कर्णो वडे पान करनारा अने लव्योने तेतुं पान करानारा, गुणोना सदन(गृह), पापोना समूहने लेहनारा, समस्त प्राणीओना कल्याणना धाम इप तथा गुणीजनोंमां-ज्ञानादि गुणयुक्त मुनिजनोंमां-पक्ष विशिष्ट गुणी अवा श्री गौतमस्वामीने प्रीतिपूर्वक नमस्कार करीने ॥२॥

“पट्टकाय” इत्यादि—

आन्तरिक अंधकारने सर्वथा नाश करनारी चरणोना नखोनी प्रखर ज्योतिनुं चिन्तन करतो थके हुं छकायना लवोनी रक्षा करनारा, कङ्घ्रि-इया धर्मना उपदेशक,

प्रणम्य वाणीं परमां विशुद्धां—

विचित्य नानार्थपदार्थसारम्

करोमि टीकां समयार्थबोधां,

भव्यावबुद्धयै मुनिघासिलालः ॥४॥

सूत्रमात्रं समालम्ब्य निरालम्बेपि गच्छतः ।

अम्बरे नटवन्मेऽत्र साहसः सिद्धिमेष्यति ॥५॥

निमज्जद्भिर्जन्तुभिरेतस्मात्संसारमहोदधेः वारमिच्छद्भिरशेषकर्मक्षयाय यत्तित-
व्यम् । स च सम्यग्ज्ञानसापेक्षः, तच्चाप्तवाक्यमन्तरेण न भवितुमर्हति, आप्तश्च

“प्रणम्यवाणीं” इत्यादि ।

परम विशुद्ध वाणी को नमस्कार करके और नानार्थक पदार्थसारों को
हूँदकर अथवा शोचकर मैं मुनि घासीलाल भव्य जीवों को बोध
कराने के लिये सूत्रकृताङ्ग की समयार्थबोधिनी नामक टीका की रचना
करता हूँ ॥४॥

‘सूत्रमात्रं’ इत्यादि ।

जैसे निरालम्बन आकाश में सूत्रमात्र (रस्सी) का सहारा लेकर
चलने वाले नट का साहस ही उसे सफलता प्रदान करता है, उसी प्रकार
सूत्रमात्र (मूल आगम)का आश्रय लेकर टीका रचना में प्रवृत्त मुझे मेरा साहस
ही सिद्धि प्रदान करेगा ॥५॥

जो प्राणी इस संसार सागर में डूब रहे हैं किन्तु इससे पार होना
चाहते हैं उन्हें समस्त कर्मों का क्षय करने का यत्न करना चाहिये । कर्मों

वायुकायादि छ लवनीकायनी रक्षा करवा भाटे सुभपर होरासहित सुदुपत्ती भाधवावाणा
प्रसन्न वदन, उग्रविहार करनारा, तथा पांशु भडाप्रतोना आराधक शुद्धरने नभस्कार
करीने ॥३॥

“प्रणम्यवाणीं” इत्यादि—

परम विशुद्ध वाणीने नभस्कार करीने, अनेक अर्थवाणा पदार्थोंना सारने
शोधीने अथवा विचारीने हुं; मुनि घासीलाल लव्य लवोने बोध कराववाने भाटे
सूत्रकृताङ्गनी समयार्थबोधिनी नामनी टीकानी रचना करे छुं. ॥४॥

“सूत्रमात्रं” इत्यादि—

जेवी रीते आधार विनाना आकाशमां होरकाने आधार लधने चालनारा
नटनुं साहस ज तेने सक्षलता प्राप्त करावे छे, जेज प्रभाणे सूत्रमात्र (मूल
आगम) ने आधार लधने टीकानी रचना करवाने तैयार थयेला भने भाइं साहस
ज सिद्धि (सक्षलता) प्रदान करशे ॥५॥

આત્યન્તિકકર્મમલપ્રક્ષયાદ્ભવતિ, एतादृशश्च भगवानर्हन्नेवातस्तत्प्ररूपितागमपरिज्ञान-
मेवावलम्बनीयम् । आगमश्च द्वादशाङ्गादिलक्षणः, तत्र चरणकरणानुयोगप्राधान्येन
प्रथममाचाराङ्गं व्याख्यातम्, साम्प्रतमवसरप्राप्तं द्वितीयं द्रव्यानुयोगप्रधानं
सूत्रकृताङ्गं व्याख्यायते—

નનુ પ્રાણિહિતસ્ય પરમપુરુષાર્થસ્ય શાસનકરણાદિદં શાસ્ત્રપદવાચ્યતાં લભતે
શાસ્ત્રસ્ય ચ સમસ્તવિદ્વિનાશયાદૌ મંગલમાવશ્યકમ્ તથા અધિકૃતશાસ્ત્રસ્ય-
સ્થિરીકરણાર્થં મધ્યેપિ મંગલમાવશ્યકમ્ એવં શિષ્યપરંપરયા શાસ્ત્રસ્યાઽવિચ્છે-

કા ક્ષય સમ્યગ્જ્ઞાન સે હોતા હૈ ઓર સમ્યગ્જ્ઞાન આપ્ત વાક્ય આગમ કે વિના
નહીં હો સકતા । આપ્ત કર્મમલ કા સર્વથા ક્ષય કરને સે હોતા હૈ । એસે
આપ્ત અર્હન્ત ભગવાન્ હી હૈં । અત઼એવ ઉનકે દ્વારા પ્રરૂપિત આગમ કે જ્ઞાન કા
હી આશ્રય લેના ઉચિત હૈ । આગમ દ્વાદશાંગ રૂપ હૈ । ઉસમેં ચરણકરણાનુયોગ
કી પ્રધાનતા હૈ ઇસ કારણ પહેલે આચારાંગ કી વ્યાખ્યા કી ગઈ હૈ । ઉસકે
પશ્ચાત્ દ્રવ્યાનુયોગ પ્રધાન સૂત્રકૃતાંગ કી વ્યાખ્યા કા અવસર પ્રાપ્ત હૈ અન઼એવ
યહાં ઉસકી વ્યાખ્યા કી જાતી હૈ ।

શંકા—પ્રાણિયોં કે લિયે હિતકર પરમ પુરુષાર્થ (મોક્ષ) કા શાસન
ઉપદેશ કરને કે કારણ યહ શાસ્ત્ર કહલાતા હૈ ઓર શાસ્ત્ર કી આદિ મેં સમસ્ત
વિદ્વોં કા વિનાશ કરને કે લિયે મંગલાચરણ કરના આવશ્યક હૈ । ઇસી
પ્રકાર પ્રસ્તુત શાસ્ત્ર કી સ્થિરતા કે લિયે મધ્ય મેં તથા શિષ્ય પ્રશિષ્યોં

જે જીવે આ સંસાર સાગરમાં ડૂબી રહ્યા છે, પરન્તુ સંસાર સાગરને પાર
કરવા માગે છે તેમજે સમસ્ત કર્મોનેા ક્ષય કરવેા જોઈએ. કર્મોનેા ક્ષય કરવા માટે
સમ્યગ્ જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. સમ્યગ્ જ્ઞાન આપ્ત વાક્ય રૂપ આગમ વિના પ્રાપ્ત
થઈ શકતું નથી, કર્મભજનેા સર્વથા ક્ષય કરનાર જીવજ આપ્ત કહેવાય છે. એવાં
આપ્ત અર્હન્ત ભગવાનેા જ છે. તેથી તેમના દ્વારા પ્રરૂપિત આગમના જ્ઞાનનેા જ
આધાર લેવેા તે ઉચિત છે. આગમ દ્વાદશાંગ રૂપ (બાર અંગ રૂપ) છે. તેમાં
ચરણ કરણાનુયોગની પ્રધાનતા છે, તે કારણે પહેલાં આચારાંગની વ્યાખ્યા કરવામાં
આવી છે. ત્યાર બાદ દ્રવ્યાનુયોગપ્રધાન સૂત્રકૃતાંગની વ્યાખ્યા કરવાનેા પ્રસંગ પ્રાપ્ત
થયેા છે, તેથી અહીં તેની વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે.

શંકા—પ્રાણીએને માટે હિતકારી એવા પરમપુરુષાર્થ (મોક્ષ) તું શાસન
(ઉપદેશ) કરનાર હોવાને કારણે આ સૂત્રને શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્રના પ્રારંભે,
સમસ્ત વિદ્વેનેા વિનાશ કરવાને માટે મંગલાચરણ કરવું આવશ્યક ગણાય છે. એજ
પ્રમાણે પ્રસ્તુત શાસ્ત્રની સ્થિરતાને માટે મધ્યમાં તથા શિષ્ય પ્રશિષ્યોની પરંપરા

दायावसानेपि मंगलमावश्यकम् । अन्यथा पूर्वाचार्यैर्मंगलाकरणे तदनुयायिभिः
शिष्यप्रशिष्यैरपि मंगलं नाद्रियेत तथा च निविघ्नशास्त्रपरिसमाप्तिर्न स्यादिति
सर्वोपि जनः परमप्रयोजनाद् हीयेतानर्थं च प्राप्नुयात् । स्थलत्रयेपि मंगलमावश्यक
मित्यन्यतीथिका अपि समामनन्ति “मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगला-
न्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते अध्येतारश्च वीराः” इत्यादि । तदिह
मंगलाकरणान्न्यूनता प्रसक्तेति चेन्न, मंगलं नाम स्वेष्टदेवता नमस्कारादि
रूपमेव किन्तु प्रकृतद्वादशाङ्गरूपागमस्यार्थतः प्रणेता भगवान् तीर्थंकर एव

की परम्परा सतत चालू रहे और इससे शास्त्रका विच्छेद न हो, इसलिये
अन्तमें भी मंगल करना आवश्यक है । पूर्ववर्ती आचार्य यदि मंगल न करे
तो उनके शिष्य प्रशिष्य भी मंगल नहीं करेंगे । ऐसा होने से शास्त्र
की निर्विघ्न समाप्ति नहीं होगी । सब लोग परम प्रयोजन से वंचित हो
जाएंगे और उन्हें अनर्थ की प्राप्ति होगी । अन्यतीर्थी भी आदि मध्य और
अन्त में तीनों जगह मंगल करना आवश्यक मानते हैं—शास्त्र की आदि में
शास्त्र के मध्य में और शास्त्रके अन्त में मंगल प्रशस्त होते हैं और उनका
अध्ययन करने वाले वीर होते हैं इत्यादि । इस प्रकार यहां मंगल न करने
के कारण न्यूनता का प्रसंग होता है ।

समाधान—ऐसा न कहिए । अपने इष्टदेव को नमस्कार आदि करना
ही मंगल कहलाता है किन्तु प्रकृत द्वादशांग रूप आगम के अर्थ के प्रणेता

सतत चालू रहे अने शास्त्रने विच्छेद न थाय, ते भाटे शास्त्रने अन्ते पण
मंगलाचरणुं करवुं आवश्यक गणायुं छे. पूर्ववर्ती आचार्य आदि जे मंगलाचरणुं
करवानुं अंध करी हे, ते तेमना शिष्ये अने प्रशिष्ये पण मंगलाचरणुं करवानुं
अंध करी हे. जेवुं थाय ते शास्त्रनी निर्विघ्ने समाप्ति पण थछ शके नही.
सधणा वोटो परम प्रयोजनथी वंचित (रहित) रही जशे अने तेमने अनर्थनी
प्राप्ति थशे अन्य तीर्थिके पण आदि, मध्य अने अन्ते मंगलाचरणुं आवश्यक
गणुं छे. शास्त्रना प्रारंभे, शास्त्रना मध्य भागमां अने शास्त्रना अन्त भागमां
मंगलाचरणुं प्रशस्त गणुंवामां आवे छे अने तेमनुं अध्ययन करनार वीर थाय
छे. इत्यादि आ प्रकारनुं मंगलाचरणुं आ शास्त्रने प्रारंभ करती वधते करवामा
आव्युं नथी. तेथी शुं अही न्यूनता दोषने प्रसंग प्राप्त थतो नथी ?

समाधान—आ प्रकारनी शंका अस्थाने छे. पोताना इष्टदेवने नमस्कार आदि
करवा तेनुं नाम ज मंगल छे. तेना करता वधारे मंगल पीणु शुं होछ शके ?
प्रस्तुत द्वादशांग रूप आगमना अर्थना प्रणेता स्वयं तीर्थंकर भगवान् ज छे.

स च सर्वज्ञः, सर्वदोषविनिर्मुक्तस्य तादृशस्य तस्य नमस्कार्यो नास्ति कश्चिदपरः पुरुषो, यं नमस्कृत्य नमस्कारादि रूपं मंगलं संपादयेत् तथा मंगलस्य प्रयोजनं विघ्नविनाशः न च तस्मिन् घातिकर्मचतुष्टयरहिते विघ्नस्य संभावना यद्दृशेन प्रकृतशास्त्रप्रणेता सर्वज्ञस्तीर्थकरो मंगलमाचरेत् अतोऽस्मिन् शास्त्रे मंगलाभावेऽपि नास्ति न्यूनतारूपो दोषः। अयमाशयः -यः कश्चित् पदार्थः स्थितिमान् भवेत् तस्यैव विनाशः कारणसाध्यो भवति न तु असतो विनाशो जायते तत्र वस्तुन एवाभावात्, नह्यनुत्पन्नघटस्य वन्ध्यापुत्रस्य वा केनापि कारणेन विनाशो दृश्यते।

स्वयं तीर्थकर भगवान् हैं। वे सर्वज्ञ होते हैं। समस्त दोषों से सर्वथा मुक्त तीर्थकर भगवान् के लिए अन्य कोई नमस्कार रूप मंगल किया जाय।

इसके अतिरिक्त मंगल का प्रयोजन है विघ्नों का विनाश होना किन्तु चार घातिक कर्मोंसे रहित तीर्थकर भगवान्को विघ्न होने की कोई संभावना ही नहीं है, जिनका निवारण करने के लिये सर्वज्ञ तीर्थकर भगवान् मंगलाचरण करें। इस प्रकार इस शास्त्र में मंगल न होने परभी न्यूनता दोष नहीं है।

तात्पर्य यह है कि प्रतियोगिता सम्बन्ध से नाश के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण प्रतियोगी कारण होता है। अर्थात्-जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी कहलाता है जैसे जहां घट का अभाव है वहां घट प्रतियोगी है। प्रतियोगिता घटाभावीय अघट में है। अतएव प्रतियोगिता सम्बन्ध से घट आदि का नाश घट में रहता है और उसी घट में तादात्म्य सम्बन्ध से घट भी रहता है

तेजो सर्वज्ञ छे. समस्त दोषोधी सर्वथा मुक्त जेवां तीर्थकर लगवानने भाटे अन्य कोई नमस्कार करवा जेअ छिट्टेव न नथी के जेभने नमस्कार करीने नमस्कार रूप मंगल करवाभां आवे.

विघ्नोना नाश थाय जेवुं न मंगलतुं जे प्रयोजन होय, तो चार घातिया कर्मोना क्षय करी नाथनार तीर्थकर लगवानने जेवुं कोई पणु विघ्न नडवानी शक्यता न होती नथी, के जेना निवारणने भाटे सर्वज्ञ, तीर्थकर लगवाने मंगलाचरण करवुं पडे। आ प्रकारे आ शास्त्रभां मंगल (मंगलाचरण) न होवा छतां पणु न्यूनता दोषनो प्रसंग प्राप्त थतो नथी

उपर्युक्त कथननो सावार्थ नीचे प्रभाणु छे—

प्रतियोगिता संबंधनी अपेक्षाजे नाश साथे तादात्म्य संबंध होवाने कारणे प्रतियोगी कारण होय छे. अटके के जेना अभाव होय छे, तेने प्रतियोगी कडे छे. जेभ के.. ज्यां घट (घडा) नो अभाव होय छे त्यां घट प्रतियोगी छे. घटालावीय (घटना अभाववाणा) अघटभां प्रतियोगिता छे. तेथी प्रतियोगिता संबंधनी अपेक्षाजे घट आदिनो नाश घटभां रहे छे-घटभां न संलवी शके छे, अने जेन घटभां

एवं च यदि तीर्थकराणां विघ्नो भवेत्तदा तस्य विनाशाय ते मंगलमाचरेयुः, नत्वेवं, तेषां, घातिकर्मचतुष्टयाभावेन पापविशेषरूपस्य विघ्नस्यैवाभावात्। अस्मदादीनां चर्मचक्षुषां तु अतीन्द्रियविघ्नादीनां दर्शने सामर्थ्याभावात्, अस्ति विघ्नो नास्ति वेति शङ्कया मङ्गलाचरणमावश्यककोटिमधिरोहति दिव्यदृष्टीनां तु तादृशसंदेहाभावात् मंगलाचरणमनावश्यकमेव। यतो मंगलस्य फलं विघ्नविनाश एव स च विघ्नो नास्त्येवेति कथं स भगवान् निष्फलमंगलस्याचरणं

क्योंकि अपने आपमें अपना तादात्म्य सम्बन्ध रहता है। इसी प्रकार जो पदार्थ विद्यमान हो उसी का कारण मिलने पर अभाव हो सकता है। सर्वथा असत् का विनाश नहीं होता क्योंकि वहां तो वस्तु का ही अभाव है। अनुत्पन्न घट का अथवा बन्ध्या पुत्र का किसी भी कारण के द्वारा विनाश होना नहीं देखा जाता। इस प्रकार यदि तीर्थकरों को विघ्न होता तो वे उसके विनाश के लिये मंगलाचरण करते किन्तु ऐसा है नहीं। चार घातिया कर्मों का अभाव हो जाने से पाप विशेष्य रूप विघ्न उन्हें ही नहीं सकता। हम चर्मचक्षु वाले जन इन्द्रियों से अगोचर विघ्न आदि को देखने में समर्थ नहीं हैं। अतएव विघ्न है या नहीं? इस शंका के कारण हमारे लिये मंगलाचरण करना आवश्यक है। दिव्यदृष्टि महात्माओं को अर्थात् सर्वज्ञ को ऐसा सन्देह नहीं होता अतः उनके लिये वह आवश्यक नहीं है क्योंकि मंगल का फल विघ्नों का विनाश होना ही है और विघ्न हैं ही नहीं, फिर

तादात्म्य संबंधनी अपेक्षाये घट पशु रहे छ; कारण के पोतानी अंदर पोताने। तादात्म्य संबंध रहे छ अन्व प्रकारे जे पदार्थ विद्यमान होय तेने ज केछ कारणे अलाव अथवा नाश संलवी शके छ. सर्वथा असत्ने (अविद्यमानने) विनाश संलवी शकते नथी, कारण के त्यां तो वस्तुने ज अलाव होय छे. अनुत्पन्न घटने अथवा बंध्याना पुत्रने केछ पशु कारण द्वारा विनाश थते जेवामां आवते नथी, कारण के त्यां तो घटा अथवा पुत्र ज संलवी शकते नथी. उत्पत्ति विना विनाश केवी रीते संलवी शके। अन्व प्रमाणे जे तीर्थकरोंने विघ्ने नउतां होत, तो तेजो तेना विनाशने भाटे मंगलाचरण करत, परन्तु तेभने विघ्ने ज नउतां नथी. तेभना चार प्रकारना घातियां कर्मोंने अलाव थर्थ जवाने कारणे पाप विशेष्य रूप विघ्ने तेभने नउतां ज नथी. चर्मचक्षुवाणा आपणे इन्द्रिये द्वारा अगोचर विघ्न आदिने जेछ शकवाने समर्थ होता नथी. तेथी आपणुने जेवी शंका थाय छ के कदाय केछ विघ्न आवी पउथे. ते कारणे आपणे भाटे मंगलाचरण करवानुं आवश्यक थर्थ पडे छ. दिव्यदृष्टि महात्माजोने जेठवे के सर्वज्ञने जेवो संदेह थतो नथी. तेथी तेभना भाटे ते आवश्यक नथी. मंगलनुं, विघ्नेना विनाशरूप फल प्राप्त थाय छे. परन्तु सर्वज्ञ भगवानने तो विघ्न नउवाने संलव ज नथी, तो शा भाटे तेजो

विदध्यात्, नहि निष्फले कार्ये कोऽपि विद्वान् यत्नं संपादयति अन्यथा जलताडनादेरपि कर्त्तव्यता प्रसङ्गात् । अतः प्रकृतशास्त्रादौ मंगलं नाचरितमिति ।

सत्यम् यद्भवता कथितं किन्तु भगवतस्तीर्थकरादेर्विघ्नाभावेऽपि विघ्ननाशोद्देशेन मंगलाकरणसंभवेपि शिष्यशिक्षार्थं मंगलकरणमावश्यकमेव । एवं च मङ्गलस्यावश्यकत्वे प्रकृतसूत्रे मंगलाभावेन न्यूनताऽस्त्येवेति चेदत्र द्रुमः—तीर्थकरणसमर्थः सर्वज्ञः, शास्त्रं चोभयमपि मङ्गलमेव यन्नामस्मरणमात्रेण भवार्थि तरति लोकस्ततोऽधिकं किमपरमङ्गलं स्यात् । एवंत्वत्र शास्त्रस्यादौ मङ्गलमस्त्येव “बुद्धिज्जति” इति प्रथमपदेन ज्ञानस्य कथनात् ज्ञानंच भवस्य भवकारणस्य चोभयोर्विनाशकं, विनाशकत्वात्तदभिधानं मङ्गलमेवेति भावः ।

भगवान् क्यों वृथा मंगलाचरण करें? निष्फल कार्य में कोई बुद्धिमान् प्रवृत्ति नहीं करता, अन्यथा जलताडन आदि भी कर्त्तव्य हो जाएंगे। इस कारण इस शास्त्र की आदि में मंगलाचरण नहीं किया है।

शंका—मानलिया जो आपने कहा वह ठीक है, किन्तु तीर्थकर भगवान् को विघ्न विनाश के उद्देश्य से मंगल न करने पर भी शिष्यों को शिक्षा देने के लिए तो मंगल करना आवश्यक ही है।

इस प्रकार जब मंगल आवश्यक है और इस सूत्र में मंगल नहीं किया गया है तो न्यूनता है ही।

समाधान तीर्थकी रचना करने में समर्थ तीर्थकर भगवान् और शास्त्र ग्रह दोनों मंगल हैं। जिनके नाम मात्र के स्मरण से लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं उनसे बढ़कर मंगल और क्या हो सकता है? इस प्रकार इस शास्त्र की आदि में मंगल मौजूद ही है क्योंकि “बुद्धिज्जति” इस

वृथा मंगलाचरणु करे ! कोर्ध पणु बुद्धिमान् व्यक्ति निष्फल कार्यमां प्रवृत्त थाय, तो जलताडन (जलसिन्धन) आदि पणु करवा योग्य विधि न् पनी नय ! आ कारणे शास्त्रनी शङ्क्यातमा मंगलाचरणु करवामां आण्युं नथी.

शंका—तीर्थकर भगवानने विघ्नो नउतां नथी, ते कारणे विघ्नोना विनाशना हेतु पूर्वक लवे मंगलाचरणु न करवामां आवे, परन्तु शिष्योने शिक्षा प्रदान करवाने भाटे तो मंगलाचरणु आवश्यक होवां छता पणु आ सूत्रमां मंगलाचरणु करवामां आण्युं नथी ते कारणे अही न्यूनता दोषनी संभावना न् छे.

समाधान—तीर्थनी रचना करवाने समर्थ अेवा तीर्थकर भगवान अने शास्त्र आ अन्ने मंगल न् छे. तेसना नाममात्रना स्मरणथी लोके संसार सागरने तरी नय छे तेसनाथी वधारे साङ् मंगल भीणु क्युं होर्ध शके ? आ शास्त्रना प्रारंभमां न् मंगल मौजूद छे, कारणु के “बुद्धिज्जति” आ प्रथम पह द्वारा

गत्यर्थस्य मगि धातो रलच् प्रत्यये कृते मङ्गलमिति रूपं निष्पद्यते मंग्यते साध्यते हितं मोक्षादि अनेनेति मङ्गलम्, तादृशं मङ्गलं साक्षात् क्रियासंवलितं ज्ञानमेव यतस्तादृशेन ज्ञानेनैवाशेषकर्मक्षयात्मकमोक्षजननात्, परंपरया तीर्थकरस्तदागमश्चोभावपि मङ्गलं, ज्ञानद्वारेण तयोरपि मोक्षं प्रति प्रयोजकत्वात् ।

अथवा मंगो-धर्मस्तं लाति-इति मङ्गलम्, अर्थात् धर्मस्योपादाने कारणं यत् तन्मंगलम्, ला आदाने इति धातोर्मंगलपदव्युत्पत्तेस्तथा च धर्मोपादान कारणं यद् भवति तन्मंगलमिति । अथवा मं गालयतीति मङ्गलम् अर्थात् मं संसार-

प्रथम पद से ज्ञान का कथन किया गया है । ज्ञान संसार और संसारके कारणों का विनाशक है, अतएव उसका कथन मंगलरूप ही है ।

गति अर्थवाले “मगि” धातु से “अलच्” प्रत्यय करने पर “मंगलम्” ऐसा रूप निष्पन्न होता है । जिसके द्वारा हित मोक्षादि साधा जाता है वह मंगल कहलाता है । ऐसा मंगल साक्षात् क्रियायुक्त ज्ञान ही है, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा ही समस्त कर्मों का क्षय रूप मोक्ष उत्पन्न होता है । परम्परा से तीर्थकर भगवान् और उनका आगम दोनों मंगल हैं । क्योंकि ज्ञान के द्वारा वे दोनों भी मोक्ष के प्रति उपयोगी होते हैं ।

अथवा ‘मंग’ अर्थात् धर्म को जो लावे वह मंगल कहलाता है । अभिप्राय यह हुआ कि धर्म के उपादान में जो कारण हो वह मंगल है “ला” धातु आदान के अर्थ में है, इस प्रकार “मंगल” पद की व्युत्पत्ति मानने से जो धर्म का उपादान कारण हो वह “मंगल” कहलाता है । अथवा जो ‘मं’

ज्ञानतुं कथन करवामां आव्युं छे, संसार अने संसारनां कारणतुं विनाशक ज्ञानने कारणवामां आवे छे; तेथी तेतुं कथन मंगलरूप न छे

गति अर्थवाला “मगि” धातुने “अलच्” प्रत्यय लगाववाथी “मंगलम्” ‘मंगलम्’ पद अन्युं छे, जेना द्वारा हित (मोक्षादि) साधी शक्य छे, तेतुं नाम ‘मंगल’ छे, जेवुं मंगल साक्षात् क्रियायुक्त ज्ञान न छे, कारण छे आ प्रकारना ज्ञान द्वारा न समस्त कर्मोना क्षय रूप मोक्ष उत्पन्न थाय छे, परंपराथी तीर्थकर भगवान् अने तेमना आगम, अन्ने मंगल रूप न छे, कारण छे ज्ञान द्वारा ते अन्ने मोक्ष साधवामां उपयोगी थछ पडे छे.

अथवा—“मंग” अर्थात् धर्म, धर्मने जे लावे तेतुं नाम मंगल छे, आ कथनने लावार्थ जेवे छे छे . ‘धर्म’ना उपादानमां जे कारणरूप होय छे तेने मंगल कहे छे, “ला” धातु आदानना अर्थमा वपरथे छे, ‘मंगल’ पदनी आ

सागरे निमज्जन्तं प्राणिनं, कर्मबन्धनेन संसारे परिभ्रमन्तं च गालयति—अपनयति पृथक् करोति पारं करोति वा यत् तन्मङ्गलम् । अथवा गलो—विघ्नो माभूत् शास्त्रस्येति मङ्गलम् अर्थात् यस्मिन् सति चिकीर्षितशास्त्रे विघ्नसमुदायो नोत्पद्येत तन्मङ्गलमिति । अथवा गलो—नागः स च 'मं' इति माभूत् शास्त्रस्येति वा मङ्गलम्, अर्थात् यस्मिन् सति प्रारीप्सितशास्त्रस्य विनाशो न समुत्पद्येत तन्मङ्गलमिति, अथवा 'मंगे' इति सम्यग्रूपेण ज्ञानदर्शनचारित्र्यमार्गे 'लं' इति लयनात्—संयोजनान्मङ्गलम्, अथवा ज्ञानदर्शनादिमार्गेषु, यत्पुरुषं विनियोजयति तस्याभिधानं मङ्गलमिति । संभवन्ति बहवो मङ्गलस्यावयवार्थाः किन्तु तेषामिह व्याख्याने विस्तरभयाद्विरम्यते ।

अर्थात् संसारसागर में डूबते हुए प्राणी को या कर्मबन्धन के कारण संसार में भटकते प्राणी को गालता है अर्थात् पृथक् करता है या पार करता है वह "मंगल" कहलाता है, अथवा जिसके कारण शास्त्र में 'गल' अर्थात् विघ्न न हो अर्थात् जिसकी विद्यमानता में चिकीर्षित शास्त्र में विघ्नों का समूह उत्पन्न न हो वह "मंगल" कहलाता है । अथवा जिसके कारण शास्त्र का 'गल' अर्थात् विनाश "मं" अर्थात् न हो वह "मंगल" है । अथवा "मंग" सम्यक् प्रकार से ज्ञानदर्शन और चारित्र्य तप रूप मोक्षमार्ग में "लं" लयन—संयोजन करने-वाला "मंगल" कहलाता है । अथवा जो ज्ञानदर्शन आदि मार्ग में पुरुष का विनियोजन करता है उसका नाम मंगल है । इस प्रकार "मंगल" शब्द के और भी अनेक अर्थ हो सकते हैं किन्तु उन सब का व्याख्यान करने पर विस्तार हो जाएगा इस भय से रुक जाते हैं ।

प्रकारनी व्युत्पत्ति मानवामां आवे. तो 'ने धर्मनु' उपादान कारण डाय तेने 'मंगल' कडेवाय छे.

अथवा तेनी आ प्रभाणु व्युत्पत्ति पणु थाय छे— 'मं' अटवे संसार सागरमां डूबेलां अथवा कर्मबन्धने कारणे संसारमां लटकता प्राणीअोने 'गल' ने गाणे छे, पार करवे छे, तेनुं नाम 'मंगल' छे अथवा—नेना कारणे शास्त्रमां गल (विघ्नो) न आवे— अथवा नेनी विद्यमानताने दीधे चिकीर्षित (अलिखित) शास्त्रमां विघ्नोनेना समूह उत्पन्न न थाय तेने मंगल कडे छे अथवा नेने कारणे शास्त्रो गल (विनाश) 'मं' न थाय तेने मंगल कडे छे

अथवा—"मंग" सम्यक् रीते ज्ञानदर्शन अने चारित्र्यतप इय मोक्षमार्गमां "लं" लयन अथवा ने ज्ञानदर्शन आदि मार्गमां पुरुषनुं विनियोजन करे छे तेनुं नाम मंगल छे, मंगल पहना भील पणु धणु अर्थ थाय छे, परंतु अहीं ते अर्थ समनाववामां शास्त्रो विस्तार थर्ष नवानो लय रडे छे, तेथी भील अर्थो अहीं आप्या नथी.

अत्र प्रकृतसूत्रे 'बुद्भिर्ज्जत्ति' पदेन ज्ञानरूपमङ्गलप्रदर्शनपूर्वकं सूत्रमुच्चारणीयम् । तच्चेदम्—'बुद्भिर्ज्जत्ति' इत्यादि ।

^२ बुद्भिर्ज्ज-^१त्ति ^५ तिउट्टिज्जा ^४ वंधणं ^३ परिजाणिया ।

^८ किमाह ^७ वंधणं ^६ वीरो, ^{११} किं ^{१०} वा ^{१२} जाणं ^{१३} तिउट्टई ॥१॥

^{१४} चित्तमंतमचित्तं ^{१६} वा, ^{१८} परिगिज्झ ^{१७} किसोमवि ।

^{१९} अन्नं ^{२०} वा ^{२१} अणुजाणाह, ^{२२} एवं ^{२३} दुक्खा ^{२४} ण ^{२५} मुच्चई ॥२॥

छाया— बुद्ध्येतेति त्रोटयेत्, बन्धनं परिज्ञाय ।

किमाह वंधनं वीरः, किं वा जानन् त्रुटयति ॥१॥

चित्तवन्तमचित्तं वा, परिगृह्य कृशमपि ।

अन्नं वा अनुजानाति, एवं दुःखात् न मुच्यते ॥२॥

अन्वयार्थ—'त्ति' इति "पङ्जीवनिकायवधेन बन्धो भवति" इत्याचाराङ्गे प्रोक्तं बन्धनस्वरूपम् (बुद्भिर्ज्ज) बुद्ध्येत=जानीयात् (परिजाणिया) परिज्ञाय=ज्ञ परिज्ञया ज्ञात्वा (बंधणं) बन्धनम्=अष्टविधकर्मबन्धं (तिउट्टिज्जा) त्रोटयेत्=विनाशयेत्

प्रकृत सूत्र मे "बुद्भिर्ज्जत्ति" पद से ज्ञानरूप मंगल को प्रदर्शित किया है । अब सूत्रकार निम्नोक्त सूत्र कहते हैं—"बुद्भिर्ज्जत्ति" इत्यादि । शब्दार्थ—(बुद्भिर्ज्जत्ति) मनुष्यको बोध प्राप्त करना चाहिये (बंधणं परिजाणिया) बन्धनको जानकर (तिउट्टिज्जा) उसे तोड़ना चाहिये (वीरो) वीरप्रभुने (बंधणं किमाह) बंधनका स्वरूप क्या कहा है? (वा) और (किं जाणं) क्या जानता हुआ पुरुष (तिउट्टई) बंधनको तोड़ता है?

प्रकृत सूत्रभां "बुद्भिर्ज्जत्ति" आ पद द्वारा ज्ञान रूप मंगलने प्रदर्शित करवाभां आशुं छे. डवे सूत्रकार निचे प्रमाणेनुं सूत्र कडे छे.—बुद्भिर्ज्जत्ति धत्यादि—

शब्दार्थ—(बुद्भिर्ज्जत्ति) भाष्यसे बोध भेणववा जेधये (बंधणं परिजाणिया) बंधनने सभलने (तिउट्टिज्जा) तेने तोडवुं जेधये (वीरो) वीरप्रभुये (बंधणं किमाह) बंधननुं स्वइय शुं कहुं छे? (वा) अथवा (किं जाणं) पुरइय शुं ज्ञानीने (तिउट्टई) बंधनने तोडे छे.

प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदित्यर्थः अथ जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनं पृच्छति—हे भदन्त ! (वीरो) वीरः=भगवान् श्री महावीरः (बंधणं) बन्धन (किं) किम् किंस्वरूपम् (आह) आह=प्रोक्तवान् (वा) वा=अथवा (किं) किं प्रकारकं वस्तु स्वरूपं (जाणं) जानन्=अवबुध्यमानः जीवः (तिउट्टई) त्रोटयति=कर्मबन्धं विनाशयतीति ॥१॥ सुधर्मास्वामी प्राह—यःकोऽपि (चित्तमंतं) चित्तवन्तं=सचित्तं द्विपदचतु-

शब्दार्थ—(चित्तमंतं) सचित्त द्विपद, चतुष्पद आदि प्राणी (वा) अथवा (अचित्तं) चैतन्य रहित सोना चाँदि आदि (किसामवि) तथा तुच्छवस्तु—भूसाआदि अथवा स्वल्पभी (परिगिज्ज) परिग्रह ररवकर (वा) अथवा 'अन्नं' द्रुमरेको परिग्रह रखनेको 'अणुजाणाइ' आज्ञा देकर (एवं) इसप्रकार (दुक्खा) दुःखसे 'णमुच्चइ' जीव मुक्त नहीं होता है ॥२॥

अन्वयार्थ—पट्जीवनिकाय का बंध करने से बन्ध होता है ऐसे आचारांग में कहे हुए बन्धन के स्वरूप को ज्ञपरिज्ञा से जानना चाहिये और जानकर आठ प्रकार के कर्मबन्धन को नष्ट करना चाहिये अर्थात् प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका त्याग करना चाहिये जम्बूस्वामी सुधर्मास्वामी से पृच्छते हैं—भगवान् ! महावीर भगवान् ने बन्धन का क्या स्वरूप कहा है ? अथवा किस प्रकार के वस्तु स्वरूप को जानता हुआ जीव कर्मबन्धन का विनाश करता है ? ॥१॥

शब्दार्थ—(चित्तमंतं) सचित्त द्विपद अतुष्पद विगेरे प्राणित्थे (वा) अथवा 'अचित्तं' अतन्यविनाशा सोतुं' याँदी विगेरे 'किसामवि' तथा तुच्छ वस्तु-लुसु विगेरे अथवा थोडापणु 'परिगिज्ज' परिग्रह राणीने (वा) अथवा 'अन्नं' पीलने परिग्रह राणवानी 'अणुजाणाइ' आज्ञा आपीने 'एवं' आ रीते 'दुक्खा' दुःखथी 'णमुच्चइ' एव मुक्त थतो नथी ॥२॥

अन्वयार्थ—छकायनां एवोनी डिंसा करवाथी कर्मना बन्ध थाय छे. आ प्रकारतुं बन्धतुं जे स्वइय आचारांग सूत्रमा प्रकट करवाभां आण्युं छे तेने ज्ञपरिज्ञा वडे जणुवुं जेधये, ते रीते तेने जणुी लधने आठ प्रकारना कर्मबन्धनोना नाश करवे जेधये, ओटवे छे प्रत्याख्यानपरिज्ञाथी तेना त्याग करवे जेधये. जणु स्वामी सुधर्मा स्वामीने जेवो प्रश्न पूछे छे ? छे “हे भगवन् ! महावीर भगवाने बन्धनतुं केवुं स्वइय कहुं छे ?

अथवा क्या प्रकारना वस्तु स्वइयने जणुतो थके एव कर्म बन्धनोना विनाश करे छे ? ॥१॥

षदादिकम् (अचित्तं) अचित्तम्=जीवरहितं हिरण्यसुवर्णादिकं (किसामवि कृशमपि=स्वल्पमपि तृण तुपादिकमपि(परिगिज्ज) परिग्रह्य=स्वयं परिग्रहविषयीकृत्य अन्यान् वा ग्राहयित्वा (अन्नंवा) अन्यं वा परिग्रहं कुर्वन्तम् (अणुजाणइ) अनुजानाति=अनुमोदयति (एवं) एवम्=उक्तरीत्या करणे सति सः (दुःखा) दुःखात् =अष्टविधकर्मजनितादपायात् (न मुच्चइ) न मुच्यते=मुक्तो न भवतीति ॥२॥ टीका—‘त्ति’ इति=“पङ्जीवनिकायवधेन वन्धो भवति” इत्याचाराङ्गोक्तं ‘बुद्धिज्जा’ बुद्धयेत=बोधं प्राप्नुयात्-परिजाणिया’ परिज्ञाय=ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा ‘बंधणं’ वन्धनं=ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मवन्धं ‘त्तिउद्धिज्जा’ त्रोटयेत्=प्रत्याख्यानपरिज्ञया विनाशयेत्, निवारयेदित्यर्थः, विनाशोहि पदार्थानामभावः, तद्वोधश्च प्रतियोगिवोधपूर्वकः, अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात्, प्रतियोगि-विशेषिताभावज्ञानं च विशिष्टवैशिष्ट्यबोधमर्यादां नातिशेते, इति नियमात्। यथा छत्री देवदत्त इति विशिष्टवैशिष्ट्य बोधः, पूर्वं छत्रात्मकविशेषणज्ञाने सत्येव

सुधर्मा स्वामी कहते हैं—‘चित्तमंतं’ जो द्विपद चतुष्पद आदि सचित्त ‘अचित्तं’ हिरण्य सुवर्ण आदि अचित्त ‘किसामवि’ स्वल्प परिग्रह को भी ‘परिगिज्ज’ ग्रहण करता है दूसरों को ग्रहण करवाता है ‘अन्नं वा अणुजाणइ’ या ग्रहण करनेवाले की अनुमोदना करता है ‘एवं’ वह ऐसा करने, पर ‘दुःखा’ अष्ट प्रकार के कर्मों द्वारा जनित दुःख से ‘न मुच्चइ’ मुक्त नहीं हो सकता ॥२॥

पट्काय के जीवों के वध से वन्ध होता है इस आचारांग सूत्र के कथन को समझे और ज्ञपरिज्ञा से ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मवन्ध को जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से विनष्ट करे विनाश का अर्थ है पदार्थों का अभाव। वह प्रतियोगी को ज्ञानपूर्वक होता है। अभाव के ज्ञान में

सुधर्मा स्वामीने उत्तर—जे एव द्विपद, चतुष्पद आदि सचित्त पदार्थीना अने सोत्तुं, यांही आदि अचित्त पदार्थीना स्वल्प परिग्रह पणु करे छे— अष्टले छे अहु जे अष्टप प्रमाणुमां पणु तेमने अहुणु करे छे तथा अन्यने अहुणु करावे छे अथवा अहुणु करनारनी अनुमोदना करे छे ‘एवं’ ते एव ‘दुःखा’ आठ प्रकारना कर्मो द्वारा जनित दुःखमांथी मुक्त थरुं शकते। नथी ॥२॥

छत्रायना एवेनी हि सा करवाथी कर्मवन्ध थाय छे, आ प्रकारना आचारांग सूत्रना कथनने समज्जु जेधये अने ज्ञपरिज्ञा वडे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मवन्धीनुं स्वइय जण्णी लरुंने, प्रत्याख्यान परिज्ञावडे तेना विनाश करवे जेधये पदार्थीना अभावनु नाम जे विनाश छे ते प्रतियोगीना ज्ञानपूर्वक थाय छे अभावना ज्ञानमां प्रतियोगीनुं ज्ञान कारणभूत अने छे प्रतियोगीथी विशेषित (युक्त) अभावनु ज्ञान विशिष्टनी विशिष्टताना बोधनी मर्यादानुं उद्वेधन करतु

भवति, अज्ञातच्छत्रस्य पुरुषस्य छत्रीति ज्ञानस्य प्रादुर्भावाभावात् तथाऽभावत्व प्रकारकबोधोपि विशिष्टवैशिष्ट्यबोधे सत्येव भवतीति, स तु स्वविशेषणीभूत प्रतियोगिज्ञानजन्य एव स्यात्, इह च बन्धनाभावस्य प्रतिज्ञातत्वात् बन्धनज्ञानसाध्ये एव बन्धनाभावःस्यादतः पूर्वं बन्धनस्य ज्ञातव्यत्वं कथयित्वा तदनन्तरं तस्य विनाश्यत्वमुपदिशति—बन्धनं परिज्ञाय त्रोटयेदिति । बुद्ध्या संनिकृष्टस्य प्रकृतप्रकरणस्य संहितादिक्रमेण व्याख्यां करोति—‘बुद्ध्येत’ इत्यादि । संहितादेः स्वरूपं दर्शयति—

प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है । प्रतियोगी से विशेषित अभाव का ज्ञान विशिष्ट की विशिष्टता के बोध की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता ऐसा नियम है । जैसे “छत्रवान् देवदत्तः” यह विशिष्ट ज्ञान छत्र रूप विशेषण का ज्ञान होने पर ही हो सकता है । जिसने छत्र को नहीं जाना उस पुरुष को “छत्रवान्” ऐसा ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार अभावत्व प्रकारक अर्थात् अभाव का ज्ञान विशिष्ट की विशिष्टता का बोध रूप होने से वह अपने विशेषणरूप प्रतियोगी के ज्ञान से ही जन्य होता है । यहां बन्धन के अभाव का कथन किया जा रहा है अतः बन्धन का ज्ञान होने पर ही बन्धन के अभाव का ज्ञान हो सकता है । इसी कारण पहले बन्धन को जानने का कथन करके फिर उसके नाश करने का उपदेश किया है कि बन्धन को जानकर नष्ट करें ।

बुद्धि से संनिकृष्ट प्रकृत प्रकरण की संहिता आदि के क्रम से व्याख्या की जाती है “बुद्ध्येत” इत्यादि ।

નથી એવો નિયમ છે. જેમ કે “છત્રવાન્ દેવદત્તઃ” આ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છત્ર રૂપ વિશેષણનું જ્ઞાન હોય તો જ થઈ શકે છે. જે છત્રને જ જાણતો નથી, તે છત્રવાન્ આ પદ દ્વારા પ્રકટ થતા અર્થને પણ સમજી શકતો નથી. આ પ્રકારે અભાવત્વ પ્રકારક એટલે કે અભાવનું જ્ઞાન વિશિષ્ટની વિશિષ્ટતાના બોધ રૂપ હોવાથી, તે પોતાના વિશેષણ રૂપ પ્રતિયોગીના જ્ઞાનથી જ જનિત હોય છે. અહીં બન્ધનના અભાવનું કથન થઈ રહ્યું છે જે બન્ધનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય તો જ બન્ધનના અભાવનું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તે કારણે પહેલાં બન્ધનને જાણવાની વાત કરવામાં આવી છે અને ત્યાર બાદ તેના વિનાશનો ઉપદેશ આપ્યો છે. આ સમસ્ત કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે બન્ધનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને તેના વિનાશને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

“संहिता च पदं चैव, पदार्थः पदविग्रहः ।

चालना प्रत्यवस्थानं, व्याख्या तंत्रस्य षड्विधा ॥१॥

तत्र पदानां स्पष्टतया समुच्चारणं संहिता (१) श्लोकस्थपदानां पृथक् पृथक् रूपेण परिदर्शनं पदम् (२) पदानामर्थः पदार्थः (३) पदानां विग्रहः पदविग्रहः (४) शिष्याणां संप्राप्तजिज्ञासावतां प्रश्नः संदिग्धपदार्थपरिपृच्छा सैव चालना (५) शिष्याणां प्रश्नस्य उत्तरमेव प्रत्यवस्थानम् (६) अनेन प्रकारेण शास्त्रस्य व्याख्या षड्विधा भवति । अस्य च सूत्रकृताङ्गसूत्रस्याचाराङ्ग-सूत्रेण सहायं सम्बन्धः—आचाराङ्गसूत्रे इत्थं प्रतिपादितम्—“जीवो छकाय-

पहले संहिता आदि का स्वरूप दिखलाया जाता है—

शास्त्र की व्याख्या छह प्रकार से होती है—(१) संहिता (२) पद (३) पदार्थ (४) पदविग्रह (५) चालना और (६) प्रत्यवस्थान ॥१॥

(१) शास्त्र के पदों का स्पष्ट रूप से उच्चारण करना संहिता है । (२) पदों को अलग अलग करके कहना पद या पदच्छेद कहलाता है । (३) प्रत्येक पद का अर्थ कहना पदार्थ है । (४) जिज्ञासु शिष्यों का संदिग्ध पदार्थ के विषय में प्रश्न करना चालना है । (६) शिष्यों के प्रश्न का उत्तर देना प्रत्यवस्थान कहलाता है । इस प्रकार शास्त्र की व्याख्या छह प्रकार से होती है ।

इस सूत्रकृतांग सूत्र का आचारांग सूत्र के साथ यह सम्बन्ध है—आचारांग सूत्र में कहा है कि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय,

हुवे आ प्रकरषुनुं संहिता आदिना कर्मपूर्वक व्याख्या करवामां आवे छ—

“बुद्धयेत” धत्यादि

पहलां संहिता आदिनु स्वरूप जताववामां आवे छे.

शास्त्रनी व्याख्या नीचेना छ प्रकारे थाय छे— (१) संहिता (२) पद (३) पदार्थ, (४) पदविग्रह, (५) चालना अने (६) प्रत्यवस्थान ॥१॥

(१) शास्त्रनां पदोनुं स्पष्ट रूपे उच्चारण करवुं तेनुं नाम संहिता छे. (२) पदोने अलग अलग करीने तेमनु प्रतिपादन करवुं तेनुं नाम पद अथवा पदच्छेद (३) प्रत्येक पदोने अर्थ कहेवो तेनु नाम पदार्थ छे. (४) पदोने विग्रह (व्युत्पत्ति) करवो तेनुं नाम पदविग्रह छे (५) जिज्ञासु शिष्यो संदिग्ध पदार्थना विषयमां जे प्रश्नो करे छे तेनुं नाम ‘चालना’ छे. (६) शिष्योना प्रश्नोने उत्तर आपवो तेनुं नाम प्रत्यवस्थान छे, आ प्रकारे शास्त्रनी व्याख्या छ प्रकारे थाय छे.

आ सूत्रकृतांग सूत्रोना आचारांग सूत्र साथेना संबन्ध आ प्रकारोने छे—आचारांग सूत्रमां जेवुं कहेवामां आव्युं के पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्कायः

પરુવણા ય તેસિં વહેણ વન્ધો” ત્તિ, જીવાઃ પૃથિવ્યપ્તેજોવાયુવનસ્પતિરૂપાઃ પદ્ધિધાઃ, એતેષાં જીવાનાં વધેન=વિરાધનેન કર્મવન્ધો જાયતે, કર્મણા વદ્ધો હિ જીવઃ સ્વશુભાશુભફલમુપમ્નુજ્ઞાનઃ સંસારાટવ્યામિતસ્તતઃ પરિભ્રમતિ, ઇતિ સંસારપરિભ્રમણસ્ય મૂલકારણં કર્મૈવ, એતત્સર્વં બુદ્ધચેત=જાનીયાત્, નહિ અજ્ઞાન્વા કર્મવન્ધનં સમુચ્છેતું શક્યમિતિ તેષાં વોધ એવ પ્રથમં શ્રેયસ્કરઃ । અથ વેદાન્તિનો જ્ઞાનાદેવ મુક્તિં પ્રતિપાદયન્તિ, મીમાંસકાઃ કર્મણૈવ મુક્તિમામનન્તિ, જૈનાસ્તુ ક્રિયા-સંવલિતજ્ઞાનાદેવ મુક્તિર્ભવતીતિ મન્યન્તે “પદમં નાણં તઓ દયા” ઇત્યાગમ-

વનસ્પતિકાય ઓર ત્રસકાય કે ભેદ સે જીવ છહ પ્રકાર કે હૈં ઓર ઊનકા વધ (હિંસા) કરને સે કર્મવન્ધ હોતા હૈ । કર્મ સે વદ્ધ જીવ અપને શુભ ઓર અશુભ ફલ કા ઉપભોગ કરતા હુઆ સંસાર રૂપ અટવી મેં ઇધર ઉધર ભટકતા હૈ । ઇસ પ્રકાર સંસાર પરિભ્રમણ કા મૂલ કારણ કર્મ હી હૈ । ઇસ સવકો સમજે વૂજે । ક્યોંકિ કર્મવન્ધન કો જાને વિના ઊસે નષ્ટ નહીં ક્રિયા જા સકતા । અતએવ સર્વપ્રથમ ઊનકા વોધ ગ્રાપ્ત કરના હી શ્રેયસ્કર હૈ ।

વેદાન્તી અકેલે જ્ઞાન સે હી મુક્તિ હોના સ્વીકાર કરતે હૈં । મીમાંસક અકેલે કર્મ સે હી મુક્તિ હોના કહતે હૈં । કિન્તુ જૈન ક્રિયાયુક્ત જ્ઞાન સે મોક્ષ માનતે હૈં । આગમ મેં કહા હૈ—“પદમં નાણં તઓ દયા” અર્થાત્ પહેલે જ્ઞાન ફિર દયા-ક્રિયા । અતએવ યહાં પહેલે “બુદ્ધચેત” ઇસ પદ કે દ્વારા જ્ઞાન કા પ્રતિપાદન ક્રિયા ગયા હૈ ઓર ફિર “ત્રોટયેત્” ઇસ પદ સે ક્રિયા કા

વાયુકાય વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાયના લેહથી એવ છ પ્રકારના છે અને તેમનો વધ (હિંસા) કરવાથી કર્મવન્ધ થાય છે. કર્મ વડે બન્ધ થયેલો એવ તેના શુભ અને અશુભ ફલનો ઉપભોગ કરતો થકો સંસાર રૂપ અટવીમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે. આ પ્રકારે સંસાર પરિભ્રમણનું મૂળ કારણ કર્મ જ છે. આ કર્મવન્ધનું સ્વરૂપ એવે સમજવું જોઈએ, કારણ કે કર્મવન્ધનના સ્વરૂપને જાણ્યા વિના તેનો નાશ કરી શકાતો નથી. તે કારણે સૌથી પહેલાં તેના સ્વરૂપ વિષયક બોધ પ્રાપ્ત કરવો એજ શ્રેયસ્કર છે.

વેદાન્તીઓ એકલા જ્ઞાન દ્વારા જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું માને છે. મીમાંસકો એકલાં કર્મથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું માને છે. પરન્તુ ક્રિયા-યુક્ત જ્ઞાન વડે જ મોક્ષ સાધી શકાય છે, એવું જૈનો માને છે. આગમમાં પણ કહ્યું છે કે— પદમં નાણં તઓ દયા એટલે કે “પહેલાં જ્ઞાન અને ત્યાર બાદ દયા-ક્રિયા”. તેથી અહીં પહેલા “બુદ્ધચેત” આ પદ દ્વારા જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, અને ત્યારબાદ “ત્રોટયેત્” આ પદ દ્વારા ક્રિયાનું કથન કરવામાં

वचनात् । 'बुध्येत' इति पदेन सर्वप्रथमतो ज्ञानमेव प्रतिपादितं, त्रोटयेदिति पदेन तु क्रिया प्रोक्ता, केवलं ज्ञानस्य कार्याक्षमत्वात् । येन केनापि प्रकारेण जीवाजीवादिसकलपदार्थानां ज्ञानमर्जनीयमिति ज्ञानसंपादनायोपदेशः कृतः । ज्ञानं च सविषयकम् नहि विषयमन्तरा ज्ञानं निरूपयितुं शक्यम्, ज्ञानरूप-क्रियायाः सविषयरूपसकर्मकतया कर्मनिरूपणाधीननिरूपणकत्वात् यथा गमनादि क्रिया न गन्तव्यादि निरूपणं विना सम्भवतीत्यत आह—“बंधणं परिजाणिया” इति । बन्धनम्=आत्मप्रदेशानां पुद्गलानां च क्षीरोदकवत् परस्पराश्लेषणम्, अथवा बध्यते=परतन्त्री क्रियते आत्माऽनेन तद् बन्धनम् । तादृशबन्धनं च ज्ञानावरणीयादिकमष्टप्रकारकं कर्म । अथवा ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मणां कारणं मिथ्यात्वाऽविरत्यादिकमेव बन्धनपदवाच्यम् । तच्चतुर्विधं प्रकृति-स्थित्य-नुभाग-

कथन क्रिया गया है, क्योंकि अकेला ज्ञान कार्य करने में समर्थ नहीं होता । जिस किसी प्रकार से सम्भव हो, जीव अजीव आदि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये इस प्रकार ज्ञान सम्पादन के लिये उपदेश किया गया है ।

ज्ञान का कुछ न कुछ विषय अवश्य होता है । विषय के विना ज्ञान का निरूपण होना शक्य नहीं है । ज्ञानरूप क्रिया सकर्मक है, अतएव उस का निरूपण कर्म (विषय) के निरूपण के अधीन है । जैसे-गमन आदि क्रिया का गन्तव्य आदि के विना संभव नहीं है । इसी कारण यहां कहा है “बंधणं परिजाणिया” आत्मप्रदेशों का और कर्मपुद्गलों का दूध और पानी की भाँति एकमेक हो जाना बन्धन कहलाता है । अथवा जिसके द्वारा आत्मा परतंत्र बना दिया जाय वह बन्धन कहलाता है । ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म ही इस प्रकार के बन्धन हैं । या ज्ञानावरणीय आदि आठ

आव्युं छे, कारण के अकेले ज्ञान का कार्य करवाने समर्थ होतु नहीं तेथी जे जे रीते शक्य होय, ते ते रीते लव, अलव आदि पदार्थोतु ज्ञान प्राप्त करवु जेधये. आ प्रकारे अर्ही ज्ञान संपादन करवाने उपदेश आपवामा आव्ये छे

ज्ञानमे कोधने कोध विषय अवश्य होय छे विषयना सहभाव विना ज्ञाननु निरूपण थवु शक्य नहीं ज्ञानरूप क्रिया सकर्मक छे, तेथी तेनु निरूपण कर्म (विषय) ना निरूपणने आधीन छे जेभके . . गमन आदि क्रिया गन्तव्य आदिना सहभाव विना संभव शक्य नहीं जे कारणे अर्ही जेवु अकेले आव्ये छे के “बंधण परिजाणिया” दूध अने पानी नी जेभ आत्मप्रदेशोतु अने कर्मपुद्गलोतु अकेले अधीन साथे संयुक्त थवु जेवु तेनु नाम बन्धन छे अथवा जेना द्वारा आत्माने परधीन करी नाभवामा आवे छे तेनु नाम बन्धन छे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मो जे आ प्रकारना बन्धने रूप छे. अथवा-ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मोना कारणभूत सू. ३

प्रदेशभेदात् । तत्स्वरूपं विशेषजिज्ञासुभिराचाराङ्गसूत्रस्य मत्कृतायामाचारचिन्ता-
मणिटीकायां कर्मवादिप्रकरणे विलोकनीयम् । तादृशं बन्धनं बन्धकारणं च
परिज्ञाय=ज्ञात्वा तपः संयमाद्यनुष्ठानरूपया विगिष्टक्रियया त्रोटयेत्=आत्मनः
सकाशात् पृथक् कुर्यात्, अथवा बन्धनं बन्धकारणं च ज्ञात्वा तादृशं बन्धनं बन्ध-
कारणं च परित्यजेत् । एवं कथिते सति बन्धस्वरूपजिज्ञासुः श्रीजम्बूस्वामी सुधर्म-
स्वामिनं पृच्छति—‘किमाह बंधनं वीरो’ इत्यादि, हे भदन्त ! वीरो=महावीर
स्वामी तीर्थंकरः बन्धनं=बन्धनस्वरूपम् बन्धकारणादिकं च किम्—किं स्वरूपम्
आह कथितवान्, किं वा जानन् आत्मा तद् बन्धनं त्रोटयतीति । अत्र

प्रकार के कर्मों के कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति आदि ही बन्धन शब्द से
ग्रहण करना चाहिए । बन्धन चार प्रकार का है । (१) प्रकृतिबन्ध (२)
स्थितिवन्ध (३) अनुभागबन्ध (४) प्रदेशबन्ध विशेष जिज्ञासुओं को
उनका स्वरूप येरे द्वारा रचित आचारांग सूत्र की आचारचिन्तामणि टीका
में कर्मवादी के प्रकरण में देखना चाहिए ।

इस प्रकारके बन्धन और बन्धन के कारण को जानकर उसे तप एवं
संयम आदि के अनुष्ठानरूप क्रिया से तोड़ना चाहिए अर्थात् अपनी आत्मा
से पृथक् करना चाहिये अथवा उसका परित्याग करना चाहिए ।

इस प्रकार कहने पर बन्धके स्वरूप को जानने के इच्छुक श्री जम्बू
स्वामी सुधर्मास्वामी से पूछते हैं—प्रभो ! भगवान् महावीर स्वामी ने बन्धन
का स्वरूप और उसके कारण आदि क्या प्ररूपित किये हैं ? और आत्मा
क्या जानता हुआ बन्धन को तोड़ता है ? यद्यपि मूलपाठ में “वीर” इस प्रकार

मिथ्यात्व अविरति आदिने बन्धन शब्द द्वारा ग्रहण करवा लेधये बन्धन चार
प्रकारना छे. (१) प्रकृतिबन्ध, (२) स्थितिबन्ध, (३) अनुभागबन्ध अने (४) प्रदेशबन्ध
आ विषयने लगती वधु भाडिती भेणववानी जिज्ञासावाणा पाठकेअये, मारा द्वारा रचित
आचारांगसूत्रनी आचारचिन्तामणिनामनि टीकानु “कर्मवादी” नामनु प्रकरणु वाची जवु .

आ प्रकारना बन्ध अने बन्धना कारणेने जाणीने, तप अने संयम आदिना
अनुष्ठान रूप क्रिया वडे ते बन्धने तोडवे लेधये अटवे के पोताना आत्माथी तेने
अलग करवे लेधये. आ प्रमाणे कर्मबन्धना विनाशनी अडीं वात करी छे.

आ प्रकारनु सुधर्मा स्वामीनु कथन सांलणीने, बन्धना स्वइयने जाणवानी
धियावाणा जंयूस्वामीअये सुधर्मा स्वामीने अवे प्रश्न पूछये के डे लगवन् ! महावीर
प्रभुअये बन्धना स्वइय अने तेना कारण आदिना विषयमा शी प्रइपणु करी छे ? अने
आत्मा कथ वातने जाणीने बन्धन तोडवाने समर्थ अने छे ? (सूत्रमा ‘महावीर’ पदने

यद्यपि 'वीर' इति नामैकदेशग्रहणमेव कृतं तथाप्येकदेशग्रहणेन सम्पूर्णस्य तस्य ग्रहणं भवति 'नामैकदेशे नामग्रहणमिति नियमात्, एवं-वीरेति शब्देन 'महावीरः' इति गृह्यते । यथा पार्श्वे-त्युक्ते पार्श्वनाथ इति गृह्यते, शान्ति-शब्देन शान्तिनाथ इति गृह्यते । यथा च-"पासं तह वद्धमाणं च" तथा "संती-संति करे लोए" इति वचनात् । लोकेऽपि च-भामेत्युक्ते 'सत्यभामा' इति भीमेत्युक्ते--'भीमसेनेति गृह्यते ॥१॥

पूर्व "किमाह बंधणं वीरो" इत्यादिना प्रथमसूत्रे जम्बूस्वामी सुधर्म-स्वामिनं बन्धनस्वरूपं पृष्ठवान्, किमेतद् बन्धनं ? किं वा तस्य स्वरूपं तीर्थ-करैरुपदिष्टमिति प्रश्नः किं शब्दस्य प्रश्नवाचकत्वात्, यावद् बन्धनस्वरूपं न ज्ञायते तावत् ततो निवृत्तिर्न स्यात्, अनिवृत्तौ बन्धनाभावरूपमोक्षस्य संभावनापि न स्यात् । न कारणमन्तरेण कार्यं भवतीति पूर्व बन्धनकारणमाह 'चित्तमंत' इत्यादि ।

नाम का एकदेश ही ग्रहण किया है, फिर भी एकदेश के ग्रहण से सम्पूर्ण का ग्रहण हो जाता है, इस नियम के अनुसार "वीर" शब्द से "महा-वीर" का ग्रहण होता है । जैसे पार्श्व शब्द से "पार्श्वनाथ" का और "शान्ति" शब्द से "शान्तिनाथ" का ग्रहण किया जाता है । कहा भी है--"पासं तह वद्धमाणं च" और "संती संतिकरे लोए" लोक में भी "भामा" कहने से सत्य-भामा का और भीम कहने से भीमसेन का बोध होता है ॥१॥

"किमाह बंधणं वीरो" यहां प्रथम सूत्र में जम्बूस्वामीने सुधर्मा स्वामी से बन्धन का स्वरूप पूछा--बन्धन क्या है ? तीर्थकर भगवान् ने बन्धन का क्या स्वरूप कहा है ? यहां "किं" शब्द प्रश्न का वाचक है । जब तक बन्धन का स्वरूप न जान लिया जाय तब तक उससे निवृत्ति नहीं हो सकती और निवृत्ति हुए बिना बन्धन के अभावरूप मोक्ष की संभावना भी

नहले "वीर" पद वपरायुं छे परन्तु ऐकदेशना अडणुथी संपूर्णुं अडणु थध नय छे, आ नियमने आधारे "वीर" शब्द वडे "महावीर" शब्दनुं पणु अडणु थध नय छे जेभ पार्श्व पद वडे पार्श्वनाथ अने "शान्ति" पद वडे 'शान्तिनाथ' ने अडणु करी शकय छे, जेव प्रमाणे 'वीर' पद वडे "महावीर" प्रणुने अडणु करी शकय छे. कहु पणु छे के "पासं तह वद्धमाणं च" अने "सती संतिकरे लोए" लोकमां पणु लामा कडेवाथी सत्यलामाने अने भीम कडेवाथी भीमसेनने जोध थाय छे) ॥१॥

"किमाह बंधण वीरो" "बन्धन शु छे ? तीर्थकर लगवाने बन्धननु स्वरूप केवु कहु छे ?" जम्बूस्वामीने सुधर्मा स्वामीने आ प्रकारने जे प्रश्न प्रथम सूत्रमां पूछये छे, तेना द्वारा बन्धननु स्वरूप जणुवानी तेमनी ध्विषा प्रकट थाय छे. सूत्रमा "किं" पद प्रश्ननु वाचक छे ज्या सुधी बन्धननु स्वरूप जणुनी न शकय त्यां सुधी त बन्धनमांथी छुटकारे पणु भेगवी शकते नथी, अने बन्धनमांथी छुटकारे पाभ्या

अत्र बन्धनशब्देन कर्मगृह्यते, कारणे कार्योपचारात्, बन्धनं हि संसार-
जनितं सुखदुःखम् तादृशसुखदुःखकारणं कर्म-शुभाशुभादिरूपम् । तस्मिन्
कारणे कर्मणि कार्यस्य दुःखरूपबन्धनस्योपचारात्तदपि कर्म, बन्धनपदप्रतिपाद्यं
भवति, यथा 'धम्मो मंगलं' नह्यत्र धर्मो मङ्गलं किन्त्वसौ मङ्गलजनकः कारणे-
धर्मे कार्यस्य मंगलस्योपचाराद् धर्मो मङ्गलमिति व्यपदिश्यते तद्वत्प्रकृतेपि
दुःखस्य बन्धनत्वं तज्जनकं कर्म तस्मिन् कर्मण्यपि बन्धनव्यवहारः । तथा च
बन्धनं दुःखं तत्कारणं च कर्मबन्धनमेव यथा लोके-सुखं सुखजनकं च
सूत्रकृत्वन्दनवनीतादिसर्वं सुखमिति व्यपदिश्यते तथेहापि दुःखं तत्कारणं कर्म च

नहीं हो सकती । कारण के बिना कार्य नहीं होता, अतः पहले बन्धन का
कारण कहते हैं—चित्तमंत इत्यादि ।

यहां बन्धन शब्द से कर्म ग्रहण किया गया है । कारण में कार्य का
उपचार करने से बन्धन का अर्थ हुआ—संसार जनित सुख दुःख । इस
प्रकार के सुख दुःख का कारण शुभ अशुभादि कर्म है । उस कारण अर्थात्
कर्म में कार्य का अर्थात् दुःख का उपचार करने से दुःख भी कर्मबन्धन शब्द
का वाच्य हो जाता है । जैसे—“धम्मो मंगलं” यहां धर्म को मंगल कहा
है किन्तु धर्म मंगल नहीं, मंगल का जनक है, फिर भी कारणरूप धर्म
में कार्यरूप मंगल का उपचार करने से धर्म मंगल कहा जाता है । इसी
प्रकार प्रकृत तें भी दुःख बन्धनरूप है और दुःख का जनक कर्म है ।
अतएव कर्म में भी बन्धन का व्यवहार होता है । इस प्रकार जैसे लोक में
सुख और सुख के जनक फूल, माला, चन्दन, वनिता आदि भी सुख कह-

विना बन्धनना अलावइप मोक्षणी प्राप्ति पणु स लवी शकती नथी. कारणे विना कार्य
थतु नथी, तेथी सूत्रकार सौथी पडेला बन्धनना कारणेणु निरुपणु करे छे. 'चित्तमंत'
धत्यादि—

अडी बन्धन पद द्वारा कर्मने ग्रहणु करवामां आवेल छे. कारणेमां कार्येना
उपचार करवाथी बन्धनने अर्थ “संसार जनित सुखदुःख” थाय छे आ प्रकारना
सुखदुःखनु कारणे शुभ, अशुभादि कर्मो छे ते कारणे-अटले के कर्ममा कार्येना अटले
के दुःखने उपचार करवाथी दुःख पणु कर्मबन्धन शब्दनु वाच्य थथ नथ छे नेमके
“धम्मो मंगल” अडी धर्मने मंगल कह्यो छे परन्तु धर्म मंगल नथी पणु मंगलने
जनक छे छता पणु कारणे रुप धर्ममा कार्ये रुप मंगलने उपचार करवाथी धर्मने
मंगलरुप कडेवाय छे अने प्रमाणे अडी पणु दुःखने बन्धन रुप कहु छे, अने दुःखनु
जनक कर्म होय छे, ते कारणे कर्ममा पणु बन्धनने व्यवहार थाय छे. लोकमा नेवी
रीते-फूल, माला, चन्दन, वनिता आदि सुखजनक वस्तुअने सुख कडेवामा आवे छे,

सर्वं बन्धनपदेन संगृह्यते । तत्र कारणमन्तरेण कार्यं न स्यादिति कारणस्वरूपमेव प्रथमतो दर्शयति सूत्रे । नहि अप्राप्तदण्डादिः पुरुषः कदाचिदपि कथंचिदपि घटादिकार्यं संपादयितुं शक्नुयात् यदि कारणमन्तरेणापि कार्यं भवेत्तदा धूमार्थी बह्नेरुपादानं तृप्त्यर्थी भोजनादिकं कथमपि नार्जयेत् । अतः प्रथमतः कारणमेवोपादेयं कार्यकरणाय प्रेक्षावतेति कार्यात् पूर्व कारणमवश्यमन्वेपणीयमिति लोकप्रसिद्धां रीतिमनुसृत्य सूत्रकारेण प्रथमं बन्धस्य कारणमेव प्रदर्शितम्, संसारे सर्वे समारंभाः कर्मोपादानरूपाः कर्म कारणभूता 'ममे' तिपरिग्रहबुद्धयैव समुत्पन्ना भवन्तीति कृत्वा प्रथमं परिग्रह एव सर्वबन्धनानां कारणमिति तदेव दर्शयति—'चित्तमंतमचित्तंवे'ति 'चित्तमंतं'चित्तवत्—चित्तं चेतना, तदस्यास्तीति

लाते हैं, उसी प्रकार कर्म तथा कर्म के कारण भी बन्धन ही कहे जाते हैं । कारण के बिना कार्य नहीं होता, इस कारण सूत्र में पहले कारण का ही स्वरूप दर्शाते हैं । डंडा चाक आदि प्राप्त किये जाने बिना पुरुष कभी भी और किसी प्रकार घट आदि कार्य को सम्पादित करने में समर्थ नहीं हो सकता यदि कारण के बिना भी कार्य हो जाता तो धूम का अर्थी अग्नि को ग्रहण न करता और तृप्ति चाहने वाला भोजन आदि का उपार्जन न करता । अतएव कार्य करने के लिए बुद्धिमान् पुरुष को प्रथम कारण को ही ग्रहण करना चाहिए । कार्य से पहले कारण का अवश्य अन्वेपण करना चाहिए, इस लोक प्रसिद्ध रीति का अनुसरण करके सूत्रकारने पहले बन्धन का कारण ही दिखलाया है ।

संसार में कर्मों के कारणभूत सभी समारंभ "मम" यह मेरा" इस परिग्रह बुद्धि से ही उत्पन्न होते हैं । अतएव सर्व प्रथम परिग्रह ही सर्व बन्धनों का कारण है, इस कारण उसी को दिखलाते हैं—

એજ પ્રમાણે કર્મ તથા કર્મના કારણોને પણ બન્ધનોજ કહેવામા આવે છે કારણ વિના કાર્ય સભવી શકતુ નથી, તે કારણે સૂત્રકારે સૂત્રમા કારણના સ્વરૂપતુ જ પહેલાં નિરૂપણ કર્યું છે ડંડો, ચાકડો, આદિ પ્રાપ્ત કર્યા વિના માણસ કદી પણ અને કોઈ પણ પ્રકારે ઘડા આદિ કાર્યને સમ્પાદિત કરવાને સમર્થ થઈ શકતો નથી જો કારણ વિના કાર્ય થઈ જતુ હોત તો ધૂમનો અર્થી અગ્નિને ગ્રહણ ન કરત, અને તૃપ્તિ આહનારો લોજન આદિનુ ઉપાર્જન ન કરત તેથી કાર્ય કરવાને માટે બુદ્ધિમાન પુરુષે પ્રથમ કારણને જ ગ્રહણ કરવુ જોઈએ કાર્ય પહેલા કારણની અવશ્ય અન્વેષણા (શોધ) કરવી જોઈએ આ લોકપ્રસિદ્ધ રીતનુ અનુસરણ કરીને સૂત્રકારે પહેલા બન્ધના કારણો જ બતાવ્યા છે

સર્વ બન્ધનોનુ સૌથી પહેલુ કારણ પરિગ્રહ જ છે સ સારમા કર્મોના કારણભૂત સઘળા સમારંભ મમત્વભાવ રૂપ (આ મારુ છે, એવા ભાવરૂપ) પરિગ્રહ બુદ્ધિમાર્થી જ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી સૂત્રકાર-હવે પરિગ્રહનુ સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.

चित्तवत्, तत् सचित्तमित्यर्थः, वा अथवाऽचित्तम् चेतनारहितम् । 'चित्तवत्' इत्यनेन द्विपदचतुष्पदादीनाम्, अचित्तमित्यनेन सुवर्णरजतमणिमाणिक्यादीनां ग्रहणम् । एतदुभयं परिग्रहो द्विधा विभज्यते बाह्यभ्यन्तरभेदात्, तत्र बाह्यो नवविधः—द्विपदचतुष्पदक्षेत्रवास्तुरजतसुवर्णधनधान्यकुप्यभेदात् । आभ्यन्तरश्चतुर्दशविधः—मिथ्यात्वाविरत्यादिपञ्चकम् ५, हास्यादिपङ्कम् ११ वेदत्रिकं १४ चेति । एतदुभयमपि 'किसामवि' कृशमपि स्वल्पमपि तृणतुपादिकमपि 'परिगिञ्ज' परिग्रह्य ममत्वबुद्ध्या परिग्रहविषयीकृत्य—परिग्रहं कृत्वेत्यर्थः । अथवा कसनं कसः परिग्रहबुद्ध्या जीवस्य परिग्रहीतत्वार्थे गमनपरिणामः परिग्रहः, अर्थात् सुदूरे वर्तमानस्यापि पदार्थस्य मनोरथादिप्रकारेण ममत्वादिबुद्ध्या ग्रहणाकार-परिणामो यो जीवस्य भवति मनसा ग्रहणमिति स सर्वोपि परिग्रह एव तम् ।

जो चेतना से युक्त हो वह "चित्तमंत" या सचित्त कहलाता है । चेतना से रहित को "अचित्त" कहते हैं "चित्तमंत" इस पद से द्विपद चतुष्पद आदि का तथा "अचित्त" शब्द से सुवर्ण, रजत, मणि, माणिक्य आदि का ग्रहण होता है, ये दोनों ही परिग्रह हैं । परिग्रह दो प्रकार का है बाह्य और आभ्यन्तर । इनमें से बाह्य परिग्रह के नौ भेद हैं—(१) द्विपद (२) चतुष्पद (३) क्षेत्र (४) वास्तु (५) रजत (६) स्वर्ण (७) धन (८) धान्य और (९) कुप्य । आभ्यन्तर परिग्रह चौदह प्रकार का है—पांच मिथ्यात्व अविरति आदि छह हास्य आदि, और तीन वेद (स्त्रीवेद आदि) । इन दोनों प्रकार के परिग्रहों को स्वल्प-तृण तुप मात्र भी जो ममत्व बुद्धि से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने का मनोरथ करता है अर्थात् पदार्थ के दूर रहने पर भी उस पर ममत्व धारण करके उसे मन से ग्रहण करता है, वह

चेतनाथी युक्त वस्तुने "चित्तमन्त" अथवा सचित्त कहेछे, अने चेतनाथी रहित वस्तुने अचित्त कहे छे द्विपद, चतुष्पद आदि पदार्थो सचित्त गणाय छे, सोनु, आंही, भण्डि, भाण्डिक्य आदि पदार्थोने अचित्त कहे छे आ अन्ने प्रकारना पदार्थो राभवा तेनु नाम न परिग्रह छे परिग्रहना मुभ्य जे प्रकार छे (१) बाह्यपरिग्रह अने (२) आभ्यन्तर परिग्रह बाह्यपरिग्रहना नीचे प्रमाणे नव लेह कहे छे

(१) द्विपद, (२) चतुष्पद, (३) क्षेत्र, (४) वास्तु, (५) रजत (आंही) (६) सुवर्ण (७) धन, (८) धान्य अने (९) कुप्य आभ्यन्तर परिग्रहना नीचे प्रमाणे १४ प्रकार पडे छे मिथ्यात्व, अविरति आदि पाच प्रकारो, हास्य आदि छ प्रकारो अने स्त्रीवेद रूप त्रणु प्रकारो आ अन्ने प्रकारना परिग्रहोने स्वल्प प्रमाणुमा (तृणु अथवा तुप नेटला अल्प प्रमाणुमा) पणु जे ममत्व बुद्धिथी अडणु करवाना मनोरथ सेवे छे अटले डे पदार्थ दूर होवा छता पणु तेना पर ममत्व धारणु करीने तेने मनथी अडणु करे छे,

तदेवमेतादृशं परिग्रहं स्वयं परिगृह्यान्वान् वा ग्राहयित्वा, 'अन्नंवा' परिग्रहं कुर्वन्तमन्यं वा 'अणुजाणाइ' अनुजानाति=अनुमोदयति । एवं सति जीवः "दुःखा" दुःखात्=दुःखयति प्रतिकूलवेदनीयतां जीवस्याचरतीति दुःखम्, अर्थात् ज्ञानावरणीयाद्यष्टप्रकारकं कर्म तादृशकर्मणः फलं वाऽसातोदयादिकं तादृश-दुःख तत्कारणाभ्यां जीवः कदाचिदपि 'न मुच्चइ' न मुच्यते अनेन परिग्रह एव परमानर्थमूलमित्युक्तम्, यद्यपि अनर्थमूलं न केवलं परिग्रह एव अपितु अन्ये बहवोपि हिंसानृतस्तेयादयः सन्ति तथापि सर्वप्रथमतः शास्त्रकारः कथं परिग्रहस्यैव ग्रहणं कृतवान् ? सर्वेषु परिग्रह एव प्रधानम्, तेषां हिंसाऽनृतस्तेयादीनां परिग्रहमूलत्वात्, परिग्रहो हि ममत्वबुद्धिरेव, यावज्जीवस्य शरीर-

सर्व परिग्रह ही है । इस प्रकार के परिग्रह को स्वयं ग्रहण करके, दूसरों से ग्रहण करवा कर या ग्रहण करनेवाले की अनुमोदना करके जीव दुःख से मुक्त नहीं होता । जो जीव को दुःखी करता है—प्रतिकूल वेदन उत्पन्न करता है, वह दुःख कहलाता है । ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म तथा उन का असाता आदि रूप उदय, दुःख है । परिग्रही जीव इस दुःख से छुटकारा नहीं पाता । इस कथन से यह सूचित किया गया है कि परिग्रह ही घोर अनर्थों का मूल है ।

यद्यपि केवल परिग्रह ही अनर्थ का मूल नहीं है, हिंसा, असत्य, स्तेय आदि अन्य भी बहुत से अनर्थ के कारण हैं, फिर भी शास्त्रकार ने सबसे पहले परिग्रह को ही क्यों ग्रहण किया है? इसका कारण यह है कि सब अनर्थ कारणों में परिग्रह ही प्रधान है, हिंसा आदि अन्य कारण परिग्रहमूलक है । ममत्वभाव परिग्रह कहलाता है । जब तक जीवको

तेने परिग्रह इप न मानवामा आवे छे. आ प्रकारना परिग्रहने स्वय ग्रहणु कारावनार अने ग्रहणु करनारनी अनुमोदना करनार एव दु षथी मुक्त थतो नथी. जेना द्वारा एवने प्रतिकूल वेदना उत्पन्न कराय छे, तेनु नाम दु ष छे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मो तथा तेमनो असाता आदि इप उदय न दु ष इप छे परिग्रही एव आ दु षमाथी छुटकारो पाभतो नथी आ कथन द्वारा ओ सूचित करवामा आव्यु छे के परिग्रह न घोर अनर्थोनु भूण छे

जे के मात्र परिग्रह न अनर्थोनु भूण नथी, हिंसा, असत्य, चोरी आदि भील पणु अनेक अनर्थोना कारणो छे छता पणु शास्त्रकारे सौथी पडेला परिग्रहने न शा कारणे ग्रहणु कर्यो छे ?

आ प्रश्नो उत्तर नीचे प्रमाणे छे अनर्थोना सधणा कारणोमा परिग्रह न प्रधान छे हिंसा आदि अन्य कारणो परिग्रहमूलक छे ममत्व लावने न परिग्रह कडे छे न्या सुधी शरीर, वर्यु, वय अने अवस्था प्रत्ये एवमा ममत्वभाव उत्पन्न थतो नथी, त्यां

वर्णवयोऽवस्थासु ममत्वबुद्धिर्न जायते तावन्नासौ मनोवाक्कायैः कर्म समारभते, असमारभमाणश्च कथं हिंसादि दोषेभ्यो युज्येतेति शरीरादौ प्रथमतो ममत्वबुद्धिं समुत्पादेन शरीरादिकमात्मीयतया परिग्रह्य शरीरादिना शुभाशुभकर्म संपादयन् तत्फलेन सुखदुःखादिना संस्पृष्टोऽनेकां नारकतिर्यग्रूपां योनिं प्राप्नुवन् अधोगतिमेव प्राप्नोति, ततश्च कदाचिदपि दुःखवियुक्तो न भवतीति सर्वेषामनर्थानां नियानं भवन् परिग्रहः सर्वातिशय्य सर्वेषु प्रधानं भवतीत्यतः सूत्रकारः सर्वप्रथमं परिग्रहस्यैव ग्रहणं कृतवान् । परिग्रहस्य सर्वानर्थकारणताऽन्यत्रापि प्रतिपादिता; तथाहि—

“द्वेषस्यायतनं धृतेरपचयः क्षान्तेः प्रतीपो विधि,
व्याक्षेपस्य सुहृन्मदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः ।
दुःखस्य प्रभवः सुखस्य निधनं पापस्य वासो निजः,
प्राज्ञस्यापि परिग्रहो ग्रह इव क्लेशाय नाशाय च ॥१॥” इति ।

शरीर, वर्ण, वय एवं अवस्था में ममत्व बुद्धि नहीं उत्पन्न होती तब तक वह मन वचन-कायसे कर्म का आरंभ नहीं करता और जब आरंभ नहीं करता तो हिंसादि दोषों का पात्र कैसे हो सकता है? इस प्रकार पहले शरीर आदि में ममत्वबुद्धि उत्पन्न होती है और वह उसे अपना मानता है । फिर शरीर आदि से शुभ अशुभ कर्म करके उसके फल सुख दुःख आदि से स्पृष्ट होता है तथा नरक तिर्यच आदि अनेक योनियों को प्राप्त करता हुआ अधोगति को ही प्राप्त होता है । इस प्रकार जीव कभी भी दुःख से रहित नहीं हो पाता । इसी कारण परिग्रह सब अनर्थों का कारण होता हुआ सब अनर्थों से बढकर है और इसीलिये सूत्रकार ने सर्व प्रथम परिग्रह को ही ग्रहण किया है । परिग्रह सब अनर्थों का कारण है, यह बात अन्यत्र भी कही गई है, जैसे—“द्वेषस्यायतनं ” इत्यादि ।

सुधी ते मन, वचन अने काया वडे कर्मनो आरंभ करतो नथी अने न्या आरंभनी न आलाव होय त्यां हिंसादि दोषोनो सहलाव न केवी रीते सलवी शके? आ प्रकारे पडेला शरीर आदि प्रत्ये ममत्वलाव उत्पन्न थाय छे अने तेने ते पोतानु माने छे. त्यार भाद शरीर आदि वडे शुभ अशुभ कर्म करीने, तेना इदस्वप्न सुषुप्त्य आदिनु अनुभवन करे छे, तथा नरक, तिर्यच आदि अनेक योनिओभा उत्पन्न थाय करे छे आ प्रकारे एव कही पणु दुःखथी रक्षित थछ शकतो नथी अने कारणे परिग्रह सधणा अनर्थानु कारणे होवाने लीधे सधणा अनर्थोभा प्रधान छे ते कारणे सूत्रकारे सौधी पडेला अर्ही परिग्रह इय कारणनु न प्रतिपादन कर्युं छे “परिग्रह सधणा अनर्थानु भूण छे,” आ वात अन्यत्र पणु प्रकट करवाभा आवेल छे नेमके—
“द्वेषस्यायतनं” इत्यादि—

पुनरप्युक्तम्—

“यथा ह्यामिषमाकाशे, पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि ।

भक्ष्यते सलिले नक्रैः, स्तथा सर्वत्र वित्तवान्” ॥१॥ इति ।

परिग्रहरक्षणार्थं प्राप्तधनस्य महान् क्लेशो जायते, धननाशेऽपि च उपभोगे चातृप्तिः, तथाचोक्तम्—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूयएवाभिवर्द्धते ॥१॥”

“परिग्रह द्वेष का स्थान है, धैर्य को कम करता है, क्षमा का विरोधी है, विक्षेप का सखा (मित्र) है, मद (अहंकार) का घर है, ध्यान का कष्टकारी-वैरी है, दुःखों का उत्पत्ति स्थान है, सुख का विनाशक है, पाप का वास है और विवेकवान् पुरुष के लिए भी ग्रह के समान क्लेश और विनाश का कारण होता है।” फिर कहा है—“यथाह्यामिषमाकाशे” इत्यादि ।

“जैसे मांस का टुकड़ा आकाश में पक्षियों के द्वारा, धरती पर हिसक पशुओं द्वारा, और जल में नक्र (मगर, मत्स्य) आदि जलचरों द्वारा भक्षण किया जाता है, उसी प्रकार धनवान् भी सर्वत्र ही सताया जाता है ।

जिसे धन प्राप्त हो गया है, उसे उसकी रक्षा करने में घोर क्लेश होता है और नाश होने पर भी दुःख होता है । वह उसका उपभोग करे तो भी तृप्त नहीं हो पाता । कहा है—“न जातु कामः” इत्यादि ।

परिग्रह द्वेषतु स्थान छे धैर्यनी हानि करनार छे, क्षमानो विरोधी छे, विक्षेपनी मित्र छे, मद (अहंकार) तु धाम छे, ध्याननो कष्टकारी शत्रु छे, दुष्प्रेतु उत्पत्तिस्थान छे, सुभनो विनाशक छे पापनुं निवासस्थान छे, अने विवेकवान् पुरुषने माटे पण्डु अहना समान क्लेश अने विनाशना कारणरूप होय छे वणी अेषु कहु छे के—“यथा ह्यामिषमाकाशे” इत्यादि —

जेवी रीते आकाशमा उडता पक्षिअो द्वारा, धरती पर रहता हिसक पशुअो द्वारा अने जणमां रहता मगर, मत्स्य आदि द्वारा मांसनाटुकडानु लक्षणु कराय छे, अेषु प्रमाणे धनवान् मनुष्यनी पण्डु सर्वत्र सतामणी ज तथा करे छे. (चोर, सरकार, वारसदाशे, आदि तेना धनने प्राप्त करवाने माटे प्रयत्नशील रहे छे तेथी ते धननी रक्षा करवानी चिता तेने हु भेशा रक्षा करे छे)

जेनी पासे धन होय छे तेने तेनी रक्षा करवाने माटे जूण ज हु अ वेठवु पडे छे धननो कदाय नाश थछ जय, तो पण्डु तेने हु अ ज थाय छे तेनी उपभोग करवा छता पण्डु तेने तृप्ति थती नथी. कहु पण्डु छे के—“न जातु काम” इत्यादि —

इत्येवं प्राप्तिरक्षणोपभोगनाशादि सर्वावस्थायां परिग्रहो दुःखान्येव जनयतीति परिग्रहे सति दुःखरूपवन्धनात्कदाचिदपि न मुच्यते, तस्मात् परिग्रह एव सर्वदुःखात्मकवन्धनस्य परमं कारणमिति सुप्टस्कं भगवता—‘एवं दुःखा ण मुच्चई’ इति ॥२॥

पूर्वं ‘परिग्रह एव सकलदुःखस्वरूपवन्धनस्य कारणम्’ इत्युक्तम्, स च नारम्भमन्तरेण संभवति, तत्र च हिंसाऽवश्यम्भाविनीति तत्स्वरूपमाह—

अथवा-यः खलु परिग्रहवान् सः अवश्यमेवारंभं करिष्यति, कृतेचारंभेऽवश्यमेव प्राणातिपात इति दर्शयितुमाह—अथवा सूत्रकारो द्वितीयगाथया बन्ध-स्वरूपं बोधयित्वा प्रकारन्तरेणापि पुनर्वन्धस्वरूपमेव दर्शयति—‘सयं निवायए’ इत्यादि।

कामों के उपभोग से कामकी शान्ति नहीं होती । जैसे घृत से अग्नि शान्त न होकर अधिकाधिक प्रज्वलित होती है । उसी प्रकार कामों के भोग से काम की वृद्धि ही होती है । इस प्रकार परिग्रह प्राप्ति, रक्षण, उपभोग और विनाश आदि सभी अवस्थाओं में दुःख ही उत्पन्न करता है अतएव परिग्रह की विद्यमानता में जीव दुःख रूप बन्धन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता । इसलिये परिग्रह ही समस्त दुःखरूप बन्धन का परम कारण है अतएव भगवान् ने ठीक ही कहा है कि’ इस प्रकार दुःख से छुटकारा नहीं हो सकता ॥२॥

पहले कहा जा चुका है कि परिग्रह ही समस्त दुःख रूप बन्धन का कारण है । वह परिग्रह आरंभ के बिना नहीं होता और आरंभ करने से हिंसा अवश्य होती है, अतएव हिंसा का स्वरूप कहते हैं—

अथवा जो परिग्रहवान् है वह अवश्य ही आरंभ करेगा । आरंभ करने

“कामेना उपभोगथी भाणुसने तृप्ति यती नथी जेम धी नाणवाथी अग्नि शान्त थवाने पहले अधिकने अधिक प्रज्वलित थाय छे, जेण प्रमाणे कामेना उपभोगथी कामनी वृद्धि न थती रहे छे.” जेण प्रकारे परिग्रह प्राप्ति, रक्षण, उपभोग अने विनाश आदि सधणी अवस्थाओमा दुःख न उत्पन्न करे छे, तेथी न्या सुधी परिग्रहनी परित्याग न करवामा आवे, त्यां सुधी एव दुःख रूप बन्धनमाथी कही पणु मुक्त थथं शकतो नथी. तेथी परिग्रहने न समस्त दुःख रूप बन्धनना मुख्य कारण रूप कह्यो छे. तेथी न भगवाने कह्यो छे के परिग्रहनी त्याग कर्या विना दुःखमाथी छुटकारे थथं शकतो नथी. ॥२॥

आगण जे वातनुं प्रतिपादन थथं युक्त्युं छे के परिग्रह न समस्त दुःख रूप बन्धननु कारण छे ते परिग्रह आरंभ विना संभवी शकतो नथी, अने आरंभ करवामा हिंसा तो अवश्य थाय न छे तेथी हवे सूत्रकार हिंसाना चरित्रनु नीरूपणु करे छे अथवा परिग्रहवाणे एव आरंभ अवश्य करे न, अने आरंभ करवार्थी

मूलम्—

सयं^१ निवायए^३ पाणे^२, अदुवा^४ऽन्नेहि^५ घायए^६ ।
हणंतं^८ वाऽणुजाणाइ^९, वैरं^{११} वड्डइ^{१२} अप्पणो^{१०} ॥३॥

छाया—

स्वयं निपातयेत् प्राणान्, अथवाऽन्यैः घातयेत् ।
घ्नन्तं वाऽनुजानीयात्, वैरं वर्धयति आत्मनः ॥३॥

अन्वयार्थ—

यःपरिग्रहवान् (सयं) स्वयम्=आत्मना (पाणे) प्राणान्=एकेन्द्रियादीन् जीवान् (निवायए) निपातयेत्=हिंस्यात्, (अदुवा) अथवा (अन्नेहि) अन्यैः=परै-

पर प्राणातिपात अवश्य होता है यह दिखाने के लिये कहते हैं—

अथवा—सूत्रकार दूसरी गाथा के द्वारा बन्ध के स्वरूप को समझा कर फिर प्रकारान्तर से बन्ध के ही स्वरूप को दिखाते हैं—सयं निवायए इत्यादि

शब्दार्थ—‘सयं-स्वयं’ अपने आप ‘पाणे---प्राणान्, जीवों को ‘निवायए निपातयेत्’ मारते हैं, ‘अदुवा-अथवा ‘अथवा’ ‘अन्नेहि-अन्यैः’ दूसरे के द्वारा ‘घायए घातयेत्’ घात कराता है ‘वा-वा’ अथवा ‘हणंतं --घ्नन्तं’ प्राणी का घात करने वाले को ‘अणुजाणाइ—अनुजानीयात्’ अनुज्ञा-आज्ञा देता है, वह ‘अप्पणो आत्मनः’ अपना ‘वैरं--वैरं’ वैरको ‘वड्डइ-वर्धयति’ बढ़ाता है ॥३॥

अन्वयार्थ—

जो परिग्रहवान् (पुरुष) एकेन्द्रिय आदि जीवों की स्वयं हिंसा करता है अथवा दूसरों से हिंसा करवाता है अथवा हिंसा करने वाले की मन,

प्राणातिपात अवश्य थाय छे, ते वात प्रकट करवाने भाटे सूत्रकार “सय निवायए” इत्यादि सूत्र कहे छे.

शब्दार्थ—‘सयं-स्वयं’ पोते ‘पाणे-प्राणान्’ एवोने ‘निवायए-निपातयेत्’ मारे छे ‘अदुवा-अथवा’ अगरे ‘अन्नेहि-अन्यैः’ भीजानी भाईत ‘घायए-घातयेत्’ घात करावे छे ‘वा-वा’ अगरेतो ‘हणंत घ्नन्तं’ प्राणियोने घातकरवा वाणाने ‘अणुजाणाइ-अनुजानीयात्’ आशा करे छे. ते ‘अप्पणो-आत्मनः’ पोताना ‘वैरं-वैरं’ वेरने ‘वड्डइ-वर्धयति’, वधारे छे

अथवा भीज गाथा द्वारा बन्धना स्वरूपनु निरूपण करीने सूत्रकार अन्य प्रकारे बन्धना स्वरूपनु व निरूपण करे छे — “सय निवायए” इत्यादि —

अन्वयार्थ— जे परिग्रहवाणो एव एकेन्द्रिय आदि एवोनी पोते हिंसा करे छे अथवाअन्यनी पासो हिंसा करावे छे अथवा हिंसा करनारनी मन, वचन अने कायाथी

रपि (घायए) घातयेत् (वा) वा=अथवा (हणंतं) व्रन्तं=जीवान् मारयन्तमन्यम् (अणुजाणाइ) अनुजानीयात्=अनुमोदयेत् मनोवाकाययोगैः सः (अप्पणो) आत्मनः =स्वस्य (वेरं) वैरं=स्वघातितजीवैः सह शत्रुभावं (वड्ढइ) वधयति=जन्म जन्मान्तरे वैरसम्बन्धं विस्तारयतीत्यर्थः ॥३॥

टीका—

यः सचित्तानां=द्विपदचतुष्पदादीनाम्, अचित्तानां=हिरण्यसुवर्णादीनां परिग्रहकारी पुरुषः समुपार्जितपरिग्रहादतृप्यन् पुनरपि धनादीनामर्जने प्रयत्नवान् भवति । तथार्जितधनानामुपद्रवकारके द्वेषं करोति, ततो द्वेषयुक्तः पुरुषः 'सयं' स्वयम्=आत्मना 'पाणे' प्राणान्=अत्र 'प्राण' शब्देन प्राणिनो गृह्यन्ते तेन प्राणान् एकेन्द्रियानारभ्य पञ्चेन्द्रियपर्यंतान् जीवान् 'निवायए' निपातयेत् =अतिपातयेत् । हिंसा च प्राणिप्राणवियोजनरूपा । उक्तञ्च—

“पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, उच्छ्वासनिःश्वासमथान्यदायुः ।

प्राणा दशैते भगवद्भिरुक्ता स्तेषां वियोगीकरणं तु हिंसा” ॥१॥

वचन, काया से अनुमोदना करता है वह मारे जाने वाले जीवों के साथ अपना वैर बढ़ाता है अर्थात् जन्मजन्मान्तर के लिए वैर सम्बन्ध का विस्तार करता है ॥३॥

टीकार्थ—जो द्विपद चतुष्पद आदि सचेतन वस्तुओं का और हिरण्य—स्वर्ण आदि अचेतन पदार्थों का परिग्रह करता है, वह उपार्जित परिग्रह से तृप्ति न पाता हुआ पुनः पुनः धनादि के उपार्जन में प्रयत्नशील होता है तथा उपार्जित किये हुए धन का उपद्रव करने वाले पर द्वेष करता है, अतएव द्वेषयुक्त पुरुष स्वयं एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के प्राणियों की हिंसा करता है प्राणियों के प्राणों का वियोग करना ही हिंसा है कहा भी है—
“पञ्चेन्द्रियाणि” इत्यादि ।

अनुमोदना करे छे, ते भारी नापवाभां आवेला जेवो साथे पोतानु वेर वधारे छे अटले के जन्मो जन्मने भाटे तेनी साथे शत्रुता रुप सग धनो विस्तार करे छे

टीकार्थ—जे मनुष्य द्विपद, चतुष्पद आदि सचेतन वस्तुओंको अने सोनु, याही आदि अचेतन पदार्थोंको परिग्रह करे छे, ते उपार्जित परिग्रह वडे तृप्ति पावतो नथी, जेवो पुरुष धनादिनु अधिकने अधिक उपार्जन करवानो प्रयत्न कर्या करे छे जे कोछ व्यक्ति आदि तेछे उपार्जित करेला धनने पडावी लेवानो अथवा नाश करवानो प्रयत्न करे छे, तेना प्रत्ये ते परिग्रही द्वेषभाव राखे छे जेवो द्वेषयुक्त पुरुष पोते जे अकेन्द्रियेथी लक्षणे पञ्चेन्द्रिये पर्यन्तना जेवोनी हिंसा करे छे प्राणीओना प्राणोको वियोग करवो तेनु नाम जे हिंसा छे कह्य पाव्य छे जे—

अथवा 'अग्नेर्हि' अन्यैः=परैरपि 'घायए' घातयेत् । सोऽपि घातक एव, उक्तञ्च—
 “अनुमंता विशसिता, निहन्ताक्रयविक्रयी ।
 संस्कर्ताचोपहर्ताच, खादकश्चेति घातकाः” ॥१॥

अष्ट प्रकारकास्ते घातका उपदिष्टाः । साक्षात्परंपरया वा हिंसायाः
 संपादकाः शरीरेण वचसा मनसा वा हिंसायाः कर्ता हिंसक एव । वा=अथवा
 —‘हणंतं’ घ्नन्तं=मारयन्तमन्यम् ‘अणुजाणाइ’ अनुजानीयात्=अनुमोदयेत्=सुष्ठु-
 कृतमिति मनसा प्रशंसयेदित्यर्थः । स कृतकारितानुमोदनादिभिः प्राणिनां प्राण-

पांच इन्द्रियाँ, तीन वल मनोवल, वचनवल, कायवल, श्वासोच्छ्वास और
 आयु, यह दस प्राण भगवान् ने कहे हैं । इनका वियोग करना हिंसा है ॥१॥

अथवा जो पुरुष दूसरों से हिंसा करवाता है, वह भी घातक ही कहलाता
 है । कहा है—“अनुमंता” इत्यादि ।

हिंसा का अनुमोदन करने वाला, मारने वाला, हनन करने वाला मांस
 का क्रय विक्रय करने वाला, उसे पकाने वाला परोंसने वाला और खाने
 वाला यह सब घातक—हिंसक है ॥१॥

वे घातक(हिंसक) आठ प्रकार के कहे गये है । साक्षात् या परम्परा से
 जो मन वचन या काय के द्वारा हिंसा का कर्ता है वह हिंसक ही है ।
 अथवा जो मारने वाले का अनुमोदन करता है —‘ अच्छा किया ’ इस
 प्रकार प्रशंसा करता है, वह कृत कारित और अनुमोदन आदि के द्वारा
 प्राणियों का प्राण अलग करके सैंकड़ों हजारों जन्मों तक कायम रहने

“पञ्चेन्द्रियाणि” ध्यादि —

पाय धन्द्रियो, त्रणु भण (मनोभण, वचनभण अने कायभण), श्वासोच्छ्वास,
 अने आयु, आ प्रमाणे १० प्राणु भगवाने कहे छे ते प्राणुनो वियोग करवो तेनु
 नाम ७ प्राणुतिपात (हिंसा) छे

अथवा — ७ पुरुष भीण लोको द्वारा हिंसा करावे छे, तेने पणु घातक ७ कहेवाय
 छे कहु पणु छे के — “अनुमंता” ध्यादि —

हिंसानी अनुमोदना करनार, मारनार हनन (धत्या) करनार, मासनी वेपार करनार,
 मासने पकावनार, मास पिरसनार, अने मासाहार करनार, आ भधाने घातक ७
 कहेवाय छे ॥१॥

ते घातके (हिंसके) ना आठ प्रकार कहे छे ७े माणुस पोते ७ मन,
 वचन अने काया द्वारा हिंसानी कर्ता होय छे तेने हिंसक ७ गणाय छे अथवा ७े पोते
 हिंसा करतो नथी, पणु हिंसा करनारनी अनुमोदना करे छे “घायु ७ सारु कयु” आ
 प्रकारे हिंसा करनारनी प्रशंसा करे छे, ते कृत, कारित अने अनुमोदना आदि द्वारा

व्यपरोणेन 'अप्पणो' आत्मनः=स्वस्य 'वैरं' वैरं जन्मान्तरशतानुबन्धि वैरभावं 'वड्ढइ' वर्धयति' अर्थात् यं प्राणिनमिह जन्मनि विराधयति स प्राणी तमुपहन्तारं भवान्तरे मारयति एवं घटीयंत्रन्यायेन वैरं दिनानुदिनं वर्द्धत एव । ततश्चासौ दुःखपरंपरारूपाद् बन्धात् कदापि न मुच्यते । प्राणातिपातश्चोपलक्षणं तेन न केवलं प्राणातिपात एव बन्धनं बन्धकारणं वा किन्तु मृषावादादत्तादानमैथुनपरिग्रहा अपि बन्धहेतव इति ॥३॥

पुनरपि बन्धनस्वरूपमेव दर्शयति--'जस्सि कुले' इत्यादि ।

मूलम्--

२ ३ ४ ६ ५ ७ १
जस्सि कुले समुप्पण्णे, जेहिं वा संवसे नरे
९ १० ८ ११ १२
ममाइ लुप्पई वाले, अण्णमण्णेहि मुच्छिए ॥४॥

छाया----

यस्मिन् कुले समुत्पन्नः, यैर्वा संवसेत् नरः ।
ममेति लुप्यते वालः, अन्यान्येषु मूर्च्छितः ॥४॥

वाले वैरभाव को बढ़ाता है । अर्थात् जो पुरुष इस जन्म में किसी प्राणी का घात करता है, वह प्राणी जन्मान्तर में उस घातक को मारता है । वह प्राणी जन्मान्तर में उस घातक को मारता है उस प्रकार घटीयंत्र (अरहट) के न्याय से दिनों दिन वैर बढ़ता ही चला जाता है । इस प्रकार वह दुःखों की परम्परा रूप बन्धन से कदापि मुक्त नहीं हो पाता ।

यहां 'प्राणातिपात' शब्द उपलक्षण है अतएव केवल प्राणातिपात ही बन्धन या बन्धन का कारण नहीं है किन्तु मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह भी बन्ध के कारण हैं ॥३॥

प्राणीओना प्राणोनु व्यपरोपाणु शरीरथी प्राणुने अलग करीने से डडो डे डुन्नेरे जन्मेओ सुधी नरी (यादू) रडेनारा वेरभावने वधारे छे ओटले डे ने पुरुष आ जन्ममा डेध प्राणीनी घात करे छे ते प्राणी जन्मान्तरमा ते घातकनी घात करे छे आ प्रकारे रडेटना न्याये दिनप्रतिदिन वेर वधतु न नथ छे आ प्रकारे डु ओनी परम्परा रुप बन्धनभांथी ते कही पणु मुक्त थछ शक्तेओ नथी

अहीं "प्राणातिपात" शब्द उपलक्षणु रुप छे. तेथी अहीं ओपु समजवानु छे डे डेवण प्राणातिपात न बन्धन अथवा बन्धननु डारणु नथी, परन्तु मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन अने परिग्रह पणु बन्धना डारणु रुप समजवा ओधओ. ॥३॥

अन्वयार्थः---

(नरे) नरः=पुरुषः (जस्सिं) यस्मिन् यादृशे (कुले) कुले-क्षत्रियादि वंशे (समुप्पण्णे) समुत्पन्नः संजातः, (वा) वा=अथवा (जेहिं) यैः मातृपितृभगिनी भार्यादिभिः सह (संवसे) संवसेत् निवसेत् तेषु सः (वाले) वालः अज्ञात-संसारस्वरूपत्वाद् वाल इव वाल अज्ञानी (ममाइ) ममेति 'एते मम' इति कृत्वा (लुप्पई) लुप्यते पीड्यते । कीदृशः सः ? इत्याह---'(अण्णमण्णेहि) अन्यान्येषु अन्येष्वन्येषु-पूर्वं मातरि पश्चात् पितरि तदनन्तरं भ्रातृभार्यापुत्रपौत्रादिषु (मुच्छिण्) मूर्च्छितः मोहमुपगतः । एतादृशः स स्नेहेन भूयो भूयो वध्यते किन्तु न कर्मबन्धनान्मुच्यत इति भावः ॥४॥

फिर भी बन्धन के स्वरूप को ही दिखलाते हैं - 'जस्सिं' इत्यादि ॥

शब्दार्थ—'नरे-नरः' मनुष्य 'जस्सिं-यस्मिन्' जिस 'कुले-कुले' वंश में 'समुप्पण्णे-समुत्पन्नः' उत्पन्न होता है 'वा-वा' अथवा 'जेहिं-यैः' जिसके साथ 'संवसे-संवसेत्' निवास करता है 'वाले-वालः' वह अज्ञानी 'ममाइ-ममेति' उनमें ममत्व रखता हुआ 'लुप्पई-लुप्यति,' पीडित होता है 'अण्णमण्णेहि-अन्यान्येषु' दूसरी वस्तुओं में 'मुच्छिण्-मूर्च्छितः' मोह को प्राप्त करता है ॥४॥

अन्वयार्थ—मनुष्य जिस क्षत्रिय आदि कुल में जन्मा है अथवा जिन माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी आदि के साथ निवास करता है उनमें वह संसार के स्वरूप को न जानने वाला अज्ञानी जीव ममत्व धारण करके पीडित होता है । क्यों पीडा पाता है? वह पहले माता में, फिर पिता में, फिर भ्राता, भार्या पुत्र, पौत्र आदि में मोह को प्राप्त हो कर पीडा पाता है ऐसा रागी जीव

सूत्रकार बन्धनना स्वइपनु नीइपणु करता विशेष कथन आ प्रमाणे करे छे - "जस्सिं" इत्यादि -

शब्दार्थ—'नरे-नरः' भाणस 'जस्सिं-यस्मिन्' के 'कुले-कुले' व शमा 'समुप्पण्णे-समुत्पन्न' उत्पन्न थाय छे 'वाले-वाल' ते आज्ञानी 'ममाइ-ममेति' तेभा भमत्व राभीने 'लुप्पई-लुप्यते' हु भी थाय छे 'अन्नमन्नेहि-अन्यान्येषु' भील भील वस्तुओभा 'मुच्छिण्-मूर्च्छित' मोह पाभे छे ॥४॥

अन्वयार्थ -- संसारना स्वइपने न ज्ञानारे अज्ञानी लुव, के क्षत्रिय आदि कुणभा बन्धे छे तेना प्रत्ये अथवा के माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी आदिनी साथे निवास करे छे तेभना प्रत्ये भमत्वलाव धारण करीने पीडित (हु भी) थाय छे. ते शा कारणे पीडित थाय छे? ते पड़ेला माताभा, त्थार भाइ पिताभा, त्थार भाइ भाई, बहिन, भार्या, पुत्र, पौत्र आदिभा मोहयुक्त (रागयुक्त) थधने पीडा पाभ्य करे

टीका—

(नरे) नरः मनुष्यः 'जस्मिन्' यस्मिन् कुले उग्रकुलभोगकुलादौ उपलक्षणात् देशकालराष्ट्रादौ 'समुत्पण्णे' समुत्पन्नः उत्पत्तिं लब्धवान् वा तथा 'जेहिं' यैः सह 'संवसेत्' मातृपितृभ्रातृकलत्रपुत्रमित्रजामातृश्वशुरश्वश्रूश्यालकमातुलपितृव्यप्रभृतिभिः सह संवासं कुर्यात् तेषु 'ममाइ' ममेति 'ममैते,—अहमेतेषामित्येवं प्रकारेण ममत्वं कुर्वन् 'लुप्पइ' लुप्यते ममत्वसमुत्पादितकर्मणा नरकनरामरतिर्यग्लक्षणे चतुर्गतिकसंसारे परिभ्रमन् पीडयते घटीयन्त्रगतघटिकावदनिशमावर्त्तमानो न कदाचिदपि कर्मबन्धनाद् विमुक्तो भवतीति । कीदृशः

राग के कारण पुनः पुनः बन्ध को प्राप्त होता है किन्तु कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता ॥४॥

टीकार्थ—जिस उग्रकुल या भोगकुल आदि में और उपलक्षण से जिस देश, काल, राष्ट्र आदि में मनुष्य जन्मा है तथा जिन माता, पिता, कलत्र, पुत्र, मित्र, जामाता श्वशुर सासू साले, मामा, या काका आदि के साथ निवास करता है, उनके प्रति ममत्व धारण करता है अर्थात्, ये मेरे हैं— मैं इनका हूँ इस प्रकार का ममताभाव स्थापित करता है और ममत्व के कारण उत्पन्न कर्म के उदय से नरक मनुष्य देव और तिर्यच इन चारगतिरूप संसार में परिभ्रमण करता हुआ पीडा पाता है । अरहट की घडियों के समान निरन्तर घूमता हुआ कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होता । वह जीव बाल है अर्थात् सत् असत् के विवेक से विकल (रहित) है । वह अन्यान्यों में भी अर्थात्

छे. એવો રાગી જીવ રાગને કારણે ફરી ફરીને બન્ધને પ્રાપ્ત કરતો રહે છે, પરન્તુ કર્મબન્ધનમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી

टीकार्थ—जे कुणमा (उग्रकुण, भोगकुण आदिमा) अने उपलक्षणुनी अपेक्षाये जेदेश, काल, राष्ट्र आदिमा मनुष्य जन्मये होय छे, ते कुण आदिना प्रत्ये तथा जे माता, पिता, भाई, भईने, भायां, मित्र, पुत्र, पुत्री, जभाई, सासु, ससरा, साणा, मामा, काका आदिनी साथे मनुष्य निवास करतो होय छे, तेमना प्रत्ये ममत्व भाव धारणु करे छे, अटले के “तेओ भास छे अने हु तेमनो छु” या प्रकारनो ममत्वभाव स्थापित करे छे. या ममत्वने कारणु ते जे कर्मोनु उपावर्न करे छे ते कर्मोना उदयने लीधे ते नरक, मनुष्य, देव अने तिर्यच इय तार गति इय संसारमा परिभ्रमणु करतो थके पीडाने अनुभव करतो रहे छे.

रहे टनी जेभ निरन्तर परिभ्रमणु करतो ते जेव कर्मबन्धनमांथी मुक्त थई शकतो नथी. એવો જીવ બાલ હોય છે, અટલે કે સત્ અસત્ના વિવેકથી વિહીન હોય

सः नरः १ इत्याह (वाले)-वालः=सदसद्विवेकविकलः भवतीति । कीदृशो-
ऽसौ १ 'अण्णमण्णेहिं' अन्यान्येषु=कुलपरिजनातिरिक्तेषु द्विपदचतुष्पदहिरण्यसु-
वर्णादिषु 'मूर्च्छिण' मूर्च्छितः--गृद्धिभावमुपगतः । एतादृशः सः स्नेहबन्धन-
बद्धो न मुच्यते कर्मबन्धनादितिभावः । अयमाशयः प्रथमं तावत् मातरि स्नेहं
करोति जन्मसमये तदतिरिक्तैः सह परिचयाभावात् संबन्धाभावाच्च । ततः
पितरि स्नेहं संपादयति मातृसमीपे वर्तमानत्वात् तदनन्तरं भ्रातृभगिन्योः'
ततः परं क्रीडासुखमनुभवन् मित्रादिषु स्निह्यति तदनन्तरं व्यतीते वाल्ये संप्राप्त-
युवत्वशरीरः स्वानुरूपभार्यादौ स्नेहं करोति । ततः संजातपुत्रादिमान् पुत्रादिषु
समुत्पन्नासक्तिमान् क्रमशः प्राक्तनीं तनुं त्यजन् भवान्त्वान्तरं गच्छन् पुनः

कुल एवं परिजनों से अतिरिक्त द्विपदचतुष्पद हिरण्य, सुवर्ण आदि में भी
मूर्च्छित होता है । आशय यह है कि स्नेह के बन्धन में बँधा हुआ ऐसा
जीव कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होता है ।

तात्पर्य यह है कि वह पहले माता पर स्नेह करता है, क्योंकि जन्म
के समय माता के सिवाय अन्य जनों के साथ न उसका परिचय होता है,
न सम्बन्ध होता है । तत्पश्चात् पिता पर उसका स्नेह उत्पन्न होता है क्यों
कि पिता माता के समीप रहता है । फिर भाई बहिन के साथ स्नेह
होता है । फिर खेल कूद करता हुआ मित्रों पर स्नेह करता है । फिर
वाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर और युवावस्था प्राप्त होने पर अनुरूप
पत्नी आदि पर स्नेह करता है । तत्पश्चात् जब पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हो

छे. ते કેવળ કુળ અને પરિજનો પ્રત્યે જ મમત્વભાવ યુક્ત હોતો નથી, પરન્તુ દ્વિપદ,
ચતુષ્પદ, સોનું, ચાંદી આદિમા પણ આસક્તિવાળો હોય છે. આ સમસ્ત ક્ષેત્રનો ભાવાર્થ
એ છે કે સ્નેહના બન્ધનમા બધાયેલો તે અજ્ઞાની જીવ કર્મબન્ધનમાથી મુક્ત
થઈ શકતો નથી.

તે અજ્ઞાની જીવ પહેલાં માતાપ્રત્યેના સ્નેહભાવથી યુક્ત હોય છે, કારણ કે જન્મ્યા
પછી શરૂઆતના થોડાં વર્ષો સુધી તે માતા સિવાય અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે તેને
પરિચય પણ હોતો નથી અને સબંધ પણ હોતો નથી ત્યારબાદ જેમ પિતાનો
પરિચય થતો જાય છે તેમ તેમ પિતા પ્રત્યે પણ તેને સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ
તેને માતાપિતાના સાનિધ્યમા જ રહેવું પડે છે ત્યાર બાદ ભાઈ બહેન પ્રત્યે સ્નેહ
ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારબાદ જે મિત્રો સાથે તે રમતો રમે છે તેમના પ્રત્યે સ્નેહ ઉત્પન્ન
થાય છે બાલ્યાવસ્થા વ્યતીત થઈ ગયા બાદ યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતા જ તેના લગ્ન થાય છે.
ત્યારથી તે પત્ની પ્રત્યે સ્નેહ રાખતો થાય છે ત્યારબાદ બ્યારે પુત્ર, પુત્રી, પૌત્ર આદિની
સૂ. ૫

पुनरपि मात्रादिकमनुभवन् कदाचिदपि भवपरंपरां नातिक्रामतीति सर्वानर्थमूलं
ममत्ववुद्धिरिति ॥गा.४॥

पूर्वं विस्तरेण बन्धनस्वरूपं प्रदर्शितं, साम्प्रतं “किं वा जाणं तिउट्टइ”
इति प्रथमगाथोक्तं मनसि विधाय सूत्रकारः प्राह—‘वित्तं’ इत्यादि ।

मूलम्—

१	३	२	५	४	६	७
वित्तं	सोयरिया	चेव	सव्वमेयं	न	ताणइ	
११	१०	९८	१२	१३	१४	
संख्याए	जीवियं	चेव	कम्मणा	उ	तिउट्टइ	॥५॥

छाया—

वित्तं-सोदर्याश्चैव, सर्वएते न त्राणाय ।

संख्याय जीवितं चैवं कर्मणा तु त्रोटयति ॥५॥

जाते हैं तो उन पर एकीभाव धारण करता है । फिर क्रम से शरीर
को त्याग करके एकभव से दूसरे भव में चला जाता है । पुनः माता आदि
का अनुभव करता है भवपरम्परा का उल्लंघन नहीं कर पाता । इस प्रकार
यह ममत्व भाव ही समस्त अनर्थों का मूल है ॥४॥

विस्तार से बन्धन का स्वरूप दिखलाया जा चुका है । अब प्रथम
गाथा में कहे हुए “किं वा जाणं तिउट्टइ” इस वाक्य को ध्यान में रख
कर सूत्रकार कहते हैं—‘वित्तं’ इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘वित्तं-वित्तं’ सचित्त अचित्त धनदौलत ‘चेव-चैव’ और ‘सोय-
रिया-सौदर्याः’ सहोदर भाई भगिनी आदि ‘एयं-एतत्’ ये ‘सव्वं-सर्वं’ सब

प्राप्ति थाय छे, त्थारे तेमनाप्रत्ये तेने रागलाव उत्पन्न थाय छे त्थारणाह ते लवतुं
आयुध्थ पुइ करीने ते लव अन्यलव मा यादथे नय छे त्था पणु ते आ प्रकारना
ममत्वलावने अनुलव करतो रहे छे आ प्रमाणे ममत्वलाव ने अनुलव करतो अये
ते अज्ञानी लव लवपरम्परानु उल्लंघन करी शकतो नथी अेटवे के त्थार गति इप
संसारमा अमणु कथा न करे छे आ प्रकारने आ ममत्व लाव न समस्त अनर्थानुं
मूलं छे ॥४॥

बन्धनना स्वरूपनुं विस्तार पूर्वक निरूपण करीने हुवे सूत्रकार प्रथम गाथामा
कथित “किं वा जाणं तिउट्टइ” आ वाक्य ने ध्यानमां राणीने “वित्तं” इत्यादि
सूत्रनुं कथन करे छे -

“वित्तं” इत्यादि -

शब्दार्थ—‘वित्तं-वित्तं’ सचित्त अचित्त धन दौलत ‘चेव-चैव’ अने ‘सोयरिया
-सौदर्याः’ सगा भाई अडेन विगेरे ‘एयं-एतत्’ आ ‘सव्वं-सर्वं’ सधणुं ‘ताणइ-त्राणाय’

अन्वयार्थः—

(वित्तं) वित्तं-धनं सचित्तमचित्तं वा (चेव) चैव तथा (सोदरिया) सोदर्याः—भ्रातृभगिन्यादयः कौटुम्बिकाः, (एयं) एतत्-पूर्वोक्तं (सव्वं) सर्वं-समस्तं धनजनादिकं जीवस्य (ताणइ) त्राणाय-शरणाय-शरणं दातुं (न) न-नैव समर्थं भवति । (एवं च) एतत्प्रकारकं च (जीवियं) जीवितम्-अशरणं जीवनं (संखाय) संख्याय--ज्ञात्वा (कम्मणा उ) कर्मणा तु-कर्मणैव संयमानुष्ठानादिक्रिय-यैव-प्रशस्तक्रियाकरणेनैव (त्तिउट्टइ) त्रोटयति—कर्मबन्धमपनयति जीवः, कर्मबन्धात् पृथग् भवति नान्यथेत्यर्थः ॥५॥

टीका---

‘वित्तं’ वित्तम्--द्रव्यं तत् सचित्तमचित्तादिकम् । तथा सोदर्याः समानो-दरभवाः भ्रातृभगिन्यादयः । सोदर्या इत्युपलक्षणात्-मातृपितृपितृव्यादयः, तथा पश्चादयश्च । ‘सव्वमेयं’ सर्वमेतत् ‘न ताणइ’ न त्राणाय रक्षणाय भवति ।

‘ताणइ-त्राणाय’ रक्षा के लिये ‘न-न’ समर्थ नहीं हैं ‘एवं च-एतत्प्रकारकं’ इस प्रकार का ‘जीवियं-जीवितम्’ जीवन को ‘संखाय-संख्याय’ जानकर ‘कम्मणा उ कर्मणा तु’ कर्म से ‘त्तिउट्टइ-त्रोटयति’ अलग हो जाता है ॥५॥

अन्वयार्थ—

सचित्त या अचित्त धन तथा भाई भगिनी आदि कुटुम्बी ये सब शरण देने में समर्थ नहीं हैं । इस प्रकार जीवन को शरण हीन जानकर संयमानुष्ठान रूप क्रिया के द्वारा ही जीव कर्म बन्धन को दूर करता है अन्यथा नहीं ॥५॥

टीकार्थ—वित्त का अर्थ है सचित्त या अचित्त द्रव्य एक ही उदर से जन्मने वाले भ्राता भगिनी सहोदर-सगे भाई वहिन कहलाते हैं सहोदर शब्द उपलक्षण है, अतः उससे माता, पिता, काका आदि तथा पशुओं आदि का

रक्षा भाटे ‘न-न’ समर्थ तथा नहीं ‘एवं च-एतत्प्रकारकं’ आ प्रकारना ‘जीवियं-जीवितम्’ उपनने ‘संखाय-संख्याय’ समलने कम्मणाउ-कर्मणातु कर्मथी ‘त्तिउट्टइ-त्रोटयति’ बुद्धा थर्थ न्य छे ॥५॥

अन्वयार्थ— सचित्त अथवा अचित्त धन, तथा लाभ, भडेन आदि कुटुम्बीयो शरणु आपवाने समर्थ नहीं आ प्रकारे उपनने शरणुहीन नालीने संयमानुष्ठान रूप क्रिया द्वारा न उप कर्मबन्धनने दूर करी शके छे अन्य कोष पणु प्रकारे उप कर्मबन्धनथी मुक्त थर्थ शकते नथी

टीकार्थ—“वित्त” पद सचित्त अथवा अचित्त द्रव्यनु वाचक छे ओक न माताना उदरमाथी न-न लेनारा लाभ भडेनोने सहोदर कडे छे उपलक्षणुनी अपेक्षाओ अर्द्धा माता, पिता, आदिने तथा पशु आदिने पणु ग्रहणु करवा नोथओ. लाभ, भडेन आदि

इमे सर्वेऽपि वित्तसोदर्यादयः जीवस्य रक्षकाः शरणदायकाश्च न भवन्तीति भावः
अतारणे तेषामौदासीन्यं न कारणमपि तु सामर्थ्याभाव एव तत्र हेतुः ।
दृश्यते हि लोके सकलपरिवारपरिवृतोपि सर्वधनधान्यादिसम्पन्नोऽपि मरण-
समये मरणशय्यायां समासीनो दीनो मृत्युमुखमाविशति, न कस्यापि सा-
हाय्यमवलंब्य मृत्युमुखाद्विमुक्तो भवति । तदुक्तम्-

‘धनानि कोष्ठे पशवश्च गोष्ठे, दारा गृहे वन्धुजनाः श्मशाने ।
देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः’ ॥१॥

ग्रहण होता है । ये सब इस जीव का त्राण करने में, इसे शरण देने में समर्थ नहीं हैं । त्राण या शरण न देने में उनकी उपेक्षा कारण नहीं, किन्तु उनमें ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है कि वे त्राण या शरण दे सकें । लोक में देखा जाता है कि सम्पूर्ण परिवार से घिरा हुआ और विपुल धन धान्य आदि से समृद्ध पुरुष भी मृत्यु के समय मरणशय्या पर पड़ा हुआ दीनता पूर्वक मौत के मुख में चला जाता है किसी की सहायता पाकर वह मौत के मुंह से बच नहीं सकता । कहा है—“धनानि कोष्ठे” इत्यादि ।

धन कोठे (भंडार) में पड़ा रहता है पशु वाड़े में रह जाते हैं पत्नी घर में रह जाती है वन्धुजन श्मशान तक साथ देते हैं, देह चिता तक साथ रहता है । किन्तु परलोक के पथ में तो जीव अकेला ही जाता है । हां, उसका किया हुआ धर्म अवश्य उसके साथ जाता है” ॥१॥

કોઈ પણ વ્યક્તિ આ જીવનું ત્રાણ કરવાને અથવા આ જીવને શરણ દેવાને સમર્થ નથી. ત્રાણ અથવા શરણ ન દેવામાં તેમની ઉપેક્ષા વૃત્તિ કારણભૂત હોતી નથી, પરંતુ તેમનામાં એવું સામર્થ્ય જ નથી કે તેઓ ત્રાણ અથવા શરણ આપી શકે. લોકમાં એવું પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે કે સંપૂર્ણ પરિવારથી વીંટળાયેલી અને વિપુલ ધન, ધાન્ય આદિથી સંપન્ન વ્યક્તિ પણ, મૃત્યુને સમયે મરણશય્યા પર પડી પડી દીનતાનો અને લાચારીનો અનુભવ કરે છે અને મોતનો કોળિયો બની જાય છે તેને બચાવવાને કોઈ પણ સમર્થ હોતું નથી લાભ ઉપાયો કરવા છતાં મોત આગળ તેમને લાચાર જ થવું પડે છે, કહ્યું પણ છે કે — “ધનના કોષ્ટે” ઇત્યાદિ — ધન ભંડારમાં પડ્યું રહે છે, પશુ વાડામાં રહી જાય છે, પત્ની ઘરમાં રહી જાય છે, સગા સબંધીઓ શ્મશાન સુધી સાથ દે છે, અને દેહ ચિતા સુધી સાથ દે છે પરંતુ જીવને પરલોકને પંથે તો એકલા જ જવું પડે છે હા, તેણે કરેલો ધર્મ તો અવશ્ય તેને સાથ આપે છે એટલે કે ધર્મ જ માણસનું ખરું શરણ છે

पुनरपि—

“मृतं शरीरमुत्सृज्य, काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।
विमुक्ता बान्धवा यान्ति, धर्मस्तमनुगच्छति” ॥१॥

अपिच—

“चेतोहरायुवतयः सुहृदोऽनुकूलाः, सद्बान्धवाः प्रणतिगर्भगिरश्च भृत्याः । गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः, संमीलने नयनयो नैहि किञ्चिदस्ति” ॥१॥ इत्येतत्सर्वं न त्राणायेति, तथा ‘जीवियं’ जीवितं—मनुष्यजीवनमल्पमेवास्तीति, संखाए’ संख्याय—ज्ञ परिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया प्राणातिपातादिकं सचित्ताचित्तपरिग्रहं च प्रत्याख्याय ‘कम्मणा उ’ कर्मणैव निरवद्यतपःसंयमाद्यनुष्ठानरूपया क्रिययैव ‘तु’ इति एवकारार्थः ‘तिउट्टई’ त्रोटयति—कर्मबन्धमपनयति जीवः, एवं करणेन प्राणी कर्मबन्धनात् पृथग् भवतीत्यर्थः ॥गा.५॥

और भी कहा है—‘मृतं शरीरमुत्सृज्य’ इत्यादि ।

चित्त को हरने वाली तरुणियां हैं मन के अनुकूल मित्र हैं, अच्छे बन्धु हैं, मस्तक नमाकर वात करने वाले भृत्यगण हैं गर्जों का समूह गर्जन करता है, चपल अश्व हैं, मगर कब तक ! जब तक नेत्र खुले हुए हैं । आँखें बन्द होते ही ये सब अदृश्य हो जाते हैं ॥१॥

इस प्रकार यह सब सांसारिक पदार्थ जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है । जीवन अल्पकालीन है । यह सब ज्ञपरिज्ञा से जानकर तथा प्रत्याख्यान परिज्ञा से प्राणातिपात आदि पापों को एवं सचित्त अचित्त परिग्रह

पणी - “मृत शरीरमुत्सृज्य” इत्यादि -

“मृत शरीरने लाकडां अथवा माठीना ढगलानी जेम धरती पर छोडी द्धने सगास अधीओ आल्या नय छे. એકલો ધર્મ જ મૃતશરીરની સાથે નય છે.”

ચિત્તને આકર્ષનાર તરુણુ યુવતીઓ ભલે મોજૂદ હોય, મનને અનુકૂળ મિત્રો પણ ભલે હોય, સારાં સારાં બધુઓ પણ ભલે હોય, મસ્તક નમાવીને વાત કરનાર નોકર આકરોનો સમૂહ પણ ભલે હોય, હાથીઓ ધરના આગણામા જૂમતા હોય, અને અપળ અશ્વો હણહણતા હોય, પણ તેમને એકવાર તો જવાનુ જ છે આખો બધ થતા જ (મૃત્યુ થતા જ) તે સૌ અદૃશ્ય થઈ નય છે”

આ પ્રકારે અહીં એ વાતનુ પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યુ છે કે સ સારના કોઈ પણ પદાર્થો જીવની રક્ષા કરવાને સમર્થ નથી જીવન અલ્પકાલીન છે આ બધી વાત જ્ઞપરિજ્ઞા વડે જાણીને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા વડે પ્રાણાતિપાત આદિ પાપોનો અને સચિત્ત અચિત્ત

प्रथमाध्ययनस्यार्थाधिकारः परसमयवक्तव्यताऽप्यस्तीत्यध्ययनस्यार्थाधि-
कारे प्रतिपादनात् स्वसमयप्रतिपादितार्थकथनानन्तरं परसमयप्रतिपादितार्थप्रदर्शनाय
शास्त्रकार आह—एए गंधे' इत्यादि !

मूलम्--

१ २ ३ ५ ६
एए गंधे विउक्कम्म, एगे समणमाहणा ।
७ ४ १० ९ ८

अयाणंता विउस्सित्ता, सत्ता कामेहिं माणवाः ॥६॥

छाया--

एतान् ग्रन्थान् व्युक्रम्य, एके श्रमणब्राह्मणाः ।

अजानंतो व्युत्सिताः, सक्ताः कामेषु मानवाः ॥६॥

अन्वयार्थ--(एए) एतान्=पूर्वोदितान् (गंधे) ग्रन्थान्=अर्हत्प्रोक्तानागमान् (विउक्कम्म)
व्युत्क्रम्य=अतिक्रम्य परित्यज्येत्यर्थः (विउस्सित्ता) व्युत्सिताः=विविधप्रकारेण

को त्याग कर निरवद्य तप और संयम के आचरण रूप क्रिया के द्वारा ही
जीव (आत्मा) कर्मबन्ध को नष्ट करता है ॥ ५ ॥

प्रथम अध्ययन में परसमय की वक्तव्यता भी है ऐसा अर्थाधिकार में
प्रतिपादन किया गया है, अतः स्वसमय में प्रतिपादित अर्थ का कथन करने
के पश्चात् परसमय में प्रतिपादित अर्थ को दिखलाने के लिए शास्त्रकार
कहते हैं—'एए गंधे' इत्यादि ॥

शब्दार्थ--'एए-एतान्' इन 'गंधे-ग्रंथान्' ग्रंथोंको आगमोंको 'विउक्कम्म
व्युत्क्रम्य' छोड़कर 'विउस्सित्ता व्युत्सिताः' स्वसिद्धांत में अत्यंत वद्ध हैं 'एगे-
एके' कोई कोई 'समणमाहणा श्रमणब्राह्मणाः' शाक्यमतानुयायी भिक्षु और

पदार्थानां परिग्रहो परित्याग करीने निरवद्य तप अने संयमना आचरण रूप क्रिया
द्वारा जे जीव (आत्मा) कर्मबन्धनो नाश करी शके छे. ॥ ५ ॥

प्रथम अध्ययनमें परसमयनी (नैन सिवायना सिद्धांतोनी) वक्तव्यता पाणु आपवाभां
आवी छे, जे वातनु प्रतिपादन अर्थाधिकारमा करवाभां आव्युं छे, तेथी स्वसमयभां
(नैन सिद्धांतमां) प्रतिपादित अर्थनु कथन करीने हुवे सूत्रकार परसमय प्रतिपादित
अर्थने प्रगट करवा भाटे नीचेना सूत्रोनु कथन करे छे - "एए गंधे" इत्यादि -

शब्दार्थ--'एए-एतान्' आ 'गंधे-ग्रंथान्' अथोने आगमोने 'विउक्कम्म-व्युत्क्रम्य'
छोडीने 'विउस्सित्ता-व्युत्सिता.' स्वसिद्धांतमां अत्यंत आंधार्येला छे. 'एगे-एके' कोई
कोई 'समणमाहणा-श्रमणब्राह्मणा' शाक्य मतानुयायी भिक्षुक अने ब्राह्मणु 'अयाणंतां-

स्वसमयेषु सिताः=वद्धाः=स्वसमयाभिनिविष्टबुद्धयः (एगै) एके=केचन न तु सर्वे (समणमाहणा) श्रमणब्राह्मणाः, तत्र श्रमणाः=शाक्यादयः, ब्राह्मणाः=वार्हस्पत्यमताद्यनुयायिनः (अयाणंता) अजानानाः=परमार्थमनवबुध्यमानाः (माणवाः) मानवाः=पुरुषाः (कामेहिं) कामेषु=स्वेच्छारूपेषु च (सत्ता) सक्ताः=गृद्धा अध्युपपन्ना भवन्तीति ॥६॥

टीका—(एए) एतान् अनन्तरप्रतिपादितान् (गंये) ग्रंथान्=सर्वज्ञार्हत्प्रतिपादितान् आगमान्, यद्यपि सर्वज्ञोऽर्हन् तीर्थकरः केवलमर्थरूपेण वक्ति न तु सूत्रागमतयोपनिबध्नाति । आगमप्रणयनं तु गणधरपरंपरया जायते तथापि तीर्थकरमूलतया इदानीं समुपलब्धा लोकोत्तरार्थप्रतिपादका आगमास्तीर्थकरस्यैवागमा इति व्यपदिश्यते योर्थस्तीर्थकर वाचा प्रकाश्यते स एवार्थः; गणधरादि गुरु

ब्राह्मण 'अयाणंता-अजानानाः' नहीं जान ने वाले अर्थात् ये अज्ञानी 'माणवाः-मानवाः' मनुष्यों 'कामेहिं-कामेषु' कामभोगों में 'सत्ता-सक्ताः' आसक्त होते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—इन पूर्वोक्त शास्त्रों को अर्थात् अर्हन्त भगवान् द्वारा कथित आगमों को त्याग कर अपने २ आगमों में आग्रहशील कितनेक शाक्य आदि श्रमण तथा वार्हस्पत्यमत आदि के अनुयायी ब्राह्मण परमार्थ को न जानते हुए स्वेच्छा रूप और कामभोग रूप कामों में गृद्ध होते हैं ॥ ६॥

टीकार्थ—यद्यपि अर्हन्त तीर्थकर भगवान् केवल अर्थ रूप से ही आगमों का कथन कहते हैं, उन्हें सूत्र रूप में ग्रथित नहीं करते, सूत्ररूप आगमों का प्रणयन गणधर परम्परा से होता है, फिर भी वर्तमान में उपलब्ध लोकोत्तर अर्थके प्रतिपादक आगम तीर्थकर मूलक होने के कारण तीर्थकर के ही कहलाते हैं । तीर्थकरों की वाणी के द्वारा जो अर्थ प्रकाशित किया जाता

अजानाना.' अज्ञानी 'माणवा-मानवा' मनुष्यो 'कामेहिं-कामेषु' कामभोगोभा 'सत्ता-सक्ता' आसक्त थाय छे ॥६॥

अन्वयार्थ—आ पूर्वोक्त शास्त्रोना अटले के अर्हन्त लगवानो द्वारा कथित आगमोना त्याग करीने (आगमनी मान्यताओना अस्वीकार करीने), केटलाक शक्य भौद्ध मतवादीओना तथा वार्हस्पत्यमत आदिना अनुयायी ब्राह्मणो पोत पोताना आगमोभा आग्रहशील होय छे अटले के तेओ पोत पोताना सिद्धातोनेअ परा मानता होय छे. ओवा परमतवादीओ परमार्थने लक्ष्या विना स्वेच्छा रूप अने कामभोग रूप कामोभा गृद्ध (लोभुप-आसक्त) रहे छे

टीकार्थ—जे के अर्हन्त तीर्थ कर लगवानो, केवण अर्थ रूपे अ आगमोनु कथन करे छे-तेमने सूत्र रूपे ग्रथित करता नथी सूत्ररूप आगमोनु प्रणयन तो गणधर

પરંપરયાપિ પ્રકાશ્યતે, શબ્દાનુપૂર્ણાં વિલક્ષણતા પ્રણયને એવ તેપાં સ્વાતાંત્ર્યં ન તુ અર્થાંશો । અતએવ શાસ્ત્રાણાં દ્રવ્યાર્થિકનયતોડનાદિપ્રવાહપરંપરયા પ્રાપ્ત- તયા નિત્યત્વમપિ સિદ્ધં ભવતીતિ । (વિલક્ષમ્) વ્યુત્ક્રમ્ય પરિત્યજ્ય અર્હ- ત્પ્રતિપાદિતશાસ્ત્રમનાદત્ય, અનાદરે હેતુશ્ચ તેપામજ્ઞાનાતિશય એવ નાન્ય; ।

હૈ, વહી અર્થ ગણધર આદિ ગુરુપરમ્પરા કે દ્વારા મી પ્રકાશિત કિયા જાતા હૈ । શબ્દાનુક્રમ કી વિલક્ષણતા કે પ્રતિપાદન કરને કી સ્વતંત્રતા ઉન્હે હૈ કિન્તુ અર્થ કી વિલક્ષણતા કા પ્રતિપાદન કરને કી સ્વતંત્રતા નહી હૈ । ઈસી કારણ દ્રવ્યાર્થિક નય સે અનાદિ પ્રવાહપરમ્પરા સે પ્રાપ્ત હોને કે કારણ શાસ્ત્રોં કી નિત્યતા સિદ્ધ હોતી હૈ ।

ઈસ પ્રકાર અનન્તર પ્રતિપાદિત અર્હન્ત ભગવાન્ કે દ્વારા કથિત આગમોં કા ત્યાગ કરકે અર્થાત્ શાસ્ત્રોં કા અનાદર કરકે કિતનેક કુશાસ્ત્રોં કે સંસ્કાર સે યુક્ત બુદ્ધિ વાલે શાક્ય આદિ શ્રમણ તથા વાર્હસ્પત્ય મતાનુયાયી આદિ બ્રહ્મણ, વિવિધ પ્રકાર કી કુત્સિત ભાવના સે સર્વજ્ઞપ્રણીત સમીચીન આગમ મેં કથિત અનુષ્ઠાન કા પરિત્યાગ કરકે વંચકોં દ્વારા નિર્મિત ગ્રંથ મેં પ્રતિપાદિત અનુષ્ઠાન મે આગ્રહશીલ હોતે હૈ—ઉસે આદર કે સાથ સ્વીકાર કરતે હૈ, પાલતે હૈ ।

પરંપરા વડે જ થાય છે; છતાં પણ લોકોન્તર અર્થના પ્રતિપાદક જે જે આગમો વર્તમાન કાળે ઉપલબ્ધ છે, તેઓ તીર્થ કરમૂલક હોવાને કારણે તીર્થ કરોના જ કહેવાય છે. તીર્થ કરોની વાણી દ્વારા જે અર્થ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, એજ અર્થ ગણધર આદિ ગુરુપરમ્પરા દ્વારા પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે તેમને શબ્દાનુક્રમની વિલક્ષણતાના પ્રણયનની સ્વતંત્રતા છે, પરન્તુ અર્થની વિલક્ષણતાનું પ્રતિપાદન કરવાની સ્વતંત્રતા નથી એજ કારણે દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનાદિ પ્રવાહ પરમ્પરા રૂપે પ્રાપ્ત હોવાને કારણે શાસ્ત્રોની નિત્યતા સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રકારના અર્હ ત ભગવાનો દ્વારા કથિત આગમોનો ત્યાગ કરીને એટલે કે શાસ્ત્રોનો અનાદર કરીને, શાક્ય આદિ શ્રમણો તથા વાર્હસ્પત્યમતાનુયાયી આદિ બ્રાહ્મણો કુશાસ્ત્રોના સંસ્કારથી યુક્ત મતિવાળા થઈને, વિવિધ પ્રકારની કુત્સિત ભાવનાઓથી પ્રેરાઈને સર્વજ્ઞ પ્રણીત સમીચીન આગમોમાં કથિત અનુષ્ઠાનોનો પરિત્યાગ કરીને, વાચકો દ્વારા નિર્મિત ગ્રંથોમાં તથા એવા ગ્રંથોમાં પ્રતિપાદિત અનુષ્ઠાનોમાં આગ્રહશીલ હોય છે. એટલે કે તેને આદરની સાથે સ્વીકારે છે અને તેનું પાલન કરતા હોય છે,

सूर्यप्रकाशो हि सर्वप्राणिनां चाक्षुषज्ञानजनने चक्षुरिन्द्रियस्य सहकारी भवति स एव प्रकाशस्तामसोलूकजीवानां प्रतिबन्धको भवति, तत्र तेषामुलूकादीनामशुभकर्मोदयातिशय एव हेतुः । तदुक्तम्—

पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम्

नोलूकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् ।

धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं,

यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः” ॥१॥

अपिच—“सद्धर्मवीजवपनानघकौशलस्य, यल्लोकवान्धव तत्रापि खिलान्यभूवन् तन्नाद्भूतं खगकुलेष्विह तामसेषु, सूर्यांशवो मधुकरी चरणावदाता; ॥१॥ इति ।

सर्वज्ञोक्त आगम का अनादर करने का कारण उनके अज्ञानता की अधिकता ही है अन्य नहीं । सूर्य का प्रकाश सभी प्राणियों के चाक्षुष ज्ञान की उत्पत्ति में चक्षुरिन्द्रिय का सहायक होता है, मगर वही प्रकाश तमश्चर उलूक आदि के लिए दृष्टि प्रतिबन्धक हो जाता है । इसका कारण उलूक आदि के अशुभ कर्म की तीव्रता ही है । कहा भी है—“पत्रं नैव” इत्यादि ।

“यदि करीर (कैर) के वृक्ष में पत्तें नहीं आते तो इसमें वसन्त का क्या दोष है ? यदि दिन में उलूक देख नहीं सकता तो सूर्य का क्या अपराध है ? अगर चातक पक्षी के मुख में धारा नहीं गिरती तो मेघ का क्या दूषण है ? प्रारम्भ में विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है, उसे मिटाने में कौन समर्थ है ?” १ ”

और भी कहा है—“सद्धर्मवीजवपनानघ” इत्यादि ।

तेजो शा कारणे आ प्रकारनु वर्तन करे छे ? सर्वज्ञाना आगमनो अनादर करवानु कारण तेमना अज्ञाननी अधिकताने न गणुवी शक्य सूर्यनो प्रकाश सधणा प्राणीज्जोने दृष्टि-ज्ञाननी उत्पत्तिमा चक्षुरिन्द्रियनो सहायक थाय छे, परन्तु जे प्रकाश निशाचर ध्रुवड, चीअरी, आमचीडिया आदिने माटे तो दृष्टि प्रतिबन्धक न थछ पडे छे ध्रुवड आदिना अशुभ कर्मनी तीव्रताने कारणे न आवु अने छे कहु पाणु छे के—

“पत्रं नैव” इत्यादि—

“जे करेडाना वृक्षने पान न आवे, तो तेमा वसतने शो दोष छे ? जे द्विसे ध्रुवड देणी न शके, तो तेमा सूर्यनो शो दोष छे ? जे चातक पक्षीना मुभमा वरसाहनी धारा न पडे, तो तेमा मेघनो शो दोष छे । प्रारम्भमा विधाताजे ललाट पर जे लखी नाथ्यु छे, ते प्रमाणे थतु अटकाववाने कोणु समर्थ छे !”

कहु पाणु छे के—“सद्धर्मवीजवपनानघ” इत्यादि—

के ते इत्थंभूता ये भगवत्प्रणीतशास्त्रं नानुमन्यन्ते ? तत्राह - 'एगे' इत्यादि । 'एगे समणमाहणा' एके श्रमणब्राह्मणा; एके केचन कुशास्त्रवासनावासितान्तःकरणाः श्रमणब्राह्मणाः, तत्र-श्रमणाः=शाक्यादयः, ब्राह्मणाः=बार्हस्पत्यमताद्यनुयायिनः 'विउस्मिन्ता' व्युत्सिताः=विविधप्रकारककुत्सितभावनया सिताः-वद्धाः, अर्थात् सर्वज्ञप्रणीतान् आगमान्, तादृशसदागमप्रतिपादितार्थस्यानुष्ठानं परित्यज्य तत्तत्प्रतारकनिर्मितग्रन्थे तादृशग्रन्थप्रतिपादितार्थानुष्ठाने च कृतमतयस्तत्रैव वद्धाः सन्ति तादृशग्रन्थप्रतिपादितार्थान् सादरेण स्वीकुर्वन्ति परिपालयन्ति च, सर्वज्ञप्रणीतागमार्थस्यानभ्युपगमात् । सर्वज्ञप्रतिपादितागमे चायमर्थः प्रोक्तः, तथाहि-अस्ति परलोकगामी जीवः, तदस्तित्वे सति ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मबन्धनम् भवति । एतादृशबन्धहेतवो मिथ्यात्वाविरत्यादयः परिग्रहारम्भादयश्च । कर्मत्रोटनं च सम्यग्दर्शनादिना, तेन च मोक्षप्राप्तिरित्येवमादिकः । तमर्थ (अयाणंता)

हे लोक के बन्धु जिनेन्द्र ! सद्धर्म रूपी बीज को बोने में आप का कौशल सर्वथा निर्दोष है, फिर भी आपके लिए ऊसर भूमि हो गई अर्थात् कई जीवों पर आप की दिव्य ध्वनि का असर नहीं पड़ा । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि अन्धकार में विचरण करने वाले पक्षियों के लिए सूर्य की चमचमाती हुई किरणों भी मधुकरी के चरणों के समान अर्थात् काली काली हो जाती हैं ।

सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्रतिपादित आगम में कहा गया है कि जीव परलोक गामी है । जीव का अस्तित्व होने पर ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों का बन्ध होता है इस प्रकार के बन्ध के कारण मिथ्यात्व अविरति आदि तथा परिग्रह और आरम्भ आदि है । सम्यग्दर्शन आदि के द्वारा कर्मों

“लोडना बन्धु डे जिनेन्द्र ! सद्धर्म रूपी बीजने वाववानु आपनु कौशल बिलकुल निर्दोष छे. छता आपने उसर बमीन मणी गड—अटले डे डेटलाय अवां लुवे छे डे नेमना पर आपनी दिव्य वाणीनी बिलकुल असर पडती नथी तेमा आश्चर्यनी डोष वात नथी । अ धकारमा धुवड आदि पक्षीओने भाटे सूर्यना चमकतां डिखो पणु मधुकरीना अखोना समान डणा डणा थर नथ छे । तो अज्ञानी लुवे पर आपनी दिव्य वाणीनी डोष असर न थाय अमा आश्चर्य नेवुं नथी.

सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्रतिपादित आगममां ओवु कहु छे डे लुव परलोडगामी छे लुवनु अस्तित्व होय त्तारे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मोना बन्ध थाय छे मिथ्यात्व, अविरति परिग्रह, आरंभ आदि आ बन्धमा डारणुभूत बने छे सम्यग् दर्शन आदि द्वारा कर्मोना विनाश थाय छे, अने कर्मोना विनाश थवाथी मोक्षनी प्राप्ति थाय छे.” इत्यादि—

अजानानाः=सम्यगनवबुध्यमानाः 'माणवा' मानवाः =स्वमताभिमानिनः पुरुषाः
'कामेहिं' कामेषु=शब्दादिकामभोगेषु (सत्ता) सक्ताः गृद्धिभावमुपगता, नरकनिगोदादि
दुर्गतिं प्राप्नुवन्ति । तदुक्तम्—

“प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।” इति ॥६॥

पूर्वस्मिन् सूत्रे विपरीतप्ररूपकाणां स्वरूपं प्रदर्शितम् । साम्प्रतं सूत्रकार-
चार्वाकमतं स्वरूपतो वर्णयन्नाह—‘संति’ इत्यादि ।

मूलम्—

५ ३ ४ १ २ १२
संति पंच महब्भूया, इह मेगेसि माहिया ।

६ ७ ८ ९ १० ११
पुढवी आऊ तेऊ वा, वाऊ आगासपंचमा ॥७॥

छाया—

संति पंच महाभूतानि इहैकेषाम् आख्यातानि ।

पृथिव्यापस्तेजो वा वायुराकाशपंचमानि ॥७॥

का विनाश होता है और कर्मविनाश से मोक्ष होता है, इत्यादि । इस अर्थ को न जानते हुए स्वमत के अभिमानी पुरुष शब्दादि कामभोगों में गृद्ध होते हैं और नरकनिगोद आदि दुर्गतियों को प्राप्त होते हैं । कहा भी है—“प्रसक्ता कामभोगेषु” इत्यादि । जो कामभोगों में आसक्त हैं वे अशुचि नरक में जाकर पड़ते हैं ॥ ६ ॥

पूर्वसूत्र में विपरीत प्ररूपणा करने वालों का स्वरूप कहा है । अब सूत्रकार चार्वाक (नास्तिक) मत के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं — ‘संति’ इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोक में ‘एगेसि-एकेपां’ किन्हीं ने ‘पंच-पञ्च’ पांच ‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूत ‘संति-सन्ति’ हैं ऐसा कहा है ‘पुढवी-पृथिवी’

आ अर्थने नहीं जणुनारा ओवा पोत पोताना मतनु अलिमान डरनारा पुड्ढो शण्डादि कामलोगोमा लुब्ध थाय छे अने नरक निगोद आदि दुर्गतियोनी प्राप्ति करे छे. कहु पणु छे के—“प्रसक्ता कामभोगेषु” धत्यादि— जे मनुष्यो काम-लोगोमा आसक्त होय छे, तेओ अशुचि नरकमा जधने उत्पन्न थाय छे. ॥६॥

पूर्व सूत्रमा विपरीत प्ररूपणा डरनाराओनु स्वरूप प्रकट करवामा आओयु. हुवे सूत्रकार चार्वाक (नास्तिक) मतना स्वरूपनु पणुन “संति” धत्यादि सूत्र द्वारा करे छे “संति” धत्यादि—

शण्डार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमा ‘एगेसि-एकेपां’ केध केधओ ‘पंच-पञ्च’ पाय ‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूतो ‘संति-सन्ति’ छे. तेम कहु छे. ‘पुढवी-पृथिवी’ पृथ्वी

અન્વયાર્થઃ—

(इह) अस्मिन् लोके (एग्रेसिं) एकेपां=केपाञ्चिद् भूतवादिनां मते (पंच) पञ्च-पञ्चसंख्यकानि (महवभूयाणि) महाभूतानि लोकव्यापित्वात् (संति) विद्यन्ते । यद्वा-संति=अनादिसत्त्वारूपेण विद्यमानानि पञ्चमहाभूतानीत्यन्वयः । तानि कानीत्याह (पृथ्वी) पृथिवी१, (आऊ) आपः-जलम्२, (तेऊ) तेजः-अग्निः३, (वाऊ) वायुः४, (वा) तथा (आगासपंचमा) आकाशपञ्चमानि-आकाशः पञ्चमो येषु तानि, (आहिया) आख्यातानि-कथितानि तत्तीर्थिकैरिति ॥७॥

टीका—

संति=विद्यन्ते पंच=पंचसंख्या विशिष्टानि 'महवभूया' महाभूतानि=महान्ति च तानि भूतानि महाभूतानि । भूते महत्त्वविशेषणं भूतानां सर्वलोकव्यापित्वात्, नास्ति तादृशो लोकविभागो यत्रैते पृथिव्यादयो न भवेयुः । एतावता ये भूताभाववादिनः सन्ति तेषां मतमपाकृतम्, इह=अस्मिन् लोके 'एकेपां=भूतवादीनां मते 'आहिया' आख्यातानि=कथितानि, तत्तीर्थिकैर्वृहस्पतिमतानुयायिभि-

पृथ्वी १ 'आऊ-आपः' २ जल 'तेऊ-तेजः' ३, तेज 'वाऊ-वायु' ४ पवन 'वा-वा' और 'आगासपंचमा- आकाशपञ्चमानि' पांचवां आकाश ॥७॥

અન્વયાર્થ—ઇસ લોક મેં કિન્હીં ભૂતવાદિયોં કે મત મેં પાંચ મહાભૂત હેં યા પાંચ મહાભૂત અનાદિ કાલ સે સત્તારૂપ મેં વિદ્યમાન હેં વે યે હેં=પૃથિવી જલ, અગ્નિ, વાયુ ઓર પાંચવાં આકાશ એસા ઉન્હોંને કહા હેં ॥ ૭ ॥

ટીકાર્થ—મહાભૂત પાંચ હેં ભૂતોં કે સાથ “મહાન્ જો વિશેષણ લગાયા હૈ વહ ઇસ કારણ કિ વે સર્વલોક વ્યાપી હેં । એસા કોઈ લોક કા ભાગ નહીં જહાં પૃથિવી આદિ વિદ્યમાન ન હોં । ઇસ કથન કે દ્વારા ભૂતોં કા અભાવ માનને વાલોં કે મત કા નિરાકરણ ક્રિયા ગયા હૈ । એસા વૃહસ્પતિ કે મત કે અનુ-

‘આऊ-આપ’ પાણી ‘તેऊ-તેજ’ તેજ ‘વાऊ-વાયુ’ પવન ‘વા-વા’ અને ‘આગાસપચમા- આકાશપञ्चमानि’ પાચમુ આકાશપ ॥૭॥

અન્વયાર્થ—કેટલાક ભૂતવાદીઓની માન્યતા અનુસાર આ લોકમાં પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ૩પ પાચ મહાભૂતો છે. આ પાચ મહાભૂતોનુ અનાદિ કાળથી આ લોકમા અસ્તિત્વ છે ॥૭॥

ટીકાર્થ—પાચ મહાભૂતોનુ આ લોકમા અસ્તિત્વ છે. તેઓ સર્વલોકવ્યાપી હોવાને કારણે તેમને “મહાન્” વિશેષણ લગાડવામા આવ્યુ છે આ લોકનો કોઈ પણ ભાગ એવો નથી કે જ્યા આ પાચ મહાભૂતો વિદ્યમાન ન હોય. આ કથન દ્વારા ભૂતોનો અભાવ માનનારાના મતનુ ખંડન કરવામા આવ્યુ છે. વૃહસ્પતિના મતના અનુયાયીઓએ (ભૂતવાદીઓ એ) પોતે જ આ માન્યતાનો સ્વીકાર કર્યો છે અને અન્ય મતવાદીઓની

भूतवादिभिः तैः स्वयं स्वीकृतवान्येषां पुरः प्रतिपादितानि । कानि तानि भूतानि ? इति जिज्ञासायामाह 'पृथ्वी' इत्यादि । 'पृथ्वी' पृथिवी=कठिनरूपा, 'आऊ' आपः=द्रवलक्षणाः, 'तेऊ' तेजः=उष्णरूपम्, वाऊ' वायुः=चलनलक्षणः, वा=पुनः आकाशः=शुषिरलक्षणः स पञ्चमो येषां तानि आकाशपंचमानि । एतेषां महाभूतानां निराकरणं न केनापि कर्तुं शक्यम् प्रसिद्धत्वात्, प्रत्यक्षविषयत्वाच्च । यद्यपि चार्वाकमते चत्वारि, पृथिव्या आरभ्य वायुपर्यन्तमेव भूतानि, "चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते" इति तन्नियमात् तथापि लोकायतिकानां बहुत्वात् "भविष्यति कोपि पंचमहाभूतवादी" इति संभाव्य तन्मतमुपपादयता भगवता पंच महाभूतानामिह निर्देशःकृतः । सांख्यकारादिभिरपि पंचमहाभूतानि स्वीकृतान्येव ॥सू०७॥

यायी भूतवादियों ने स्वयं स्वीकार किया है और दूसरों के सामने प्रतिपादन किया है । वे पांच महाभूत कौन से हैं ? इस जिज्ञासा का उत्तर दिया गया है काठिन्य रूप पृथिवी, द्रवता लक्षण वाला जल, उष्ण स्वरूप वाला तेज, चलन स्वभाव वाली वायु और पोलार लक्षण वाला आकाश । इस प्रकार आकाश उनमें पांचवां है ।

इन पांच महाभूतों का कोई निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि वे प्रसिद्ध हैं और प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । यद्यपि चार्वाक मत में पृथ्वी से लेकर वायु पर्यन्त 'चार भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति होती है' तथापि चार्वाक बहुत से हैं । कोई पांच महाभूत वादी चार्वाक भी होगा, ऐसी संभावना करके उनके मत को प्रदर्शित करते हुए भगवान् ने ऐसा निर्देश किया है । सांख्य आदि ने महाभूत पांच स्वीकार किया ही है ॥७॥

समक्ष तेमणु पोतानी आ मान्यतानुं प्रतिपादन क्युं छे हुवे ते पात्र महाभूत कथा कथा छे, ते प्रकट करवामा आवे छे— (१) काठिन्य रूप पृथ्वी, (२) द्रवता लक्षणवाणुं जण, (३) उष्ण स्वरूपवाणुं तेज, (४) चलन स्वभाववाणो वायु अने (५) पोलाणु लक्षणवाणु आकाश. आ प्रकारे आकाशने पात्रमुं महाभूत कडेवामां आवेल छे.

आ पात्र महाभूतानो केछि निषेध करी शके तेम नथी, कारणु के तेओ प्रत्यक्ष हेभाय छे अने नाणीता छे. जे के चार्वाकमत प्रमाणे पृथ्वीथी लधने वायु पर्यन्तना आर ज महाभूत मानवामा आव्या छे, (कहु पणु छे के "आर भूतोमाथी ज चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे), छतां पणु अही भगवाने चार्वाकने पात्र महाभूत वादी कह्या छे तेमुं कारणु ओ छे के चार्वाक ओके नही पणु घणु ज होवा जेधओ केछि पात्र महाभूतवादी चार्वाक पणु थयो हुशे, ते कारणु भगवाने उपर प्रमाणे कथन क्युं छे पात्र महाभूतवादी चार्वाकना मतने प्रदर्शित करवा निमित्ते उपयुक्त कथन करायु छे. साण्य आदिओ ते महाभूत पात्र होवानी मान्यतानो स्वीकार करेदो ज छे ॥७॥

साम्प्रतं सूत्रकार एव चार्वाकमतं प्रदर्शयति 'एए' इत्यादि ।

मूलम्—

एए पंच महब्भूया, तेब्भो एगोत्ति आहिया
 अह तेसिं विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥८॥

छाया—

एतानि पंच महाभूतानि, तेभ्य एक इत्याख्यातम् ।
 अथ तेषां विनाशेन, विनाशो भवति देहिनः ॥८॥

अन्वयार्थः—

(एए) एतानि=पूर्वोक्तानि पृथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि सन्ति (तेब्भो) तेभ्यः=भूतेभ्यः (एगो) एकः आत्मा उत्पद्यते पञ्चमहाभूतजन्य एव आत्मा

अब स्वयं सूत्रकार चार्वाक (नास्तिक) मत को प्रदर्शित करते हैं—
 'एए' इत्यादि ॥

शब्दार्थ—'एए-एतानि' ये 'पंच-पांच' पांच 'महब्भूया-महाभूतानि' महाभूत हैं 'तेब्भो-तेभ्यः' इन से 'एगो-एकः' एक आत्मा उत्पन्न होता है 'त्ति इति' इसप्रकार 'आहिया-आख्यातम्' कहा है 'अह-अथ' तदनन्तर 'तेसिं-तेषां' उन भूतों के 'विणासेणं-विनाशेन' नाश से 'देहिणो-देहिनः' आत्मा का 'विणासो-विनाशः' 'होइ-भवति' होता है । ॥८॥

अन्वयार्थ—ये पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पांच महाभूत हैं । इन भूतों से एक आत्मा की उत्पत्ति होती है । आत्मा पांच महाभूतों से जनित ही है उनसे पृथक्

इस सूत्रकार पोते न चार्वाक (नास्तिक) मतने प्रदर्शित करे छे "एए" इत्यादि शब्दार्थ—'एए-एतानि' आ 'पंच-पञ्च' पांच 'महब्भूया-महाभूतानि' महाभूतो छे 'तेब्भो-तेभ्य' तेनाथी 'एगो-एक' अेक आत्मा उत्पन्न थाय छे 'त्ति-इति' आ प्रभाण्ण 'आहिया-आख्यातम्' कथ्णु छे 'अह-अथ' ते पछी 'तेसिं-तेषां' अे महाभूताना 'विणासेणं-विनाशेन' नाशथी 'देहिणो-देहिनः' आत्मानो 'विणासो-विनाशः' विनाश 'होइ-भवति' थाय छे ॥८॥

अन्वयार्थ—

"पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पांच महाभूतो छे आ भूतोभांथी आत्मानी उत्पत्ति थाय छे. आत्मा पांच महाभूतोथी अनेको न छे. आ पांच महाभूतोथी आत्मा सिन्न

न तु तद्व्यतिरिक्तः कोऽप्यन्यः 'त्ति' इति तैः (आहिया) आख्यातम्=कथितम् (अह) अथ तत्पश्चात् (तेसिं) तेषां पञ्चमहाभूतानां (विणासेणं) विनाशेन (देहिणो) देहिनः=आत्मत्वेन स्वीकृतस्य पदार्थस्यापि (विणासो) विनाशः (होइ) भवति ॥८॥

टीका—'एए' एतानि पूर्वसूत्रप्रदर्शितानि पृथिव्यप् तेजो वाय्वाकाशाख्यानि पंचमहाभूतानि सन्ति, 'तेभ्यो' तेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः शरीरलक्षणतां गतेभ्यः 'एगो' एकः कश्चिद्विलक्षणश्चैतन्यरूप आत्मा भूताभिन्नः समुत्पद्यते । न तु पूर्वकथितभूतव्यतिरिक्तः परलोकानुयायी सुखदुःखादीनां भोक्ता जीवनामकः पदार्थोस्तीति तैराख्यातं तन्न युक्तम्, "तमाओ ते तमं जंति मंदा आरंभनिस्सिया" इत्यत्रैव सूत्रे चतुर्दशगाथोक्तभगवद्वचनात् । अत्र कथ्यते पंचमहाभूतानां पृथिव्यादीनां परस्परसंयोगात्कायाकारपरिणामे सति चैतन्यात्मको गुणस्तथा आदि शब्दात् भाषाचलनादिकश्च नैव भवितुं शक्नोति कुतः ? अन्य गुणत्वादिति हेतुः । तथा

नहीं है ऐसा उनका कहना है । वाद में उन पाँच महाभूतों का विनाश होने से आत्मा के रूप में स्वीकृत पदार्थ का भी विनाश हो जाता है ॥ ८ ॥

टीकार्थ—पूर्ववर्ती सूत्र में कथित पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश नामक पाँच महाभूत हैं । ये पाँच महाभूत जब शरीर का रूप धारण करते हैं तब उनसे एक विलक्षण चैतन्य स्वरूप एवं भूतों से अभिन्न आत्मा की उत्पत्ति होती है । पूर्वोक्त भूतों से भिन्न, परलोकगामी, सुख दुःख का भोक्ता जीव नामक पदार्थ नहीं है । ऐसा उनका कथन है । किन्तु आगे चौदहवीं गाथा में " तमाओ ते तमं जंति " इत्यादि सूत्र में कथित भगवान् के वचन के अनुसार उनकी यह मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । इस विषय में कुछ विचार करते हैं पृथ्वी आदि पाँच महाभूतों का परस्पर संयोग होने पर चैतन्यगुण तथा आदि शब्द से भाषण एवं चलन आदि नहीं हो सकते क्योंकि वे अन्य-

नथी" आ प्रकारनी चार्वाक मतवाणाओनी मान्यता छे तेओ ओषु माने छे. के ते पाच महाभूतोने विनाश थवाथी आत्मा इपे मनाता पदार्थने पणु विनाश थध नय छे. ॥ ८ ॥

टीकार्थ—पूर्व सूत्रमा क्ख्या प्रमोणु पृथ्वी, जल, तेज, वायु अने आकाश, ओ पाच महाभूतो छे आ पाच महाभूतो ज्यारे शरीरनु इप धारणु करे छे त्यारे तेमनामाथी विलक्षणु चैतन्यस्वरूप अने भूतोथी अलिन्न ओवा आत्मानी उत्पत्ति थाय छे पूर्वोक्त भूतोथी लिन्न होय ओवो, परलोकगामी, सुखदुःखने लोडता एव नामने कध पदार्थ न होतो नथी, आ प्रकारनी तेमनी मान्यता छे परन्तु " तमाओ ते तमं जंति " इत्यादि १४मा सूत्रमा प्रतिपादित लगवानना कथन अनुसार ते चार्वाकमत वादीओनी आ मान्यता युक्तियुक्त नथी तेमनी आ मान्यतानु आ प्रकारे न उन करी शकय छे—पृथ्वी आदि पाच महाभूतोने परस्परनी साथे संयोग थवाथी चैतन्य गुणु तथा आदि शब्द वडे सूचित थता भाषणु, चलन, आदि संभवनी शकता नथी, कारणु के ते अन्यगुणु।

चानुमानाकारः भूतसंयोगे सति (पक्ष) शरीरे, न चैतन्या(साध्य)दिकम्, अन्य-
गुण(हेतु)त्वात् यो यद्गुणवान् न तेभ्योऽन्यगुणस्योत्पत्तिः संभवति । यथा सिक-
ताभ्यस्तैलस्य । एतदुक्तं भवति यथा प्रत्येकसिकताकणे तैलोत्पादकसाम-
र्थ्यस्यानुपलंभान्न सिकतासमुदायादपि तैलस्योत्पादनम्, किन्तु तिलेभ्य एव
तैलं जायते तथा प्रत्येकपृथिव्यादिभूते भूयसोऽल्पीयसोवाचैतन्यस्यादर्शनात्
तत्समुदायरूपशरीरादपि कथं चैतन्यस्योत्पत्तिः स्यादिति कथमपि न संभवति ।
सत एव आविर्भावो भवति नत्वसतोऽत्यंतासतोवा, नहि वन्ध्यापुत्रस्य कुत्राप्या-
विर्भावो दृष्टः दृष्टश्चाविर्भावो गवि पूर्वस्थितस्य दुग्धस्य दोहनक्रियया, तिलेषु वा-

गुण हैं। अनुमान प्रयोग इस प्रकार का है भूतों का संयोग होने पर शरीर
में चैतन्य आदि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वे अन्य के गुण हैं, अन्य के
गुणों की अन्य से उत्पत्ति नहीं होती, जैसे वालू से तैल की उत्पत्ति नहीं
होती। तात्पर्य यह है जैसे-वालू के एक एक कण में तैल को उत्पन्न करने
का सामर्थ्य नहीं पाया जाता तो वालू के समुदाय से भी तैल की उत्पत्ति
नहीं हो सकती, किन्तु तिलों से ही तैल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार
पृथ्वी आदि एक २ भूत में बहुत या थोड़ी भी चैतन्य की मात्रा नहीं देखी
जाती, अतएव उनके समुदायरूप शरीर से भी चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो
सकती। आविर्भाव (प्रकट होना) सत् का ही होता है, असत् का या अत्यन्त
असत् का नहीं होता। वन्ध्यापुत्र का आविर्भाव कहीं नहीं देखा जाता।
गाय में पूर्वस्थित दूध का दुहने की क्रिया द्वारा आविर्भाव देखा जाता है।

छे अनुमान प्रयोग आ प्रकारनो छे-भूतानो संयोग थवाथी शरीरमा चैतन्य आदिनी
उत्पत्ति थर्छ शकती नथी, कारणे के-तेओ अन्यना गुणो छे अन्यना गुणोनी अन्यवडे
उत्पत्ति थती नथी? जेम के रेतीना प्रत्येक कणुमा तेल उत्पन्न करवानु सामर्थ्य नथी,
ते कारणे रेतीना समुदायमाथी पणु तेलनी उत्पत्ती थर्छ शकती नथी तेलनी उत्पत्ति
तो तेलमाथी न थर्छ शके छे जेज प्रमाणे पृथ्वी आदि प्रत्येक भूतमा वधु अथवा
अल्प मात्रामा पणु चैतन्यगुणोना सद्भाव छेतो नथी तेथी तेमना समुदाय रुप शरीरमां
पणु चैतन्यनी उत्पत्ति थर्छ शके नही आविर्भाव (प्रकट थवानी क्रिया) सत्नो (विद्यमाननो)
न थाय छे, असत्नो अथवा अत्यन्त असत्ना थतो नथी शु व ध्याने कही पुत्र थाय छे
अरे, व ध्याने पुत्र थवानी वात कही स लवी शकती न थथी, जेवुं न आविर्भाव विषे
पणु सभजवु गायमा पूर्वस्थित दूधने दोहवानी क्रियाद्वारा आविर्भाव थतो जेवामां आवे

पीडनेन तैलस्य । अन्यथा दुग्धादेव दधि तिलेभ्य एव तैलमितिव्यवस्था न स्यात् । व्यवस्थाया अभावे सर्वैक्यं स्यात् । तदिह प्रत्येकस्मिन् भूते चैतन्यस्या उपलब्धमानतया तत्समुदायेपि चेतना कुतः स्यात्, अन्यगुणस्य=आत्मगुणस्य चैतन्यस्य अन्यत्र भूते असंभवात् नहि घटगुणो जलादिष्वनुवर्तमानः कदाचिदप्युपलब्धस्तद्द्रदात्मगुणश्चैतन्यं कथमात्मभिन्ने भूते समवेयात् कथमपि नेति मुकुलितार्थः । भूतानां संयोगे सति चैतन्यमुपजायते, 'तच्चैतन्यं किं स्वतंत्रम् आहोस्वित् भूतानां संयोगजन्यं । तत्र न प्रथमः पक्षः समीचीनः, तथाहि—काठिन्य-

इसी प्रकार तिलों में पहले से विद्यमान तैल का पेरने से आविर्भाव होता है । ऐसा न होता तो दुग्ध से ही दही हो और तिलों से ही तेल हो' ऐसी व्यवस्था न होती । व्यवस्था के अभाव में सभी एक हो जाते ।

इस प्रकार प्रत्येक भूत में चैतन्य की उपलब्धि न होने से उनके समुदाय में भी चेतना कैसे हो सकती है ? क्योंकि अन्य अर्थात् आत्मा का गुण चैतन्य अन्य में अर्थात् भूतों में होना संभव नहीं है । घट का गुण जलादि में रहता हुआ कभी नहीं देखा गया । इसी प्रकार आत्मा का गुण चैतन्य आत्मा से भिन्न भूत में कैसे रह सकता है ? किसी भी प्रकार नहीं रह सकता । यह संक्षिप्त अर्थ है ।

भूतों का संयोग होने पर चैतन्य की उत्पत्ति होती है सो वह चैतन्य क्या स्वतंत्र है या भूतों के संयोग से जन्य है ! पहला पक्ष समीचीन नहीं,

छे, तलमा पडेलेथी न् न् तेल विद्यमान होय छे, तेनो तलने पीलवानी क्रिया द्वारा आविर्भाव थाय छे न्ने येवी परिस्थिति न होत, तो दधमाथी न् दही थतु न होत अने तलमाथी न् तेल नीकणतु न होत आप्रकारनी व्यवस्थानो अलाव होत तो तेमना वर्ये केर पणु प्रकारनी सिन्नता न् रहेत नही

आ प्रकारे सूत्रकार अही येवी दलील करे छे के पृथ्वी आदि प्रत्येक भूतमा चैतन्यनो सदलाव नथी, तो तेमना समुदायमा पणु चेतना केवी रीते होर शके ? कारण के अन्यनो (अटले के आत्मानो) चैतन्यनो न्ने गुणु छे तेनो सदलाव अन्यमा (अटले के भूतोमां) होवानु स लवी शक्तु नथी न्नेम घटादिमा न्णना गुणुनो सदलाव देणवामा आवतो नथी, न्नेम प्रमाणे आत्माथी सिन्न येवा भूतोमां पणु आत्मानो चैतन्य गुणु केवी रीते स लवी शके, आ कथननो लावार्थ ये छे के आत्माना चैतन्यगुणुनो सदलाव आत्माथी सिन्न येवा पृथ्वी आदि भूतोमा कदापि स लवी शके न् नही

“पात्र भूतोना संयोग थवाथी चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे ” आ प्रकारनी आर्वाकनी मान्यता सोमे अमारा आ प्रश्नो छे ते चैतन्य शु स्वतंत्र छे, के भूतोना संयोगथी न्य छे पडेले पक्ष समीचीन (योग्य) नथी, कारणके पृथ्वी कठिनतागुणुवाणी छे,

गुणा पृथिवी द्रवशीतस्पर्शगुणा आपः, पाचकगुणवत्तेजः, उष्णगुणवान् वायुः, अवगाहनगुणकमाकाशम्, अथवा गन्धगुणवती पृथिवी, शीतस्पर्शवत्य आपः उष्णस्पर्शवत्तेजः, विलक्षणस्पर्शवान् वायुः अवगाहनगुणमाकाशम्, तदेवं प्रत्येक भूतानां चैतन्यं न गुणस्तदा तत्समुदायादपि चैतन्यं कथमुत्पद्येतामिदं ज्ञेयं वा । यदि चैतन्यं पृथिव्यादिगुणः स्यात् तदा चैतन्यवक्तव्या पृथिव्यादीनामुपलब्धिः स्यान्नत्वेवमुपलभ्यते तस्मान्न चैतन्यं भूतानां गुणः दृश्यते च शरीरावच्छिन्न-चेतनागुणः, स चात्मन एव न भूतानामिति । तेषां चैतन्यं गुणानधिकरणत्वात्, न चैतन्यं भूतगुणः किन्तु तदतिरिक्तम्यात्मन एव । अथसायनः चार्वाकमते

क्योंकि पृथिवी कठिनता गुण वाली है, जल तरलता एवं शीत स्पर्श वाला है तेज पाचक गुण वाला है वायु चलन गुण वाला है आकाश अवगाहन गुण वाला है । अथवा गन्ध गुण वाली पृथ्वी, शीतस्पर्श वाला जल, उष्ण स्पर्श वाली अग्नि, विलक्षण स्पर्श वाला वायु और अवगाहन गुण वाला आकाश है । इस प्रकार जब एक एक भूत में चैतन्य नहीं है । तो उनके समुदाय से भी चैतन्य कैसे उत्पन्न हो सकता है ? या अमिद्व्यक्त हो सकता है ? यदि चैतन्य पृथ्वी आदि का गुण होता तो पृथ्वी आदि की सचेतन रूप में उपलब्धि होती । किन्तु ऐसी उपलब्धि होती नहीं है, अतः एव चैतन्य भूतों का गुण नहीं हो सकता । शरीरावच्छिन्न में चेतना गुण देखा तो जाता है अतः एव वह आत्मा का ही हो सकता है भूतों का नहीं, क्योंकि भूत चैतन्य गुणके आरधा नहीं है चैतन्य भूतों का गुण नहीं किन्तु उनसे भिन्न आत्मा का ही गुण है । आशय यह है कि चार्वाक मतमें शरीर और इन्द्रियों से

जल तरलता गुणवाणु अने शीत स्पर्शवाणु छे, तेज पाचक गुणवाणु छे, वायु चलन गुणवाणो छे अने आकाश अवगाहना गुणवाणु छे अथवा गन्धगुणवाणी पृथ्वी, शीत स्पर्शवाणु जल, उष्ण स्पर्शवाणो अग्नि विलक्षण स्पर्शवाणो वायु अने अवगाहन गुणवाणु आकाश छे. आ प्रकारे ओके ओके भूतमां ज जे चैतन्यगुणुनो अभाव छे, तो तेभना समुदाय वडे पणु चैतन्यनी उत्पत्ति अथवा अमिद्व्यक्ति (आविर्भाव) डेवी रीते थर शके, जे पृथ्वी आदिमा चैतन्यना गुणुनो सदभाव छे तो पृथ्वी आदिनी सचेतन रूपे उपलब्धि यात, परन्तु ओवी उपलब्धि थती नथी तेथी चैतन्य भूतोनो गुणु छे शके नही शरीरावच्छिन्नमां (शरीरयुक्तमा) चैतन्यो गुणु जेवामा आवे छे, तेथी ते आत्मानो ज गुणु छे शके छे- भूतोनो नही, कारणु के भूत चैतन्यगुणुनो आधार नथी चैतन्य भूतोनो गुणु नथी परन्तु भूतोथी सिद्ध ओवा आत्मानो ज गुणु छे आ

शरीरेन्द्रियातिरिक्तस्यात्सन्नोऽनंगीकारात् द्रष्टुरतिरिक्तस्यानंगीकारेण चक्षुरादीन्द्रियाण्येव द्रष्टृणि तेषां चक्षुरादीनां यानि स्थानानि उपादानकारणानि पृथिव्यादीनि तानि त्वचेतनानि, भूते अचिद्रूपत्वात्तेषां न भूतसमुदाये चैतन्यं कथमपि संभवति । किंचेन्द्रियाणामेव ज्ञानवत्त्वस्वीकारे किं मिलितस्य ज्ञानाधिकरणत्वम्, उत प्रत्येकस्य ? नाद्यः पक्षः, संमिलितस्य तथात्वे एकेन्द्रियस्य विनाशे ज्ञानवतो विनाशात्, पुनर्ज्ञानोदयस्तत्र न स्यात् ज्ञानाधिकरणस्याभावात् । द्वितीयपक्षाभ्युपगमे कारणवशाच्चक्षुषो विनाशे रूपस्मरणं न स्यात् अनुभवितुरभावात् । अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्यस्य नियमात् ।

अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है । इस प्रकार द्रष्टा (आत्मा) को स्वीकार न करने के कारण चक्षु आदि इन्द्रियां ही उनके मत के अनुसार दृष्टा हैं । चक्षु आदि के जो उपादान कारण या स्थान पृथ्वी आदि हैं, वे अचेतन हैं । भूतों के अचेतन होने के कारण उनके समूह में किसी भी प्रकार चैतन्य का संभव नहीं है ।

इसके अतिरिक्त इन्द्रियों को ही यदि ज्ञानवान् माना जाय तो सब मिली हुई इन्द्रियाँ ज्ञानका आधार हैं अथवा अलग २ ? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से एक इन्द्रिय का नाश होने पर ज्ञानवान् का भी नाश हो जाएगा, वहां फिर ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानके अधिकरण का अभाव हो चुका है । दूसरे पक्षमें किसी कारण से चक्षुका विनाश होने पर पहले देखे रूपका स्मरण नहीं होना चाहिए,

अथ नोत्तरेण सावार्थं अथै के चार्वाकमतमां शरीर अने इन्द्रियोना अस्तित्वनी साथे साथे आत्माना अस्तित्वनो स्वीकार करवामा आये नथी आ प्रकारे द्रष्टा (आत्मा) ना अस्तित्वनो स्वीकार न करवाने कारणे, तेमना मत अनुसार तो अक्षु आदि इन्द्रियो ने न मानवामा आवेल छे अक्षु आदिना ने उपादान कारण अथवा स्थान पृथ्वी आदि छे, तेओ अचेतन छे लूतोमा अचेतनता होवानेकारणे तेमना समूहमा केछ पक्ष प्रकारे चैतन्य संसवी शकतु नथी

ने इन्द्रियोने न ज्ञानवान् मानवामा, आवे, तो प्रश्न अथे उद्बलवे छे के अथी इन्द्रियोना समुदाय ज्ञाननो आधार छे, के अलग अलग प्रत्येक इन्द्रिय ज्ञाननो आधार छे ? पहिले पक्ष तो अरे लागतो नथी कारणे के अथे मानवामा आवे तो ज्ञानवाननो पक्ष नाश थछ नथे अने अथी त्या ज्ञाननी उत्पत्ति न नही थय' कारणे के ज्ञानना अधिकरणनो अभाव थछ अथे छे अथे पक्ष पक्ष मानीशकय अथे नथी, कारणे के अक्षु इन्द्रियनो केछ कारणे नाश थछ नथे तो पहिले अथेला अपनु विस्मरण थवानो प्रसंग अथी परिस्थितिमा उत्पन्न थवे अथे, कारणे के तमारा मत प्रमाणे अनुभव कर्ता (अक्षु) न अथे विद्यमान न होय, तो तेना द्वारा अनुभववामा आवेल विषयनु'

अयमर्थः—यस्मिन्नेवाधिकरणे यद्विषयकोऽनुभवः तादात्म्यसंबन्धनोत्पद्यते तस्मिन्नेवाधिकरणे तादृशानुभवाहितसंस्कारबलात्कालान्तरे तादात्म्यसंबन्धे स्मरणं जायते । नत्वन्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्य भवति नहि जिनदत्तानुभूतस्य स्मरणं जिनदासस्य कदापि जायमानं दृष्टम् । यदि कदाचिदन्यदृष्टस्यान्यस्य स्मरणं भवेत्तदा सर्वज्ञपरिदृष्टस्य पदार्थसार्थस्य स्मरणमस्मदादीनां भवेदिति सर्वोपि सर्वज्ञः स्यात् । तदुक्तम् “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो, नैकभूतमपक्रमादिति” वचनात्, अत इन्द्रियाणि न चेतनावन्ति । तावता भूतसमुदाये चैतन्याभावः साधितो भवति ।

क्योंकि अनुभव कर्त्ता (चक्षु) अब विद्यमान नहीं है । ऐसा नियम है कि जिसे अनुभव होता है उसी को स्मरण हो सकता है ।

अभिप्राय यह है जिस अधिकरण में जिस विषय का अनुभव उत्पन्न होता है उसी अधिकरण में पूर्वोत्पन्न अनुभव से प्राप्त संस्कार के बलसे कालान्तर में स्मरण की उत्पत्ति होती है । ऐसा नहीं होता कि एक अनुभव करे और दूसरे को उसका स्मरण हो जाय । जिनदत्तने जिसका अनुभव किया है उसका स्मरण जिनदास को होजाय, ऐसा नहीं देखा जाता । यदि दूसरेके देखे का स्मरण दूसरे को होने लगे तो सर्वज्ञ के द्वारा देखे हुए पदार्थों के समूहका हमलोगों को भी स्मरण होने लगे । ऐसी स्थिति में सभी सर्वज्ञ हो जाएंगे ! कहा भी है “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो नैकभूतमपक्रमात्” अन्य के देखे को अन्य स्मरण नहीं करता अतएव इन्द्रियां चेतनावान् नहीं है । इससे भूतसमुदाय में चैतन्य का अभाव सिद्ध किया गया है ।

स्मरणु न देवी रीते थाय? अयेो नियम छे डे जेने अनुभव थाय छे, तेने न अनुभवेल पदार्थनु स्मरणु थछ शके छे

आ कथननेो भावार्थ अे छे डे जे अधिकरणुमा जे विषयनेो अनुभव उत्पन्न थाय छे, अेन अधिकरणुमा पूर्वोत्पन्न अनुभव द्वारा प्राप्त संस्कारना प्रलावथी क्षणान्तरे स्मरणुनी उत्पत्ति थाय छे. अेक अनुभव करे अने भीजे ते अनुभवनु स्मरणु करे, अेवी वात कही स लवी शकती नथी दाभला तरीडे जिनदत्ते जेनेो अनुभव कर्येो छेय तेनु स्मरणु जिनदासने थछ जाय, अेवु कही अनी शकतु नथी जे अेडे देजेला पदार्थनु स्मरणु भीजे भावुस करी शकतेो छेय, तेा सर्वज्ञेा द्वारा जेवासा आवेला पदार्थेाना समूहनु स्मरणु आपणु पणु करी शकवाने समर्थ थछ शकीअे जे अेवु अनी शकतु छेय तेा सौ सर्वज्ञ न अनी जात? कहु पणु छे डे—,“नान्यदृष्ट स्मरत्यन्येो नैकभूतमपक्रमात्,” अेडे जेयेला पदार्थनु स्मरणु अन्य व्यक्ति करी शक्ति नथी.

पुनर्हेत्वन्तरमाह—इन्द्रियाणि खलु प्रत्येकभूतात्मकानि तान्येव चक्षुरादीन्द्रियाणि द्रष्टृणि चार्वाकमते तदतिरिक्तद्रष्टुरभावात् । तेषां चेन्द्रियाणां प्रत्येकं स्व स्वविषयग्राहकत्वस्य व्यवस्थितत्वात् अन्यत्रविषये प्रवृत्ते रभावेनैन्द्रियान्तरेण ज्ञानस्येन्द्रियान्तरेणग्रहणा भावात्, य एवाहं पूर्वदर्शकः स एवाहं सम्प्रति स्पर्शक इति प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्, भवति च अनुसंधानं सर्वेषामत इन्द्रियेभ्योऽतिरिक्तः कश्चिज्ज्ञाता सिद्धयति । तथा चानुमानम्—

न भूतसमुदाये चैतन्यम्, भूतजनितेन्द्रियाणां प्रत्येकविषयनियतत्वे संकलनाप्रत्ययाभावात् । यदि पुनरन्यगृहीतमन्यो गृह्णीयात्तदा जिनदत्त-

फिर दूसरा हेतु कहते हैं—इन्द्रियां प्रत्येक भूतात्मक हैं । चार्वाक मत में वह चक्षु आदि इन्द्रियां ही द्रष्टा हैं, क्योंकि उनके सिवाय अन्य किसी द्रष्टा आत्मा का अस्तित्व नहीं है । इन्द्रियां अपने २ विषय में ही नियमित हैं । अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में इन्द्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती । अतएव एक इन्द्रियने जो जाना है, उसे दूसरी इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकती अतएव “मैं जो पहले दर्शक था, वही मैं अब स्पर्शकर्ता हूँ” इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिये । किन्तु इस प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान तो सभी को होता है । इससे सिद्ध है कि इन्द्रियों से अतिरिक्त कोई ज्ञाता अवश्य है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है—

भूतोंके समुदाय से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि भूतजनित इन्द्रियों का अपना विषय नियत होने से संकलता प्रत्यय (जोड़ रूपज्ञान)

तेथी न इन्द्रियो चैतनावान् नथी, अे वात सिद्ध थथ नय छे आ कथन द्वारा भूत-समुदायमा पणु चैतन्येनो अलाव सिद्ध थथ नय छे

हुवे भील्ल कारणोतु कथन करवामा आवे छे—इन्द्रियो प्रत्येक भूतात्मक छे. चार्वाकमत प्रमाणे तो अक्षु आदि इन्द्रियो न द्रष्टा छे, कारणु के इन्द्रियोथी लिन्न अेवा अन्य कोष द्रष्टा (आत्मा)तु अस्तित्व न तेअो मानता नथी इन्द्रियो पोत पोताना विषयमा न नियमित छे पोताना विषय सिवायना अन्य विषयमा इन्द्रियनी प्रवृत्ति होती नथी तेथी न अेक इन्द्रिये ने न्णयु छे तेने भील्ल इन्द्रिय अडणु करी शकती नथी तेथी “ हु ने पहिला दर्शक हुतो, अेअ हु हुवे स्पर्श कर्ता छु “ आ प्रकारतु प्रत्यभिज्ञान—(यथार्थज्ञान) थवु नेअे नही परन्तु आ प्रकारतु स डलित (नेड इप)ज्ञान सोने थाय छे तेथी अे वात सिद्ध थाय छे के इन्द्रियोथी लिन्न अेवा कोष ज्ञाता अवश्य छे.

अनुमानानो प्रयोग आ प्रमाणे छे—भूताना समुदायथी चैतन्यनी उत्पत्ति थती नथी, कारणु के भूतजनित इन्द्रियोनो पोत पोतानो विषय नियत होवाथी स डलनता प्रत्यय (नेड इप ज्ञान) थथ शकतु नथी, ने कोष अेकना द्वारा अडणु करायेल विषय भील्ल

गृहीतस्य जिनदासस्यापि ग्रहणं स्यात्, नत्वेवं कुत्रापि दृष्टं श्रुतं संभवति वा । न च प्रत्येकभूतानामिन्द्रियाणां चैतन्यपक्षे पूर्वोक्तदोषः कदाचित्संभवेत् किन्तु समुदितभूतेषु चैतन्यमुपजायते यथा प्रत्येकगुडपिष्टादिषु मादकता शक्तेरभावेपि मिलितेषु गुडपिष्टादिषु मद्यं समुत्पद्यते, अस्मिन् पक्षे नास्ति पूर्वोक्तदोषलेग इति वाच्यम्,

अयमाशयः—समुदितभूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते इति यदुक्तं तन्न सम्यग् विकल्पासहत्वात्, तथाहि योऽयं पंचमहाभूतानां संयोगो यद्बलाद् चैतन्यमुपजायते इति मन्यते स संयोगः भूतेभ्यो भिन्नोऽभिन्नो वा? नाद्यः, पंचभूतातिरिक्त-पदार्थस्वीकारेणापसिद्धान्तापातात् ।

नहीं हो सकता । अगर अन्य के ग्रहण किये को अन्य ग्रहण करले तो जिनदत्त के द्वारा गृहीत विषयको जिनदास भी ग्रहण करले ! मगर न ऐसा कहीं देखा गया है, न सुना गया है और न संभव ही है ।

शंका—एक २ भूतसे चैतन्य का उत्पाद मानने से कदाचित् उक्तदोष आता हो, किन्तु भूतोंके समुदाय मे चैतन्यकी उत्पत्ति होती है; जैसे अलग २ गुड या आटे में मादकता शक्ति का अभाव होने पर भी उन सबके मिलने पर मद्यकी उत्पत्ति हो जाती है । इस पक्षमें पूर्वोक्त दोषका लेग भी नहीं है ।

समाधान—ऐसा नहीं कहना चाहिये । मतलब यह है कि समुदित भूतोंसे चैतन्य उत्पन्न होता है, ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि यह कथन विकल्पों को सम्यक् प्रकार से सहन नहीं करता । पांच महाभूतों का जो संयोग है, जिसके बल से चैतन्यकी उत्पत्ति होना मानते हो, वह संयोग

कोई द्वारा पणु अणु थर्ष नतो होत, तो जिनदत्ते अणु करेला विषयनु जिनदास द्वारा पणु अणु थर्ष नत परन्तु अेवी वात कही नेवामा के सांभणवामा आवती नथी. अे वात न अस लपित छे.

शंका—अेक अेक भूत वडे चैतन्यनी उत्पत्ति मानवामा आवे तो कदाय उपर्युक्त दोष स लवी शकतो हसे, परन्तु भूताना समुदाय वडे चैतन्यनी उत्पत्ति मानवामा शे वांधे छे? नेम गेण, डोट, भडुडा आदि अलग अलग पदार्थमा भादकताने अलाव होवा छता पणु ते सधणा पदार्थाना स योगथी अनती महिरामा भादकताने सहलाव होय छे, अे न प्रमाणे पाये भूताना समुदायमां चैतन्यने सहलाव मानवामा पूर्वोक्त दोषनी गिलकुल स लावना रहेती नथी. (आ प्रकारनी आर्वाङ्गी शंका छे)

समाधान—आ प्रकारनी मान्यता योग्य नथी—भूताना समुदाय वडे चैतन्य उत्पन्न थाय छे, अे मान्यता उचित नथी, कारणु के आ कथन नीचेना विकल्पाने सम्यक् प्रकारे समन्त्या विना करवामा आण्यु छे—पाय भूताना ने स योगने आधारे आप चैतन्यनी उत्पत्ति थवानु माने छे, ते स योग भूतौथी लिन छे, के अलिन छे? पडेले।

किंच पंचमहाभूतातिरिक्तादृश संयोगग्राहकं प्रत्यक्षं तदन्यद्वा प्रमाणम् ? नाद्यः पक्षः प्रत्यक्षेणातीन्द्रियतद्वत्संयोगस्य ग्रहणासंभवात्, नद्यतीन्द्रियं वस्तु चक्षुषा कदाचिदपि गृह्यते, तथा सति अतीन्द्रियताया एव व्याघातात् । इन्द्रियमतिक्रान्तमित्यतीन्द्रियम्, इति इन्द्रियविषयत्वे तन्न घटेत्, तस्मात् प्रथमः पक्षः ।

न च प्रमाणान्तरात्तादृशसंयोगस्य ग्रहणमितिवाच्यं तत्प्रमाणान्तरमनुमान-
मागमोवा । नाद्यः पक्षः तादृशसंयोगग्राहकानुमानप्रमाणेन भूतातिरिक्तात्मसिद्धि-
रपि संभवतीति स्वाभिप्रेतभूतात्मवादस्य विलोपप्रसंगात् । नाप्यागमः, तवमते
आप्तस्य कस्यचिदभावेन तत्प्रणीतागमस्याप्यप्रसिद्धेः । अथ स संयोगो भूतेभ्यो-

भूतों से भिन्न है या अभिन्न ? पहला पक्ष ठीक नहीं क्योंकि पांच भूतों से अतिरिक्त संयोग पदार्थ को स्वीकार करना आपके सिद्धान्त से विरुद्ध है ।

इसके अतिरिक्त पांच महाभूतों से अतिरिक्त उस संयोग को प्रत्यक्ष ग्रहण करता है या अन्य प्रमाण ? प्रत्यक्ष से अतीन्द्रिय संयोग का ग्रहण होना संभव नहीं है । अतीन्द्रिय वस्तु चक्षुके द्वारा कभी भी गृहीत नहीं होती । अगर गृहीत हो तो वह अतीन्द्रिय का विषय स्वीकार कर लिया जाय तो उसमे अतीन्द्रियता घटित नहीं होगी । अतएव पहला पक्ष संगत नहीं है ।

किसी अन्य प्रमाण से उस संयोग का ग्रहण होता है, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह अन्य प्रमाण अनुमान है अथवा आगम ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं, उस संयोग को ग्रहण करने वाले अनुमान प्रमाण से भूतों से अतिरिक्त आत्माकी सिद्धि भी हो सकती है । अतएव आपके माने हुए

पक्ष (विकल्प) स्वीकार्य नहीं, कारण के पात्र भूतो सिवायना कोष पणु पदार्थना स यो-
गनो स्वीकार करयो ते आपना सिद्धान्तनी विरुद्ध छे

वणी पात्र महाभूतो सिवायना ते स योगने प्रत्यक्ष अहणु करे छे, के अन्य प्रमाणु
अहणु करे छे ? प्रत्यक्ष द्वारा अतीन्द्रिय स योगोनु अहणु थवु स भवे नहीं अतीन्द्रिय
वस्तुने अक्षु द्वारा कही पणु अहणु करी शकती नहीं जे गृहीत थाय, तो ते वस्तुने
अतीन्द्रिय न गणी शकय नहीं धद्रियेथी जे पर डोय अथवा धद्रिये द्वारा जे अथाह
डोय तेने अतीन्द्रिय कहे छे तेने धन्द्रियना विषय रूपे स्वीकारवामा आवे, तो तेमा
अतीन्द्रियता न घटित थाय नहीं आ कथन द्वारा सिद्ध थाय छे के पहेलो पक्ष संगत नहीं

कोष अन्य प्रमाणु द्वारा ते स योगनु अहणु थाय छे, जेवु कथन पणु उचित
नहीं, कारण के ते अन्य प्रमाणु विषे अमारो जेवो प्रश्न छे के “ते अन्य प्रमाणु
अनुमान छे के आगम छे ? पहेलो पक्ष युक्त नहीं, कारण के ते स योगने अहणु करनारा
अनुमान प्रमाणु वडे भूतो उपरात आत्मानी सिद्धि पणु थई शके छे तेथी आपना

अभिन्न इति द्वितीयपक्षे किं प्रत्येकं भूतं चेतनावत् अचेतनावद्वा, नाद्यः पक्षः, तथा सत्येकमेवेन्द्रियं सिद्धचेत्, एवंच पृथिव्यादि समुदायात्मकशरीरनिष्ठचेतन्यं पंचप्रकारकं स्यात्, अतः शरीरस्य समुदायरूपत्वेन पृथिव्यंशविषयकं ज्ञानं घ्राणजन्यत्वादतिरिक्तम्; चक्षुरादि जन्यत्वात्ततोप्यतिरिक्तम्, इति महदाश्चर्यं सापत्तेत् । अथाचेतनानीतिद्वितीयपक्षे पूर्वोक्त एव दोषः प्रत्येकस्मिन्नविद्यमानचेतन्यस्य समुदायादपि समुत्पादासंभवात् । सिक्तासमुदायात् तैलमिव । यदप्युक्तं किण्वेभ्यो (गुडपिष्टमधुकादिकमद्यजनकवस्तुभ्यो)

भूत चैतन्यवाद का खंडन हो जाएगा । आगम प्रमाण से भी संयोग का ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मत में आत्मा (ईश्वर) का ही अभाव है, अतएव उसके द्वारा प्रणीत आगम की सिद्धि नहीं हो सकती ।

वह संयोग भूतों से अभिन्न है, इस दूसरे पक्षमें यह बतलाइए कि प्रत्येक भूत चेतनावान् है या अचेतन है? प्रथम पक्ष में एक ही इन्द्रिय सिद्ध होगी । इस प्रकार पृथ्वी आदि के समूहरूप शरीर में रहनेवाला चैतन्य पांच प्रकारका हो जाएगा । क्योंकि शरीर समुदाय रूप है अतः पृथिवी अंश विषयक ज्ञान घ्राणजन्य होने से अतिरिक्त होगा । चक्षु आदि से जन्य होने के कारण उससे भी अतिरिक्त होगा, यह महान् आश्चर्य की बात है ! अगर प्रत्येक भूत अचेतन है तो पूर्वोक्त दोष का ही प्रसंग आता है कि एक २ भूतमें चैतन्य विद्यमान नहीं है तो उनके समुदाय से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे रेतके समूह से तैलकी उत्पत्ति नहीं होती ।

भूत चैतन्यवादतु अत एव अथ नशे आगम प्रमाणे द्वारा पञ्च संयोगतु अहंशु करी शकतु नथी, कारणे के तमारा मत प्रमाणे तो आत्मा (ईश्वर) नो अभाव छे. तेथी तेमना द्वारा प्रणीत आगमनी सिद्धि अथ शकती नथी

“ते संयोग भूतोथी अलिन्न छे,” आ भील्ल विकल्पनो आप स्वीकार करता हो तो अमारा आ प्रश्ननो नवाअ आपो- “प्रत्येक भूत चेतनावान् छे के अचेतन छे?” प्रथम पक्ष (विकल्प)ने स्वीकारवामा आवे तो अेक अ इन्द्रिय सिद्ध थशे. आ प्रकारे पृथ्वी आदि पात्र महभूताना समूह इप शरीरमा रहनार चैतन्य पात्र प्रकारतुं अथ नशे. कारणे के शरीर समुदाय इप छे तेथी पृथ्वी इप अशविषयक ज्ञान घ्राणजन्य होवाथी लिन्न हशे, अक्षुआदि वडे अन्य होवाने कारणे तेना करता पञ्च लिन्न हशे, आ अहु अ आश्चर्यनी बात छे जे प्रत्येक भूत अचेतन होय, तो पूर्वोक्त दोषनो अ प्रसंग प्राप्त थाय छे के प्रत्येक भूतमा जे चैतन्य विद्यमान न होय, तो तेमना समुदाय द्वारा पञ्च तेनी उत्पत्ति संसवी शके नही. जेम रेतना समूहमाथी तेवनी उत्पत्ति थरी शक्य नथी अेअ प्रमाणे चैतन भूताना समुदाय वडे पञ्च चैतन्यनी उत्पत्ति अथ शकती नथी.

मदशक्तिवदिति तदपि न सम्यक्दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यात् तथाहि गुडपिष्टकादौ प्रत्येकस्मिन् सूक्ष्मरूपेण मादकता शक्तेर्विद्यमानत्वेन समुदायावस्थायां स्फुटस्वरूपेणाभिव्यक्तिसंभवात् । प्रकृतेतु प्रत्येकपृथिव्यादौ चेतनायाः सर्वथैवाभावात् कथं समुदितेभ्यश्चैतन्यं स्यात् ।

किंच भूतात्मवादे मरणव्यवस्थापि नोपपद्यते, यतो मृतशरीरेपि पृथिव्यादीनां सद्भावात् । नच मृतशरीरे वायुस्तेजो वा नास्ति तस्मान्मरणमितिवाच्यं

आपने यह जो कहा है कि किण्व अर्थात् गुड आटा महुवा आदि मद्यजनक वस्तुओंसे जैसे मदशक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार भूतोंके समुदाय से चेतना उत्पन्न हो जाती है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकमें समानता नहीं है। गुड पिष्ट आदि प्रत्येक मद्यांग में सूक्ष्म रूपसे मादक शक्ति विद्यमान रहती है। वही समुदाय अवस्था में स्फुट रूप से प्रकट हो जाती है। किन्तु प्रकृत प्रत्येक भूत-पृथ्वी आदि में चेतना का सर्वथा ही अभाव है। ऐसी स्थिति में भूतों के समूह से भी चैतन्य कैसे उत्पन्न हो सकता है?

इसके अतिरिक्त भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति मानने पर मरण की व्यवस्था भी नहीं बन सकती, क्योंकि मृतक शरीर में भी पृथिवी आदि मौजूद रहते हैं। कदाचित् कहो कि मृत शरीर में वायु या तेज का अभाव हो जाता है, इस कारण मरण हो जाता है पर ऐसा कहना ठीक

आपे એવી દલીલ કરી છે કે ગોળ, લોટ મહુડા આદિ પ્રત્યેકમા માદકતાનો અભાવ હોવા છતા તેમના સ યોગથી ઉત્પન્ન થતી મદિરામા જેમ માદકતાનો સદ્ભાવ હોય છે એજ પ્રમાણે અચેતન ભૂતોના સમુદાય વડે ગૈતન્યની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે આ દલીલ પણ વ્યાજબી નથી ગોળ, લોટ, મહુડા આદિ પ્રત્યેક પદાર્થમા સૂક્ષ્મ રૂપે માદક શક્તિ વિદ્યમાન હોય છે એજ માદક શક્તિ સમુદાયિક અવસ્થામા સ્ફુટ રૂપે પ્રકટ થઈ જાય છે પરન્તુ અહી જેની વાત ચાલી રહી છે તે પૃથ્વી આદિ પ્રત્યેક ભૂતમા ચેતનનો સર્વથા અભાવ જ છે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિને કારણે ભૂતોનાસમૂહ વડે પણ ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે, ?

વળી ભૂતો વડે ગૈતન્યની ઉત્પત્તિ માનવામા આવે, તો મરણ પણ સંભવી શકે નહી, કારણ કે મૃત શરીરમા પણ પૃથ્વી આદિ પાચે મહાભૂતોનો સદ્ભાવ રહે છે કદાચ એવી દલીલ કરવામા આવે કે શરીરમાથી વાયુ અથવા તેજનો અભાવ થવાથી મરણ થાય છે, પણ આ વાત પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, મૃત શરીરમાં સૂજન (સોજન-
સ. ૮

મૃતકાયે શોથાસૃક્ પ્રમૃતીનાં વિદ્યમાનત્વેન વાચ્ચાદ્યભાવસ્ય કલ્પયિતુમશ્ક્યત્વાત્ । તથાહિ—શોથોવાયુકાર્યમ્, મૃતશરીરે વિદ્યમાનશોથોવાયુમવગમયેત્ । એવમસૃક્ તેજઃ કાર્યમ્ તત્ત્વ મૃતશરીરે વિદ્યમાનમ્, તેજસઃ સત્તામવગમયેદેવેતિ મૃતશરીરે વાયુ-તેજસોરભાવો નૈવ વિદ્યતે તતો વાચ્ચાદીનામભાવાન્મરણમિત્યર્થ શૂન્યં વચઃ । ન ચ સૂક્ષ્મો વાયુઃ સૂક્ષ્મં તેજો વા તાદૃશમૃતશરીરાદપસરતિ તેન મરણસંજ્ઞાભવતીતિ વાચ્યમ્ એવમભ્યુપગમે સંજ્ઞામાત્રે એવ વિવાદઃ, નામાન્તરેણ જીવસ્ય ભવન્દિરપિ સ્વીકૃતત્વાત્ ।

પંચમહાભૂતાનાં સમુદાયમાત્રેણ ન ચૈતન્યોત્પાદઃ પૃથિવ્યાદિષ્વેકત્ર સંસ્થાપિ-તેષ્વપિ ચૈતન્યસ્યાદર્શનાત્ યતો લેપ્યમયપુત્તલિકાદો સમસ્તભૂતસદ્ભાવેપિ

નહીં હૈ મૃત શરીર મેં સૂજન ઓર અસૃક્ આદિ મોજૂદ રહતે હૈં ઇસ કારણ ઉસમેં વાયુ આદિ કે અભાવકી કલ્પના નહીં કી જા સકતી । સૂજન વાયુ કા કાર્ય હૈ, ઉસકે વિદ્યમાન હોને સે મૃત શરીર મેં વાયુ કા અનુમાન ક્રિયા જા સકતા હૈ । ઇસી પ્રકાર તેજ (અગ્નિ) કા કાર્ય હૈ, વહ બી ઉસમેં રહતા હી હૈ અતએવ તેજકે સદ્ભાવ કા અનુમાન હોતા હૈ । ઇસ પ્રકાર મૃત શરીર મેં વાયુ ઓર તેજ કા અભાવ નહીં હૈ । અતએવ વાયુ આદિ કા અભાવ હોને સે મરણ હો જાતા હૈ, યહ કથન નિરર્થક હૈ ।

સૂક્ષ્મ વાયુ યા સૂક્ષ્મતેજ મૃત શરીર મેં સે નિકલ જાતા હૈ એસા કહના બી ઉચિત નહીં । એસા માનોગે તો નામ માત્ર મેં હી વિવાદ કહલાએગા, ક્યોં કિં દુસરા નામ (સૂક્ષ્મ વાયુ ઓર સૂક્ષ્મ તેજ) દેકર આપને બી જીવ કી સત્તા સ્વીકાર કર લી હૈ ।

શરીર ફૂલી જવુ તે) મોજૂદ હોય છે, તે કારણે તેમા વાયુ આદિના, અભાવની કલ્પના કરી શકાય તેમ નથી, શરીર સૂજી જવાની ક્રિયા વાયુના કાર્યે રૂપ છે તે સોજના સદ્ભાવને લીધે મૃતશરીરમા વાયુનો સદ્ભાવ પણ સિદ્ધ થાય છે

એજ પ્રમણે અગ્નિના કાર્યે રૂપ તેજનો પણ તેમા સદ્ભાવ હોય છે. તે કારણે મૃતશરીરમા તેજનો સદ્ભાવ હોવાનું અનુમાન પણ કરી શકાય છે આ પ્રકારે મૃતશરીરમા વાયુ અને તેજનો અભાવ નથી, એ વાત સિદ્ધ થાય છે તેથી વાયુ આદિના અભાવને લીધે મરણ થાય છે, આ પ્રકારની માન્યતા ખરી નથી.

સૂક્ષ્મવાયુ અથવા સૂક્ષ્મતેજ મૃતશરીરમાથી નીકળી જાય છે, આ પ્રકારની દલીલ પણ ઉચિત નથી. એવુ માનવામા આવે તો નામ માત્રનો જ વિવાદ કર્યો કહેવાશે, કારણ કે ખીજુ નામ (સૂક્ષ્મવાયુ અને સૂક્ષ્મ તેજ રૂપ નામ) દર્શને આવે પણ જીવની સત્તાનો (વિદ્યમાનતાનો) સ્વીકાર કરી લીધો છે. પાંચ મહાભૂતાના સમુદાય માત્ર વડેજ

जड़त्वमेवोपलभ्यते न तु चैतन्यम् । तदेव मन्वयव्यतिरेकाभ्यां विचार्यमाणो नायं चैतन्यगुणो भूतानां भवितुमर्हति । उपलभ्यते चायं चैतन्यगुणो देहेष्वेव-तस्मात्परिशेषाज्जीवस्यैव शरीरादिव्यक्तिरिक्तस्य चैतन्यं गुणः ।

यदप्युक्तं पृथिव्याद्यतिरिक्त आत्मा नास्ति तद्ग्राहकप्रमाणाभावात्, प्रमाणञ्च केवलं प्रत्यक्षमेवेति तन्न युक्तम्, अनुमानप्रमाणास्वीकारे प्रत्यक्षस्यापि प्रमाण-यितुमशक्यत्वात्, तथाहि-प्रत्यक्षस्यैव प्रमाण्यं व्यवस्थाप्यते-यां कांचित्प्रत्यक्ष-व्यक्तिं पक्षीकृत्य प्रत्यक्षं प्रमाणम् अर्थाविसंवादकत्वात्, अनुभूतप्रत्यक्षवत् ।

पांच महाभूतों के समुदाय मात्र से चैतन्य का उत्पाद नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी आदि को एक स्थान पर मिला कर रख देने पर चैतन्य दिखाई नहीं देता । मिट्टी की पुतली में समी भूत मौजूद हैं, फिर भी वह जड़ ही रहती है चेतना उस में उत्पन्न नहीं होती । इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से विचार करने पर चैतन्य नामक गुण भूतों का सिद्ध नहीं होता । मगर चैतन्य गुण शरीरों में पाया तो जाता है अतएव पारि शेष्य न्याय से वह जीव का ही है ।

आपने कहा कि पृथ्वी आदि से मित्र आत्मा नहीं है' क्योंकि आत्मा के ग्राहक प्रमाण का अभाव है और प्रमाण केवल प्रत्यक्ष ही है यह भी युक्त नहीं । अनुमान प्रमाण को स्वीकार किये विना प्रत्यक्ष की प्रमाणता सिद्ध नहीं की जा सकती । प्रत्यक्ष की प्रमाणता इस प्रकार सिद्ध की जाती है-किसी भी प्रत्यक्ष विशेष को पक्ष बना कर कहा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि वह अर्थ का अविसंवादी है पूर्वानुभूत प्रत्यक्ष के समान

चैतन्यनी उत्पत्ति थर् शकती नथी, कारणु के पृथ्वीआदि पायेमडाभूतेने ओक स्थान पर ओकर करी देवार्थी चैतन्यनी उत्पत्ति थती देभाती नथी. माटीनी पुतणीमां पाये मडाभूतो भोजूद डोय छे, छतां पणु ते ७३७ रडे छे चेतना तेमा उत्पन्न थर् नती नथी. आरीते अन्वय अने व्यतिरेकनी अपेक्षाओे विचार करवाभा आवे, तो भूतोमां चैतन्य नामना गुणुनु अस्तित्व सिद्ध थतु नथी. परन्तु शरीरमां चैतन्य गुणुनो तो सदलाव नेवामां आवे छे, तेथी पारिशेष्य न्यायनी अपेक्षाओे विचारवाभा आवे, तो ते ओव (आत्मा) नो ७ गुणु छे.

वणी आपे ओेवु ७े कछु के पृथ्वी आदि सिद्ध ओेवा आत्मानो सदलाव ७ नथी कारणु के आत्मानु अस्तित्व दर्शावता प्रमाणुनो अलाव छे, अने प्रमाणु केवण प्रत्यक्ष ७ छे, आवात पणु उचित नथी अनुमान प्रमाणुने स्वीकार्या विना प्रत्यक्षनी प्रमाणता आ प्रकारे सिद्ध कडीशकती नथी प्रत्यक्षनी प्रमाणु ता आप्रकारे सिद्ध कराय छे-डोर्ध पणु प्रत्यक्षविशेषने पक्ष अनावीने प्रत्यक्ष प्रमाणुनो सदलाव अतावी शकय छे, कारणु के ते पूर्वानुभूत प्रत्यक्षना समान अर्थनो अविसंवादी छे (अविशेषी) परन्तु पक्ष अनाव-

नच पक्षीकृताभिरेव व्यक्तभिस्तस्य प्रत्यक्षस्य स्वसंविदिताभिः प्रामाण्यं परंप्रति व्यवहारयितुं शक्यते तादृशप्रत्यक्षव्यक्तीनां स्वसंघ्नविष्टत्वान्मूकत्वाच्च । तदयमर्थः—स्वप्रत्यक्षं स्वानुभव एव गच्छति न तु पुरुषान्तरीयबुद्धौ नवा किंचित्साधनं विद्यते यतः स्वकीयं प्रत्यक्षं परबुद्धौ संक्रामयेत्, तस्माद् प्रथमतो ज्ञात्वा शब्दादिना स्वप्रत्यक्षमन्यं बोधयितुं शक्यते ततः परोपि जानाति । किन्तु शब्दादिना जायमानं ज्ञानं न प्रत्यक्षरूपमपितु शब्दं तत् । प्रत्यक्षं तु तदेव यदिन्द्रियार्थसन्निकर्षेण जातं स्वानुभवमधिरोहेत् न तु परस्मिन् स्थापयितुं शक्यतेऽतः प्रत्यक्षस्य मूकत्वमुच्यते स्वप्रामाण्ये परिच्छेदासामर्थ्यात् प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं अनुमानागमादिना सिद्ध्यति तथचानुमानादेर-

किन्तु पक्ष वनाये हुए ही स्वसंविदित प्रत्यक्ष विशेषों से दूसरों के समक्ष प्रत्यक्ष की प्रमाणता का व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे प्रत्यक्ष विशेष स्वसंवेदी वृत्ति और मूक होते हैं। अभिप्राय यह है—अपना अनुभव अपने प्रत्यक्ष में ही प्रतिभासित होता है, वह दूसरे पुरुष की बुद्धि में प्रतिभासित नहीं होता, ऐसा कोई साधन भी नहीं कि जिससे अपने प्रत्यक्ष को दूसरे की बुद्धि में उड़ेल दिया जाय। पहले स्वयं जाना जाता है, फिर शब्द आदि के द्वारा अपना प्रत्यक्ष दूसरों को समझाया जाता सकता है। तभी दूसरा जानता है। मगर शब्द आदि के द्वारा होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता शब्द कहलाता है। प्रत्यक्ष शब्दात्मक न होने से मूक होता है। वह दूसरे में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसी कारण प्रत्यक्ष मूक कहलाता है। वह अपनी प्रमाणता को दूसरे के समक्ष सिद्ध नहीं कर सकता। अनुमान या आगम आदि से उसकी प्रमाणता सिद्ध होती है। अतएव अनुमान आदि को अप्र-

वामां आवेत्ता न स्वसंविदित प्रत्यक्षविशेषो वडे अन्यनी समक्ष प्रत्यक्षनी प्रमाणतानो व्यवहार करी शकतो नथी, कारणके ते प्रत्यक्षविशेष स्वसंवेदी वृत्तिवाणां अने मूक डोय छे आ कथननुं तात्पर्यं ओ छे के पोतानो अनुभव पोताना प्रत्यक्षमा न प्रतिभासित थाय छे, ते अन्य पुरुषनी बुद्धिमां प्रतिभासित थतो नथी ओवु केरि साधन पणु नथी के नेनी महंथी पोताना द्वारा न अनुभवमां अथवा ज्ञानवामा आवे छे, त्यार ग्राह शब्दादि द्वारा पोताना प्रत्यक्षनी अन्यने समक्ष पणु पाडवामां आवे छे. त्यारे न अन्य व्यक्ति तेने ज्ञाने छे परन्तु शब्दादि द्वारा ने जाननी प्राप्ति थाय छे, ते जानने प्रत्यक्ष उडेवातुं नथी—शाब्द उडेवाय छे. प्रत्यक्ष शब्दात्मक नडी डोवाथी मूक (अवाच्य) डोय छे. तेने अन्यमा स्थापित करी शकतुं नथी ओन कारणे प्रत्यक्षने मूक उडेवामा आवे छे. ते पोतानी प्रमाणताने अन्य व्यक्तिओ पासि सिद्ध करी शकतुं नथी अनुमान अथवा आगम आदि वडे तेनी प्रमाणता सिद्ध थाय छे. तेथी अनुमान आदिने अप्रमाण

प्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं न सिध्येदिति वृद्धिमिच्छतो मूलमपि नष्टमिति न्याय विषयतां नातिक्रामति । किंचानुमानस्याप्रामाण्ये सन्दिग्धोविपर्यस्तो वा पुरुषो वर्तते इति कथं चार्वाको जानीयात् अजानन् तं प्रति प्रवर्तमान उन्मत्तवदुपेक्ष्येत अतः चेष्टादिना संशयादिमन्तं पुरुषं विजानीयादिति ।

उक्तञ्च—

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च ।

नेत्रवक्त्रविकाराभ्यां, लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः” ॥१॥

अक्रामेनाप्यनुमानस्य प्रामाण्यमापतति प्रत्यक्षमात्रं प्रमाणमिच्छन् गृहाद्विनिर्गतो

माण मानने पर प्रत्यक्ष की प्रमाणता भी सिद्ध नहीं होगी । इससे लाभ की इच्छा करने पर मूल भी नष्ट हो गया, यह न्याय उपस्थित होगा ।

इसके अतिरिक्त चार्वाक यदि अनुमान को प्रमाण नहीं मानता तो कैसे जानेगा कि यह पुरुष संदिग्ध या विपर्यस्त है ? ऐसा नहीं जानता हुआ उसके साथ व्यवहार करेगा तो उन्मत्त के समान उपेक्षणीय होगा । अतएव चेष्टा आदि के द्वारा संशयादिमान् पुरुष को जानना चाहिए । कहा भी है

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या” इत्यादि । “आकार, इंगित, गति, चेष्टा, भाषण और नेत्र तथा मुख के विकार से अन्दर के मन का अभिप्राय समझने में आ जाता है ।

इस प्रकार इच्छा के बिना भी अनुमान की प्रमाणता मानना अनिवार्य हो जाता है ।

केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ऐसा मानने वाला जब घर से बाहर निकलेगा तो उसे अपने घरके लोग दिखाई नहीं देंगे और जब दिखाई नहीं

मानवाथी प्रत्यक्षणी प्रमाणता पणु सिद्ध थशे नडीं तेथी “लालनी धर्या करवाथी भूण पणु नष्ट थध नवानो ” प्रसग उपस्थित थशे ।

वणी चार्वाको ले अनुमानने प्रमाण मानता नथी, तो तेओ डेवी रीते नलणी शडे के आपुडु सदिग्ध अथवा विपर्यस्त छे’ ले ओवु नलया विना तेनी साथे व्यवहार करशे, तो उन्मत्तनी नेम उपेक्षणीय अनशे तेथी न चेष्टा आदि द्वारा संशय आदि विशिष्ट पुडुधने नलणुवे लेधये डहु पणु छे डे—

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या” इत्यादि—आकार, इंगित, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र तथा मुखना विकार वडे कोध पणु व्यक्तिना मनोभावोने समलशकथ छे आ प्रकारे अनुमानने प्रमाणता मानवानी धर्या न डोय, तो पणु तेने मानवानु अनिवार्य अनि नय छे

धारे के डेवण प्रत्यक्षने न प्रमाण माननारी कोध व्यक्ति छे ते व्यक्ति नयारे पोताना घरभाथी नडार नीडणशे थारे तेने पोताना घरना भाणुसे देभाशे नडीं. शु

गृहजनमपश्यन् तदभावं विनिश्चिनुयात् मृत इति मत्वा आक्रोशं कुर्वन् गृहं प्रत्यागतोपि मित्रादिकं न पश्येत् ।

अपि चानुमानं न प्रमाणमर्थविसंवादकत्वात् अनवस्था दुःस्थतर्का निवर्त्य-
व्याभिचारशंकावरुद्धव्याप्तिकत्वाद्वा । अत्राह एतदप्यनुमानमेव अनुमानास्वीकारे
कथमनुमानस्याप्रामाण्यमपि व्यवस्थापयितुं शक्येत । न च परसिद्धानुमानेन-
परस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते इति वाच्यम्, परमतसिद्धमनुमानं प्रमाणमप्राणं
वा । आद्यपक्षस्वीकारे कथमिवानुमानस्याप्रामाण्यं वक्तुमीशेत कण्ठत एव
प्रामाण्याभ्युपगमात् । द्वितीयपक्षाभ्युपगमे कथमप्रमाणेनानुमानेन परं बोधयितुं

देगे तो वह उनके अभाव का निश्चय कर लेगा । उन्हे मरा हुआ समझ कर
आक्रोश करेगा और घर लौट कर भी अपने पिता आदि को नहीं देखेगा ।

और भी अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह अर्थका विसंवादी है
तथा अनवस्था एवं तर्क के द्वारा नहीं हटने वाले व्यभिचार की शंका से
युक्त व्याप्तिवाला है । इस कथन का उत्तर यह है कि यह भी तो अनुमान
ही है । जब अनुमान को प्रमाण स्वीकार नहीं करते तो अनुमान के द्वारा
ही अनुमान की अप्रमाणता कैसे सिद्ध कर सकते हो । अगर कहो कि
दूसरों को सिद्ध अनुमान से ही अनुमान की प्रमाणता सिद्ध करते हैं तो
यह कहिये कि परमत सिद्ध अनुमान प्रमाण है या अप्रमाण है ? प्रथम पक्ष
स्वीकार करो तो अनुमान को अप्रमाण नहीं कह सकते, क्योंकि अपने ही
कंठ से आप उसे प्रमाण कह रहे हैं । दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो अ

ते कारणे तेभना अलावनो निश्चय करीने तेभने भरी गयेला भानीने ते विलाप करवा
लागशे ? शुं ते घेर पाछे करीने तेना पिता आदि घरना भाणुसोने नही देखे ? आ
कथननु तात्पर्य अे छेके आ प्रकारनी व्यक्ति पणु अनुमान प्रमाणुने आधार लेती न डोय छे

आटला खुलासा छता पणु आप अेवु कडेता डो के अनुमान प्रमाणु नथी, कारण
डे ते विसवादी अर्थवाणु तथा अनवस्था अने तर्कना द्वारा हूर नही थनारा व्यभिचारनी
(अवणे भागे होरी ननार) शकथी युक्त व्याप्तिवाणु छे." तो आपना आ कथनने
उत्तर आ प्रमाणु छे ते पणु आपनु अनुमान न छे ने आप अनुमानने प्रमाणु
मानता न डो, तो अनुमान द्वारा न अनुमाननी अप्रमाणता डेरी रीते सिद्ध करी शके छे ?
ने आप अेवु कडेता डो के अन्य व्यक्तिअे सिद्ध करेला अनुमान द्वारा न अनु-
माननी प्रमाणता सिद्ध करे छे, तो अमारा आपश्चोने नवाण आपो के "परमतसिद्ध
अनुमान प्रमाणु छे के अप्रमाणु छे ? ने आप पडेला पक्ष (विकल्प) ने स्वीकार करता

शक्नुयात् । परस्तु अनुमानं प्रमाणमेव स्वीकरोतीति चेत् यदि परः कदाचिन्मति-
मान्घ्यात् अप्रमाणमेव प्रमाणतयांगीकरोति तावता सर्वज्ञकल्पेन भवतापि तदेव
स्वीकर्तव्यम् यो ह्यज्ञः रज्जुमेव सर्प इति मन्यते तावता किमभ्रान्तोपि तां रज्जुं
सर्पतयाऽवगच्छति । तदेवं प्रत्यक्षानुमानयोर्यथाक्रमं प्रामाण्याप्रामाण्यं व्यवस्था-
पयताऽऽकामेनाप्यनुमानस्य प्रामाण्यमंगीकरणीयमेव । अपि च स्वर्गादृष्टादेर-
तीन्द्रियस्य निषेधः क्रियते त्वया स स्वर्गादि भवतां ज्ञानविषयोऽज्ञानविषयो
वा ? आद्ये पक्षे केन ? प्रत्यक्षेण तदन्येन वा । नाद्यः । न तावत् प्रत्यक्षेण-
विकल्पासदृत्वात् किं प्रवर्तमानं प्रत्यक्षम् तन्निषेधति निवर्तमानं वा नाद्यः

प्रमाण रूप अनुमान के द्वारा कैसे दूसरों को समझा सकते हो । दूसरा तो
अनुमान को प्रमाण मानता है,, ऐसा कहो तो इसका उत्तर यह है कि दूसरा
कदाचित् बुद्धि की मन्दता के कारण अप्रमाण को प्रमाण मानता है, मगर
आप तो सर्वज्ञ के समान हैं । आप को तो ऐसा नहीं मानना चाहिए ।
कोई अज्ञानी रस्सी को सर्प समझ ले तो क्या आप अभ्रान्त होते हुए भी
उसे रस्सी ही मानेंगे । इस प्रकार जब आप प्रत्यक्ष को प्रमाण और
अनुमान को अप्रमाण सिद्ध करते हैं तो इच्छा न होते हुए भी आपको
अनुमान की प्रमाणता स्वीकार करनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त आप स्वर्ग तथा अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का
निषेध करते हैं तो आप उन स्वर्ग आदि को जानते हैं या नहीं जानते ?
अगर जानते हैं तो प्रत्यक्ष से जानते हैं अथवा अन्य किसी प्रमाण से ?

हो, तो अनुमानने आप अप्रमाण कहीशके तेम नथी, कारणके आपना स्वमुणे
आप न तेने प्रमाण कही रखा छे. ने आप भीज पक्षीने (विकल्प)
स्वीकार करता हो, तो अप्रमाण रूप अनुमान द्वारा भीजने केवी रीते समजवी शके छे ?
ने आप अमे कहेता हो के भीज व्यक्ति तो अनुमानने प्रमाण माने छे, तो ते कथननी
सामे अमारे जवाब अे छे के अन्य व्यक्ति तो कदाय बुद्धि नी म हताने कारणे अप्र-
माणने प्रमाण मानती होय, परन्तु आप तो सर्वज्ञसमान छे, तो आपे अेवु मानवु
नेध अे नही केध अजानी व्यक्ति होरकाने सर्प समज ले, तो शु आप अभ्रान्त होवा
छता पण तेने सर्प समजशे भरा ? आप प्रत्यक्षने प्रमाण अने अनुमानने अप्रमाण
सिद्ध करवा मागे छे, पण उपर्युक्त हलीदीने आधारे तमारे अनुमाननी प्रमाणताने
स्वीकारवी न पडशे

वणी आप स्वर्ग तथा अदृष्ट (लाज्य) आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंनि निषेध करे छे,
तो आप ते स्वर्ग आदिने जणो छे के नथी जणुता ? ने आप तेने जणुता हो तो
केवी रीते जणोछे प्रत्यक्ष प्रमाण वडे जणो छे, के केध अन्य प्रमाणने आधारे जणो
छे ? प्रत्यक्ष प्रमाण वडे तो आप तेने जणुता नथी, कारणे ते अतीन्द्रिय पदार्थों प्रत्यक्ष
प्रमाण द्वारा गृहीत थता नथी अमे आपने अे पूछवा मागीअे छीअे के प्रवर्तमान

स्वर्गा दृष्टादेरतीन्द्रियस्य प्रत्यक्षागृहीतत्वात् तदेव अतीन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वम् यत्प्रत्यक्षायोग्यत्वम् प्रत्यक्षयोग्यत्वेऽतीन्द्रियत्वव्याघातात् । नद्वितीयः यत्र प्रत्यक्षं न प्रवर्तते तत्र प्रत्यक्षेण तद्ग्रहणासंभवात् । अयमाशयः न प्रत्यक्षमात्रस्य निवृत्त्यावस्त्वभावः शक्योवदितुमतिप्रसंगात् । तथात्वे गृहाद्विनिर्गतो गृहजनमपश्यन्तदभावं विनिश्चिनुयादिति । ननु यदि प्रत्यक्षनिवृत्त्यावस्त्वभावो न भवेत्तदा सप्तमरसस्य गगनकुसुमकूर्मरोमशशविषाणादीनामपि सद्भावः स्यात्

प्रत्यक्ष से तो जानते नहीं क्योंकि वह विकल्पों को सहन नहीं करता । पहले यह कहिए कि प्रवर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञानका निषेध करता है या निवर्तमान प्रत्यक्ष ? पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि स्वर्ग अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्यक्ष से गृहीत नहीं होते । अतीन्द्रिय पदार्थ इसी कारण अतीन्द्रिय कहे जाते हैं कि वे हमारे प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं । अगर वे हमारे इन्द्रिय प्रत्यक्ष के विषय हों तो अतीन्द्रिय ही नहीं कहलाएंगे । दूसरा पक्ष भी संगत नहीं है क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ प्रत्यक्ष से ग्रहण होना संभव नहीं है । अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष मात्र को निवृत्ति से किसी वस्तु का अभाव नहीं कहा जा सकता । ऐसा माना जाय तो घर से बाहर निकला हुआ मनुष्य घर के आदमियों को न देखता हुआ उनके अभाव का निश्चय कर लेगा ।

शंका—यदि प्रत्यक्ष न होने से वस्तु का अभाव न समझा जाय तो सातवें रस का, आकाश कुसुम का एवं कूर्म (कच्छप) रोम तथा शशविषाण

प्रत्यक्ष तेमनो निषेध करे छे, के निवर्तमान प्रत्यक्ष निषेध करे छे? पड़ेले विकल्प स्वीकार्य नथी, कारण के स्वर्ग आदि अतीन्द्रिय होवाने कारणे प्रत्यक्ष द्वारा गृहीत थता नथी. अतीन्द्रिय पदार्थेने अतीन्द्रिय कडेवानु कारणे छे छे के ते पदार्थो आपणी धन्द्रियो द्वारा आह्य नथी ले धन्द्रिय प्रत्यक्ष वडे तेमनु अहणु करी शकतु होत, तो ते पदार्थेने अतीन्द्रिय कडी शकत नडी वणी अश्रगत पीने विकल्प पणु संगत नथी, कारण के जथा प्रत्यक्षनी प्रवृत्ति न थती न होय त्या प्रत्यक्ष द्वारा अहणु थवानु पणु सलवी शके नडी. आकथननु तात्पर्य छे छे के केवण प्रत्यक्षनी निवृत्ति वडे कोठ पदार्थेनो अलाव मानी देवामा आवे, तो घरमाथी गडार नीकजेल व्यक्ति, घरना माणुसोने प्रत्यक्ष न देणवाने कारणे, शु तेमना अलावनेनिश्चय करी देखे?

शंका—ले प्रत्यक्ष (धन्द्रियो द्वारा आह्य) न होय जेवी वस्तुने अलाव मानवा मां न आवे तो सातमां रसनो, आकाश युधपनो, कायणा पर ३ वाटीनो अने ससलाने शिंगडा होवानो

नहि प्रत्यक्षनिवृत्तेरन्यत्तेषामसत्त्वसाधकमितिचेत्सत्यम् नहि प्रत्यक्षनिवृत्त्या तदभावोपितु योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेरेवायमभावं विनिश्चिनोति एतदुक्तं भवति निवर्तमानं प्रत्यक्षं यदि वस्त्वभावमवबोधयेत्तदागृहान्तर्वर्त्तिनोप्यभावं गृह्णीयात् । किन्तु सामीप्यादिदोषवर्जित प्रत्यक्षमप्रवर्तमानं योग्यप्रतियोगिकमेवाभावं बोधयति ।

तदुक्तम्--

“अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातात्मनोऽनवस्थानात् सौक्ष्म्याद् व्यवधाना दभिभवात्समानाभिहाराच्चेति ॥

(शशले का श्रृंग) आदि का भी अभाव नहीं जाना जा सकेगा ! प्रत्यक्ष न होने के अतिरिक्त उनकी असत्ता का साधक अन्य कोई उपाय नहीं है । यह कहना ठीक नहीं क्योंकि केवल प्रत्यक्ष न होने से उनका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है । अपितु जो प्रत्यक्ष से जानने योग्य हो, फिर भी न जाना जाता हो तभी प्रत्यक्ष से उसका अभाव सिद्ध होता है । तात्पर्य यह है कि यदि निवर्तमान प्रत्यक्ष वस्तु का अभाव सिद्ध करता है तो घर के अन्दर की वस्तु का भी अभाव सिद्ध कर देगा । सत्य तो यह है कि समीपता आदि बाधकों से रहित प्रत्यक्ष जब किसी वस्तु को नहीं जानता है तभी योग्य वस्तु के अभाव का बोध होता है । कहा भी है—“अतिदूरात्” इत्यादि । (१) अन्यन्त दूरी होने से (२) अति समीपता होने से (३) इन्द्रिय का घात होने से (४) मन के अनवस्थान (अन्य मनस्कता) से

पणु अलाव नही मानवानो प्रसज उपस्थित थशे आणधां पदार्थो प्रत्यक्ष नथी अने तेमनी अविद्यमानताने सिद्ध करवानो अन्य कोछ उपाय नथी

समाधान—आपनी आ हलीद पणु उचित नथी, कारण केवण प्रत्यक्ष न होवाथी तेमनो अलाव सिद्ध थछ शकतो नथी परन्तु जे पदार्थ प्रत्यक्ष वडे जाणुवा योग्य होय, छता पणु प्रत्यक्ष वडे जाणी देवामा आवतो नथी, त्यारेण प्रत्यक्षनी अपेक्षाअे तेनो अलाव सिद्ध थाय छे आ कथनतु तात्पर्य अे छे के जे निवर्तमान प्रत्यक्ष तेनो निषेध करतु होय तेनो अलाव सिद्ध करतु होय, तो घरनी अदरनी वस्तुनो पणु अलाव सिद्ध करशे णरी वात तो अे छे के समीपता आदि बाधको (नडतर इप अथवा अवरोधक पदार्थो) थी रहीत प्रत्यक्ष ज्यारे कोछ वस्तुने जाणुतु नथी त्यारे ज योग्य वस्तुना अलावनो जोध थाय छे. कख पणु छे के “अतिदूरात्” इत्यादि—विद्यमान पदार्थने पणु नीचिना कारणोना सदलाव होय त्यारे प्रत्यक्ष द्वारा अडणु करी शकतो नथी—

(१) ते पदार्थ धणु ज हर होय तो, (२) धणु ज नञकमा होय तो, (३) इन्द्रियनो घात थवाथी, (४) अन्यमनस्कता अथवा अेकाग्रतानो अलाव होयतो, (५) पदार्थनी सू. ६

सन्नपि पदार्थ एभिर्हेतुभिर्न गृह्यते यथा विद्यमानोपि गगने पक्षी अतिदूर-
तया न गृह्यते प्रत्यक्षेण तावता कोपि पक्षिणोऽभावं निश्चिनोति नैवम्
तत्कस्य हेतोः अतिदूरत्वात् तथाचातिदूरत्वात्मकप्रतिबन्धकसद्भावभावित-
प्रत्यक्षं स्वनिवृत्त्या नैव वस्त्वभावं विनिश्चाययति । तथाऽतिसामीप्यादपि
सन्नपि पदार्थो न गृह्यते यथा लोचनस्थमञ्जनं न पश्यति तावता न तदभावो
भवति । तथेन्द्रियघातोऽन्धत्ववधिरत्वादिः तथाचान्धोरूपं न पश्यति वधिरो
न शब्दं शृणोति तावता न रूपशब्दयोरभावो भवति । तथा मनसोऽनवस्थानात्

(५) पदार्थ की सूक्ष्मता से (६) व्यवधान होने से (७) अभिभव हो जाने से
और (८) सजातीय पदार्थों के सम्मिश्रण होने से प्रत्यक्ष जान नहीं पाता ।

विद्यमान पदार्थ भी इन कारणों से प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नहीं किया
जा सकता—(१) जैसे—आकाश में विद्यमान भी पक्षी अत्यन्त दूरी के
कारण नहीं देखा जा सकता, मगर इतने मात्र से पक्षी का अभाव नहीं
हो जाता । अतिदूरी रूप प्रतिबन्धक (स्कावट डालने वाले बाधक कारण)
के सद्भाव के कारण से प्रत्यक्ष प्रवृत्त न होने पर भी वस्तु के अभाव का
निश्चायक नहीं हो सकता । इसी प्रकार अत्यन्त समीपता के कारण
विद्यमान पदार्थ भी गृहीत नहीं होता, जैसे अपने नेत्रों में लगा अंजन
दिखाई नहीं देता, किन्तु न दिखने मात्र से ही उसका अभाव नहीं होता ।
तथा इन्द्रिय का घात होना अर्थात् अन्धता या वधिरता आदि हो जाना ।
अन्धा रूप को नहीं देख सकता और वहिरा शब्द नहीं सुन सकता ।
किन्तु इससे रूप या शब्द का अभाव नहीं होता । तथा मन की अस्थिरता

अति सूक्ष्मताने कारणे, (६) व्यवधान (पञ्चे आवाती द्वीवाल आदि आऽ), (७) अलि-
लव थध ज्वाथी अने (८) सजातीय पदार्थों साथे सेणलेण थध ज्वाथी डवे आ कारणोनुं
स्पष्टीकरणे करवामा आवे छे

(१) डेटलीक वार ओषु णने छे डे आकाशमा पक्षी विद्यमान होय छे, परन्तु ते धाणुज्
हूर होवाने लीधे दृष्टिगोचर थतु नथी ते कारणे तेनो अलाव मानी लेवातो नथी धाणु
ज् हूर होवा इप प्रतिबन्धक (अवरोधक कारणे) ना सहलावने कारणे ते पदार्थ नेत्रेन्द्रिय
द्वारा अडणु करी शकतो नथी अेटला कारणेज् तेने वस्तुना अलावतु निश्चय करवनार गण्णी
शकय नही (२) डेटलीक वार अति समीपताने कारणे पणु विद्यमान पदार्थ गृहीत थतो
नथी. जेम डे आणमा आणवामा आवेसु आण देभातु नथी ते नदेभातु होवाथी
तेनो अलाव मानी शकय नही (३) धन्द्रियेनो घात थवाथी अेटले डे अधापो, गडे-
रापणु आदि आवी ज्वाथी जेम डे अधापो इपने देणी शकतो नथी अने गडेरे
शब्दने सालणी शकतो नथी. ते कारणे इप अथवा शब्दने अलाव मानी शकतो नथी.

यथाऽन्यत्रमनाः स्फीतालोकमध्यवर्त्तिनमपि घटं न पश्यति । तथा सूक्ष्म्या-
दपि न पश्यति यथा प्रणिहितमना अपि न पश्यति कदाचिदपि परमाणुम्
तत्किं परमाणुं नास्तीति वदितुं शक्नुयात्कोपि कदाचिदपि । तथा व्यवधाना-
दपि न पश्यति । यथा कुड्यादि व्यवहितं राजदारादिकं न पश्यति तावता
राजदारादीनां नाभावोऽपितु भाव एव भवति प्रत्यक्षं तु निवर्तते इति न
प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राद्ब्रह्मभावो भवति । तथा अभिभवादपि प्रत्यक्षं न भवति
यथाऽहनि सूर्यप्रभाभिरभिभूतं ग्रहनक्षत्रमण्डलं न पश्यति एतावता ग्रहनक्षत्राणां
तदानीं नैवाभावोऽपितु भाव एव अथच प्रत्यक्षं तु निवर्तते एवं समानाभि-

से भी पदार्थ का ग्रहण नहीं होता । जब चित्त ग्राह्य विषय की ओर
नहीं होता, कहीं अन्यत्र होता है तो ग्रचण्ड प्रकाश के होने पर भी घड़े
का प्रत्यक्ष नहीं होता । सूक्ष्म के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं होता है—सूक्ष्म
पदार्थ चित्त की एकाग्रता होने पर भी दिखाई नहीं देता जैसा परमाणु
तो क्या परमाणु नहीं है, ऐसा कभी कोई कह सकता है ? व्यवधान के
कारण भी नहीं देखता है, जैसे रीवर पडदे का व्यवधान (आड़) होने से
राजपत्नी नहीं देखी जाती । किन्तु न देखने मात्र से राजपत्नी का अभाव
है ऐसा नहीं कहा जा सकता । अभिभव के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं हो
पाता, जैसे दिन में सूर्य की प्रभा से दब जाने के कारण ग्रह और
नक्षत्रमंडल दृष्टिगोचर नहीं होता । किन्तु इतने मात्र से ही उनका अभाव
नहीं कहा जा सकता । सत्ता तो उनकी रहती ही है । इसी प्रकार समान
जातीय पदार्थों की सेलभेल हो जाने से भी पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता ।

(४) ज्यारे चित्तनी अस्थिरता अथवा अनेकाग्रता होय छे त्यारे चित्त आद्य विषयमां
अेकाग्र थतु नथी पणु अन्य वस्तुमा लभतु होय छे तेथी, सूर्यनो प्रय उ प्रकाश होवा
छता पणु घडो आदि पदार्थो दृष्टिगोचर थता नथी. (५) सूक्ष्म पदार्थोनि पणु देणी शकता
नथी चित्तनी जमे तेटली अेकाग्रता होय छता पणु परमाणुने देणी शकता नथी ते कारणे
परमाणुनो अलाव होवानु भानी शकतु नथी (६) पडदो आदि व्यवधान (आड)आवी
जवाने कारणे पणु वस्तु देभाती नथी जेम के पडदानी व्यवधानने कारणे पडदानी पेटी
तरङ्ग रोडेली राजपत्नी (राणी) देभाती नथी पणु ते कारणे राजपत्नीनो अलाव सिद्ध
थतो नथी. (८) अलिखव इप कारणु नीचे प्रमाणे छे.

दिवसे सूर्यना प्रकाशने लीधे अडो अने नक्षत्रो दृष्टिगोचर थता नथी ते कारणे
तेभनो अलाव सिद्ध थतो नथी ते पदार्थो विद्यमान तो अवश्य होय छे (८) अेकज
जतना पदार्थोनी सेणलेण थर्ध जवाथी पणु पदार्थो दृष्टिगोचर थता नथी. जेमके कोध

हारादपि प्रत्यक्षं न भवति समानाभिहारो नाम सजातीयसंबलनम् यथा जलरागौ प्रक्षिप्तं कमण्डलुजलं पार्थक्येन ग्रहीतुं न शक्नोति तावता कमण्डलुजलस्याभावो न भवति किन्तु सजातीयजलराशौ निमग्नतया पार्थक्येन न दृश्यते यथा वा कपोतराशौ मिलितो गृहकपोतो विविच्य द्रष्टुं न शक्यते तावता कपोतस्य गृहरक्षितस्य नाभावो भवति । च शब्देनान्योपि हेतुर्गृह्यतेऽतः अनुद्भवोपि गृह्यते तेन दुग्धावस्थायां दधि न पश्यति, यथा वा बीजावस्थायामङ्कुरम् अङ्कुरे वा वृक्षं न पश्यति तावता दध्नोऽङ्कुरस्य वा वृक्षस्य वा अभावो न सिद्ध्यति । एवं प्रकृते स्वर्गादृष्टादावप्रवर्तमानमपि प्रत्यक्षं न तादृश स्वर्गादीनामभावं बोधयितुं शक्नुयात् । प्रमाणान्तरानिर्धारितवस्तुनि निवर्तमानं प्रत्यक्षं तदभावं बोधयति न तु प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राद्वस्त्वभावः

जैसा जल की राशि में कमण्डलु का जल डाल दिया जाय तो उसका पृथक् ग्रहण नहीं होता है या कबूतरों के झुंड में मिला हुआ घर का कबूतर अलग दिखाई नहीं देता । मगर न दिखने मात्र से न तो उस जल का अभाव होता है और न कबूतर का ही ।

श्लोक में दिये हुए “च” शब्द से पूर्वोक्त कारणों के अतिरिक्त एक कारण “अनुद्भव” भी समझ लेना चाहिए । अनुद्भव के कारण दुग्धावस्था में दधि नहीं दीखता या बीज या अङ्कुर की अवस्था में वृक्ष दिखाई नहीं देता । मगर न दिखने मात्र से दधि या अङ्कुर या वृक्ष का अभाव नहीं है ।

इसी प्रकार स्वर्ग तथा अदृष्ट आदि में प्रवृत्त न होने वाला प्रत्यक्ष स्वर्ग आदि के अभाव का बोधक नहीं हो सकता । जो वस्तु किसी अन्य

ज्जाशयना विपुल ज्जमा अेक कम उण लरीने पाणी रेडी देवामा आवे, तो अन्नेने अलग अलग रूपे जेध शकता नथी. अथवा धरनु कभूतर, कभूतराना समूहमां ज्जने जेसी गथु होय तो तेने अलग रूपे देभीशकतु नथी पणु दृष्टिगोचर न थवाने कारणे ज ते ज्ज अथवा कभूतराने अलाव मानी शकय नही.

श्लोकमां वपरायेला “च” पद द्वारा पूर्वोक्त कारणे सिवायना “अनुद्भव” रूप कारणेने पणु अहणु करवुं जेधअे अनुदभवने कारणे ह्दधमां हही देभातु नथी. अने भीज अथवा अङ्कुरनी अवस्थामा वृक्ष देभातु नथी परन्तु तेमा ते देभातुं न होवाने कारणेन हही अथवा अङ्कुर अथवा वृक्षने अलाव मानी शकतो नथी अेज प्रकारे स्वर्ग तथा अदृष्ट आदिमा प्रवृत्त न थनारा प्रत्यक्षने स्वर्ग आदिना अलावतुं बोधक हही शकय नही. जे वस्तु डोध अन्य प्रमाणु द्वारा निश्चित न करी शकती होय, ते वस्तुमाथी जे प्रत्यक्ष निवृत्त थध गथु होय तो ते वस्तुने अलाव सिद्ध थध शके छे.

प्रामाणिकानाम् । नापि अप्रमितस्वर्गादीनामभावबोधनं संभवति अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात् नह्यज्ञातघटः पुमान् घटाभावं जानाति तदिह स्वर्गादीप्रतियोगिज्ञानस्याभावेन कथं स्वर्गाद्यभावं लोकायतिका जानीयुः । कथमपि न तदभावावगतिरतो न स्वर्गादीनामभावः साधयितुं शक्यः ततः स्वर्गादिनामभावबोधनाय चार्वाकेणावश्यं प्रमाणान्तरमन्वेषणीयम् । तथा परकीयाभिप्रायविज्ञानाय परान् बोधयितुं चावश्यमेव प्रमाणान्तरमभ्युपगमनीयम् । कथमन्यथापरावबोधाय शास्त्रमकारि चार्वाकेण । अपि च शरीरस्यात्मत्वे

प्रमाण के द्वारा निश्चित न हो, उससे यदि प्रत्यक्ष निवृत्त हो तो उस वस्तु का अभाव सिद्ध हो सकता है; किन्तु प्रत्यक्ष न होने मात्र से ही किसी वस्तु का अभाव हो जाय, ऐसा प्रामाणिक पुरुष स्वीकार नहीं करते । इसके अतिरिक्त जिन्होंने स्वर्ग आदि को नहीं जाना, उन्हें उनके अभाव का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है । जिस पुरुष ने घट को नहीं जाना, वह घटा भाव भी नहीं जानता । इस प्रकार स्वर्ग आदि प्रतियोगियों के ज्ञान का अभाव होने से चार्वाक स्वर्ग आदि के अभाव को कैसे जान सकते हैं उन्हें किसी भी प्रकार स्वर्गादि के अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता । अतएव स्वर्गादि का अभाव सिद्ध करना उनके लिए उचित नहीं है ।

इस प्रकार स्वर्ग आदि का अभाव जानने के लिए चार्वाक को अवश्य ही दूसरा प्रमाण स्वीकार करना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे के अभिप्राय को जानने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए भी प्रत्यक्ष के सिवाय किसी अन्य प्रमाण अंगीकार करना चाहिये । अन्यथा दूसरों को समझाने के लिए चार्वाक ने शास्त्रों की रचना क्योंकि ?

परन्तु प्रत्यक्ष न होवाना न कारणे कोऽपि वस्तुना अभावो भवति चेत्वातना कोऽपि प्रमाणिक पुरुष स्वीकार करोति नथी वगैरेण स्वर्गने नोऽप्यु नथी तेभने तेना अभावतु ज्ञान पणु कोऽपि शक्तुं नथी कारणे के अभावना ज्ञान मा प्रतियोगीनु ज्ञान कारणभूत भवे छे. नो भाषसे घटाने न नोऽप्यु नथी, ते घटाना अभावने पणु नोऽप्यु नथी अत्र प्रकारे स्वर्ग आदिप्रतियोगीना ज्ञानना अभावने आर्वाक केवी रीते नोऽपि शके ? तेभने स्वर्गादिना अभावतु ज्ञान कोऽपि प्रकारे प्राप्तथर्क शक्तु नथी तेथी स्वर्गादिना अभाव सिद्ध करवतु कार्य तेभने माटे उचित नथी

स्वर्ग आदिना अभाव नोऽप्युवाने माटे आर्वाके अन्य कोऽपि प्रमाणनो न स्वीकार करवे। नोऽप्ये. अत्र प्रमाणे भीनना अभिप्रायने नोऽप्युवाने माटे अने भीन लोकोने समभववा

जीवच्छरीरवदमृतशरीरेपि चैतन्यमुपलभ्यते नतूपलभ्यते तस्माच्छरीरातिरिक्तो जीवः । न च यथाऽतिरिक्तात्मवादि न्यायमते मुक्तावस्थायां घटादि ज्ञानं न भवति प्राणाभावात्, तथा मन्मतेषु प्राणाभावादेव मृतशरीरे ज्ञानादिगुणा नामभाव इति वाच्यं शरीराणामवयवोपचयापचयाभ्यां प्रतिक्षणं विनश्वरतया बालावस्थायां विलोकितस्य वृद्धावस्थायां प्रतिसन्धानं न स्यात् यो हं बाल्ये-पितरावन्वभूवं स एव वृद्धे नप्तृननुभवामीति प्रतीतेः । न च पूर्वोत्पन्न-

इसके अतिरिक्त शरीर को आत्मा मानने पर जीवित शरीर के सामने मृतशरीर में भी चैतन्य की उपलब्धि होनी चाहिए, मगर उपलब्धि होती नहीं है, इससे सिद्ध है कि जीव शरीर से भिन्न है ।

शंका—जैसे अतिरिक्त आत्मा मानने वाले नैयायिक मत में मुक्तावस्था में प्राणों का अभाव होने से घट आदि का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार हमारे मत में भी प्राणों का अभाव होने के कारण ही मृतक शरीर में ज्ञानादि गुणों का अभाव होता है ।

समाधान—ऐसा न कहो । शरीरों के अवयवों का उपचय और अपचय अतएव वे प्रतिक्षण विनश्वर हैं । अतएव जो बाल्यावस्था में देखा है उसका वृद्धावस्था में प्रतिसन्धान (जोड़ रूप ज्ञान) नहीं होना चाहिए किन्तु “जिस मैंने बाल्यावस्था में माता पिता का अनुभव किया था, वही मैं वृद्धावस्था में नाती पोती का अनुभव करता हूँ” इस प्रकार का

भाटे पणु प्रत्यक्ष सिवायतु केछ अन्य प्रमाणु स्वीकारवु न्नेधये नडी तो अन्यने सम-
भाववाने भाटे आवाडे शास्त्रोनी रचना न शाभाटे करी?

वणी शरीरने आत्मा मानवामा आवे, तो ज्वित शरीरनी जेम मृत शरीरमां पणु
चैतन्यने सद्भाव होवो न्नेधये, परन्तु मृत शरीरमा चैतन्यहोतु नथी तेथी जे वात
सिद्ध थाय छे के ज्व (आत्मा) शरीर करता लिन्न छे

शंका—शरीरनी साथे आत्माना अस्तित्वने स्वीकारनार नैयायिक मत प्रमाणु मुक्ता
वस्थामा प्राणोने अभाव होवार्थी घट आदिनु ज्ञान थतु नथी जे प्रमाणु अभाव
मान्यता अनुसार मृतशरीरमा प्राणोने अभाव होवाने कारणे मृतशरीरमा ज्ञानादि
गुणोने अभाव होय छे

समाधान—आपनी आ वात उचित नथी. शरीरने अवयवोना उपचय (वृद्धि) अने
अने अपचय (हानि) थता रहे छे तेथी तेजे क्षणविनश्वर (क्षणल गूर) छे तेथी गाल्याव-
स्थामा जे हेण्यु होय तेनु प्रतिसन्धान (सकलित ज्ञान जेउ रूप ज्ञान वृद्धावस्थामां)
थतु न्नेधये नडी. परन्तु “भारा द्वारा गाल्यावस्थामा मातापिताने अनुभव करायो हुतो
जेहुं वृद्धावस्थामा पौत्रो अने दौहित्रीने अनुभव करेछु,” आ प्रकारनु प्रतिसन्धान

शरीरसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्येतेति सर्वं प्रत्यभिज्ञानादिकं स्यादिति वाच्यम् अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात् । तस्माद्येषु व्यावर्तमानेषु यदनु वर्तते तत्तेभ्योऽभिन्नम् यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम् बालस्थविरशरीरेषु परस्परं व्यावर्तमानेष्वपि अहमास्पदमनुवर्तमानं दृश्यते यथा कुसुमेषु व्यावर्तमानेष्वपि सूत्रमनुवर्तते इति कुसुमेभ्यः सूत्रं भिद्यते तथा बालादिशरीरव्यावर्तनेपि अहमास्पदमनुवर्तते इति शरीरेभ्य आत्मा भिद्यते । कृशोहमस्थूलोहमित्यत्र

प्रतिसन्धान ज्ञान होता ही है । कदाचित् कहो कि पूर्वोत्पन्न शरीर के संस्कार से दूसरे शरीर में संस्कार उत्पन्न हो जाता है, इस कारण प्रत्यभिज्ञान आदि की संगति हो जाती है, सो यह कहना ठीक नहीं । इससे तो अनन्त संसार की कल्पना करने का प्रसंग होगा ।

जिनके व्यावृत्त हो जाने पर भी जो अनुवृत्त रहता है अर्थात् जिनके न रहने पर भी जो बना रहता है, वह उनसे भिन्न होता है, जैसे फूलों से सूत । बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के शरीर परस्पर व्यावृत्त होते हैं, फिर भी अहमास्पद (“अहं-मैं”) इस प्रकार के ज्ञान का आधार अर्थात् आत्मा) ज्यों का त्यों बना रहता है, इस कारण शरीर से आत्मा भिन्न है । अभिप्राय यह है कि जैसे फूलों की व्यावृत्ति होने पर भी सूत की अनुवृत्ति रहती है, इस कारण फूलों से सूत भिन्न है, बाल शरीर के न रहने पर भी आत्मा बना रहता है, अतएव आत्मा शरीरों से भिन्न है ।

‘म कृश हँ, मैं स्थूल हँ,, यहाँ कृशत्व और स्थूलत्व की यद्यपि

ज्ञान अवश्य थाय छे कदाच्य आप खेवी हलील करवा भागता छे के “ पूर्वोत्पन्न शरीर-रना संस्कार द्वारा भीन्न शरीरमा संस्कारउत्पन्न थर्थ नय छे ते कारणे प्रत्यभिज्ञान (नेयत्वाने) ओणभीलेवु ते आदिनी संगति थर्थ नय छे” तो आपनु ते कथन पणु उचित नथी तेना द्वारा तो अनन्त संसारनी कल्पना करवानो प्रसंग उपस्थित थशे

नेमनी व्यावृत्ति थर्थ नवा छता पणु ने अनुवृत्त रहे छे, खेटले के नेमनो अलाव अथवा नाश थर्थ नवा छता पणु ने अनुवृत्त रहे छे खेटले के नेमनो अलाव अथवा नाश थर्थ नवा छता पणु नेनो सहलाव टकी रहे छे, ते पदार्थ तेमना करता सिन्न होयछे नेमके कूटो करता होरी सिन्न छे आत्मावस्था अने वृद्धावस्थाना शरीर परस्पर व्यावृत्त होयछे छता पणु अहमास्पद (“हु आ प्रकारना ज्ञाननो आधार खेटले के (आत्मा) खेवोने खेवोण रहे छे ते कारणे आत्मा शरीरथी सिन्न छे तत्व इप छे नेवी रीते कूटोनी व्यावृत्ति (अलाव-नाश) थर्थ नवा छता पणु होरीनी अनुवृत्ति (सहलाव अथवा भूण स्थितिमा सिन्नतानो अलाव) न रहे छे अने ते कारणे होरीने कूटोथी सिन्न

કૃશત્વાદે રહન્ત્વ સામનાધિકરણ્યદર્શનેપિ તાદૃશસામાનાધિકરણ્યાન્નદેહરૂપત્વ-
મહમાસ્પદસ્ય, ગૌણીવૃત્ત્યાપિ સામાનાધિકરણ્યસ્યોપપાદયિતું શક્યત્વાત્ । અપિ
સ્વપ્નમધ્યે દિવ્યં દેવશરીરમાસાઘ દેવશરીરોચિતં ભોગં ભુંજાન એવ પ્રતિબુદ્ધો
જાગરિતાવસ્થાં પ્રાપ્ય પશ્યતિ ન મે દેવશરીરં ન વા તાદૃશી ભોગસામગ્રી
કિન્તુ મનુષ્યોહમ્ इति જાનન્ દેવશરીરે વાધિતેપિ તાદૃશોહં પ્રત્યયવિષયસ્યા
વાધાત્પ્રત્યુત તમેવાહં પ્રત્યયવિષયં મનુષ્યશરીરે પશ્યન્ શરીરાદાત્મા ભિન્નો ભવતિ,
તતશ્ચ શરીરાદિભ્યો ભિન્ન આત્મા સિદ્ધો ભવતિ इति નિશ્ચિનાતિ ।

સમાનાધિકરણતા દેખી જાતી છે, ફિર મી યહ નહીં કહા જા સકતા
કિ “અહમાસ્પદ” દેહ રૂપ હી છે । ક્યોંકિ ઉપચાર સે મી ઇસ પ્રકાર કી
સમાનાધિકરણતા સિદ્ધ કી જા સકતી છે । કોઈ પુરુષ સ્વપ્ન મેં દિવ્ય દેવશરીર
કો પ્રાપ્ત કરકે દેવ શરીર કે યોગ્ય ભોગ ભોગતા ભોગતા હી જાગ ઉઠતા છે ।
વહ જાગૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરકે દેખતા છે કિ—ન તો મેરા દેવ શરીર છે
ઔર ન વૈસી ભોગસામગ્રી છે । મેં તો મનુષ્ય હૂં । જવ વહ ઈસા જાનતા
છે તવ દેવ શરીર કે વાધિત હોને પર મી “અહમ્” પ્રત્યય કે વિષય મેં
કોઈ વાધા નહીં આતી । અર્થાત્ “મેં દેવ નહીં હૂં, મેં મનુષ્ય હૂં” ઇસ
પ્રકાર ઉસકા વહ “મેં” તો જ્યોં કા ત્યોં અવાધ રહતા છે । ઉલ્ટા ઉસી
અહં પ્રત્યય કે વિષય કો મનુષ્ય શરીર મેં દેખતા હુઆ આત્મા શરીર સે
ભિન્ન હી સિદ્ધ હોતા છે । ઇસ પ્રકાર આત્મા શરીર આદિ સે ભિન્ન છે ।

વસ્તુ રૂપ માનવામા આવે છે. એજ પ્રમાણે બાહ્યશરીરનો અભાવ થઈ જવા છતાં પણ
આત્મા તો એવાનેએવોજ રહે છે ને કારણે આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે ‘હુ કૃશ છું’. હું
સ્થૂલ છું” અહીં કૃશત્વ અને સ્થૂલત્વની જે કે સમાનાધિકરણતા જેવામા આવે છે, છતાં
પણ એમ કહી શકાય નહીં કે “અહમાસ્પદ” ‘આત્મા’ દેહ રૂપજ છે કારણ કે ઔપચા-
રિક રીતે પણ આ પ્રકારની સમાનાધિકરણતા સિદ્ધ કરી શકાય છે કોઈ પુરુષ સ્વપ્નમાં
દિવ્ય દેવશરીરને પ્રાપ્ત કરીને દેવશરીરને યોગ્ય ભોગોને ભોગવતો ભોગવતો જાગી જાય
છે ત્યારે તે એવું સમજી શકે છે કે “મારું શરીર દેવશરીર રૂપ નથી અને એવી ભોગ
સામગ્રી પણ મારી પાસે નથી હું તો મનુષ્યજ છું” ત્યારે તે એવું જાણે છે ત્યારે દેવ-
શરીર વાધિત થવા છતાં પણ “અહમ્” પ્રત્યેના જ્ઞાનના વિષયમા કોઈ વાધા (અવરોધ)
થતો નથી એટલે કે ‘હુ દેવ નથી હુ મનુષ્ય છું’ આ પ્રકારનો તેનો ‘અહમ્’ હું
તો જેવો હતો તેવો જ ટકી રહે છે ઉલટાએજ અહ પ્રત્યય એના વિષયને મનુષ્ય શરીર-
મા દેખતો એવો આત્મા શરીર કરતા ભિન્નજ સિદ્ધ થાય છે આ પ્રકારે આત્મા શરીર
આદિ થી ભિન્ન છે. એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

किंच शरीरस्यात्मत्वे सुखदुःखादीनामुपभोगो न स्यात् यतो येन शरीरेण कर्मकृतं न तच्छरीरेण फलपर्यन्तं स्थीयते, कर्मकरणकालेऽतिरिक्तं शरीरमासीत् फलोपभोगसमयेचातिरिक्तं शरीरमभूदिति कर्तान्यो भोक्ताचान्य इति कृतहानिरकृताभ्यागमदोषः प्रसज्येत । अपि च शरीरस्यात्मत्वे मोक्षार्थं कस्यापि मोक्षजनककर्मणि दीक्षाचारित्रादौ प्रवृत्तिर्न स्याद् यतः शरीरनाशस्य प्रत्यक्षसिद्धतयाऽतिरिक्तस्य परलोकगामिनोऽभावनिश्चयेन कथं कोपि प्रवर्तेत । नच निष्फलैव तेषां प्रवृत्तिः तीर्थकरणधरादीनां मोक्षार्थं प्रवृत्तिदर्शनेन निष्फल-

इसके अतिरिक्त शरीर को आत्मा मानने से सुख दुःख आदि का उपभोग नहीं हो सकेगा । जिस शरीर ने कर्म किया है वह फल के भोगने तक कायम नहीं रहता । कर्म करने के समय अलग शरीर था, फल भोगने के समय अलग शरीर हो गया । इस प्रकार कर्ता और भोक्ता कोई और ही होगा । इससे कृतहानि और अकृताभ्यागम नामक दोषों का प्रसंग होता है अर्थात् कर्म करने वाले को उसका फल नहीं भुगतना पड़ा और जिसने कर्म नहीं किया था उसे भुगतना पड़ा ।

शरीर को आत्मा मानने पर मोक्ष के लिए किसी की भी मोक्ष जनक दीक्षा चारित्र आदि कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी । क्योंकि शरीर का नाश प्रत्यक्षसिद्ध है और शरीर से भिन्न परलोकगामी का अभाव है । ऐसी स्थिति में कोई क्यों प्रवृत्ति करेगा ? उनकी प्रवृत्ति निष्फल ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । तीर्थकर और गणधर वगैरह आप्त व्यक्तियों की मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होने से मोक्षजनक दीक्षादि प्रवृत्ति को निष्फल नहीं कहा जा सकता ।

वणी शरीरने आत्मा मानवाथी सुख दुःख आदीनो उपभोग नहीं थछ शके, जे शरीरे कर्म कर्ता छे ते शरीर कर्मना इलने लोअवती लेवाय त्यां सुधी टकतुं नथी, कर्म करती वणते अलग शरीर छतु, इल लोअवती वणते ते शरीरने पहले पीणु जे केछ शरीर छाय छे आ प्रकारे कर्ता अेक अने लोअता केछ पीजे जे हसे आ प्रकारनी मान्यतामा ते “कृतहानि अने अकृताभ्यागम” नामना दोषानो प्रसंग प्राप्त थाय छे. अेटले के “करे केछ अने लोअवे केछ” अेवो प्रसंग प्राप्त थसे

शरीरने आत्मा मानवामा आवे तो मोक्ष जनक दीक्षा, चारित्र, आदि कार्योमां केछने प्रवृत्त थवानु मनज न थाय ! कारण के शरीरने नाश प्रत्यक्ष छे अने शरीरथी किन्न परलोकगामीनो (आत्मानो) अभाव छे अेवी स्थितिमा केछ शा माटे अेवी प्रवृत्ति करे मोक्षजनक दीक्षादि प्रवृत्तिने निष्फल कही शकय जे नही कारण के तीर्थकर, गणधर वगेरे आसीनी मोक्षने माटेनी दीक्षादि प्रवृत्ति निरर्थक छे छे शके जे नही.

त्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । नच प्रतारकेण केनचित् स्वयं दीक्षादिकमादाय वंचितो लोकः क्रियते ख्यातिपूजादिलाभायेति वाच्यम्, कोहि एवं स्यात् यः जन्मपर्यन्तं क्लेशबहुलं कर्मकुर्वन्नात्मानमवसादयेत् क्लेशरूपे आत्मानं पातयेत वा । तदुक्तम्

विफला विश्ववृत्तिर्नो नो दुःखैकफलापि वा ।

दृष्टलाभफलानापि विप्रलंभोपि नेदृशः ॥

तस्माच्छास्त्राणां मोक्षाभिलाषिणां=महाधियां च मोक्षार्थं प्रवृत्तिदर्शनादतिरिक्त आत्माऽस्तीति गम्यते । युक्त्या तर्केण प्रमाणैश्च शरीरव्यतिरिक्तस्यात्मनः प्रसिद्धिः कृता । अतः प्रमाणादिसिद्धस्यात्मनः प्रसिद्धिः सर्वैरेवकर्त्तव्या ।

किसी ठग ने स्वयं दीक्षा आदि लेकर अपनी ख्याति पूजा आदि के लिए लोगों को धोखा दिया है, ऐसा कहना उचित नहीं है। कौन ऐसा होगा जो जीवन पर्यन्त क्लेश की बहुलता वाला कार्य करता हुआ अपने आपको पीडित करे और क्लेशों के रूप में पटके। कहा भी है—“विफला-विश्ववृत्तिः” इत्यादि ।

विश्व की वृत्ति न निष्फल है, न एक मात्र दुःख रूप फल देने वाली है, न प्रत्यक्ष दिखने वाला मात्र ही उसका फल है और न यह ठगार्ह है।,

इस कारण शास्त्रों की एवँ मोक्षके अभिलाषी महाबुद्धिमानपुरुषों की मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, इससे जान पड़ता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। इस प्रकार युक्ति से, तर्कों से और प्रमाणों से आत्मा की सिद्धि की। प्रमाणसिद्ध आत्मा की प्रसिद्धि सभी को करनी चाहिए। कहा भी है—“युक्तिप्रमाणतर्कैश्च” इत्यादि ।

अेषु स्थानेषु येषु येषु नथी के “केचिं ठगे स्वयं दीक्षा लधने, पोतानी ख्याति पूजा आदिने माटे लोकेने दृगे दीधो छे” अेषो ते केणु लुशे के ने जवनपर्यन्त क्लेशानी अधिकतावाणु कार्य करतो रहींने पोतानी जतने पीडित करतो रहे अथवा क्लेशोना रूपमा पोतानी जतने न धकेली हे। इधु पणु छे के “विफला विश्ववृत्ति” इत्यादि विश्वनी वृत्ति (स आरनी प्रवृत्ति) निष्फल पणु नथी अेक मात्र दुःखरूप कुल प्रधान करनारी पणु नथी तेनु इल प्रत्यक्ष हेभाय अेषु पणु नथी अने ते ठगार्ह रूप पणु नथी”

ते कारणे शास्त्रोनी अने मोक्षनी अभिलाषावाणा महाबुद्धिमानोनी मोक्षने माटे प्रवृत्ति जेवामां आवे छे, तेथी जणु शक्य छे के आत्मा शरीरथी भिन्न छे आरीते युक्तिथी, तर्कोथी अने प्रमाणु द्वारा आत्मानी सत्ता सिद्ध थाय छे प्रमाणसिद्ध आत्मानी सत्ता (विध-

युक्तिप्रमाणतर्कैश्च ह्यात्मसिद्धिः प्रदर्शिता ।

देहातिरिक्त आत्मास्तित्वं सर्वैः प्रपद्यताम् ॥१॥

यदि शरीरव्यतिरिक्त आत्मा न स्यात्तदा वाल्यावस्थायामनुभूतस्य-
पदार्थस्य स्मरणं न स्यात्, तथा तीर्थकरादीनां शास्त्राणां च मोक्षार्थं प्रवृत्ति
न स्यात् । भवति च प्रवृत्तिरेतेषामिति प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या शरीरव्यतिरिक्ता-
त्मनः प्रसिद्धिर्भवतीति संग्रहश्लोकार्थः संक्षिप्तः विस्तरतस्तु व्याख्याग्रन्था-
देव ज्ञातव्यः ।

स्मरणं मोक्षसिद्धयर्थं प्रवृत्तिर्नैव संभवेत् ।

प्रवृत्त्या देहभिन्नात्मप्रसिद्धिः खलु दर्शिता ॥२॥

“युक्ति प्रमाण और तर्क से आत्मा की सिद्धि प्रदर्शित की गई है ।
अतः सभी को मान लेना चाहिए कि देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व है ।”

यदि शरीर से भिन्न आत्मा न हो वाल्यावस्था में अनुभूत पदार्थ
का स्मरण नहीं होना चाहिए । तथा तीर्थकर आदि और शास्त्रों की मोक्षके
लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । मगर उनकी प्रवृत्ति होती है, अतः—एव प्रवृत्ति
की अन्यथानुपपत्ति से शरीर से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है । यह
संग्रह श्लोक का संक्षिप्त अर्थ है । विस्तृत अर्थ व्याख्या ग्रन्थ से ही जानना
चाहिये । कहा भी है—“स्मरणं मोक्षसिद्धयर्थं” इत्यादि ।

यदि शरीर से भिन्न आत्मा न होती तो स्मरण न होता और मोक्ष
के लिए प्रवृत्ति न होती । किन्तु प्रवृत्ति होती है, अतः आत्मा देह से
भिन्न है । इस प्रकार आत्मा की सिद्धि प्रदर्शित की गई है ।

मानता) सौम्ये स्वीकारवीज् ज्ञेय्ये, कथु पणु छे के “युक्तिप्रमाणतर्कैश्च” धत्यादि—
युक्ति, प्रमाण अने तर्क द्वारा आत्मानु अही प्रतिपादन करवामा अण्यु छे तेथी सौम्ये
देहथी भिन्न अेवा आत्माना अस्तित्वने अवश्य स्वीकार करवो ज्ञेय्ये जे आत्मा
शरीरथी भिन्न न होय, तो आल्यावस्थामा अनुभवेला पदार्थनु स्मरणु थवु ज्ञेय्ये नही,
तथा तीर्थकर आदिनी तथा शास्त्रोनी मोक्षने माटे प्रवृत्तिज् रडे नही परन्तु तेमनी प्रवृत्ति
तो आलूज् रडे छे तेथी प्रवृत्तिनी अन्यथानुपपत्तिनी अपेक्षाय् शरीरथी भिन्न अेवा
आत्मानु अस्तित्व सिद्ध थाय छे संग्रह गाथानो आ संक्षिप्त अर्थ छे विस्तृत अर्थ
व्याख्याग्रथेमाथी ज् समजवो ज्ञेय्ये कथु पणु छे के— “स्मरण मोक्षसिद्धयर्थं”
धत्यादि—जे शरीरथी भिन्न आत्मा न होत तो पूर्वे अनुभवेली वातनु स्मरणु न थात
अने मोक्षप्राप्ति माटे प्रवृत्ति पणु न थात परन्तु प्रवृत्ति तो थाय छे आ प्रकारे आत्माना
अस्तित्वनु प्रतिपादन करवामा अण्यु छे

तदेवं प्रकारेण प्रत्यक्षव्यतिरिक्तप्रमाणमपि सिद्धयति, तादृशप्रमाणेन देहेन्द्रियमनोवाग्बिषयादिभिन्नात्मास्तित्वं भविष्यति । किं तत् प्रमाणं येनात्मसद्भावः सिद्धयतीति चेत् परोक्षमेवेति गृहाण । स्वपरव्यवसायित्वमिति प्रमाणलक्षणम् तद्विधिविधम् प्रत्यक्षं परोक्षं च तत्र प्रत्यक्षं चाक्षुषादि भेदेनानेक-प्रकारकम् परोक्षमपि पूर्वोक्तक्रमेण स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदात्पंच-विधम्, तादृशपरोक्षान्तर्गतानुमानेन देहाद्यतिरिक्तजीवस्य सिद्धिर्भवति, तथाहि (१) आत्मानं स्मरामीत्यादिप्रतीत्या आत्मसिद्धिः, (२) स एवायमात्मा इति प्रतीत्या आत्मास्तित्वं प्रसिद्धयति, (३) यदि आत्मा न स्यात्तदा

इस प्रकारसे प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण भी सिद्ध होता है । उस प्रमाण से देह, इन्द्रिय, मन, वाक् और विषय आदि से भिन्न आत्मा का अस्तित्व होगा । वह प्रमाण कौन सा है ? जिससे अत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है ? ऐसा पूछते हो तो वह प्रमाण परोक्ष ही समझ लो ।

स्व और पर का निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है । प्रमाण के दो भेद है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । इनमें से प्रत्यक्ष चाक्षुष आदि भेदसे अनेक प्रकार का है । परोक्ष स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क अनुमान और आगम के भेद से पाँच प्रकार का है । परोक्ष के अन्तर्गत अनुमान प्रमाण से देह आदि से भिन्न जीव की सिद्धि होती है । वह इस प्रकार है—(१) मैं आत्मा को स्मरण करता हूँ, इत्यादि प्रतीति से आत्मा की सिद्धि होती है । (२) यह वही आत्मा है, इस प्रतीति से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध

એજ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ કરતા ભિન્ન એવા પ્રમાણની પણ સિદ્ધિ થાય છે તે પ્રમાણ દ્વારા દેહ ઇન્દ્રિય, મન અને વિષય આદિથી ભિન્ન એવા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થશે તે પ્રમાણ કયું છે, કે જેના દ્વારા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે તે પ્રમાણને પરોક્ષ પ્રમાણ જ આડી સમજવું સ્વ અને પરનો નિશ્ચય કરનારા જ્ઞાનને પ્રમાણ કહે છે તે પ્રમાણના બે ભેદ છે— (૧) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને (૨) પરોક્ષ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના આક્ષુષ આદિ અનેક ભેદો વડે છે પરોક્ષ પ્રમાણના ત્રણ પ્રમાણે પાંચ પ્રકાર છે— (૧) સ્મરણ, (૨) પ્રત્યભિજ્ઞાન, (૩) તર્ક, (૪) અનુમાન અને (૫) આગમ પરોક્ષ પ્રમાણના એક ભેદ રૂપ અનુમાન પ્રમાણ વડે દેહથી ભિન્ન એવા આત્માનું અસ્તિત્વ આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે—

(૧) હું આત્માનું સ્મરણ કરું છું ઇત્યાદિ પ્રતીતિ દ્વારા આત્માની સિદ્ધિ થાય છે (૨) આ એજ આત્મા છે, આ પ્રતીતિ દ્વારા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે (૩) જે આત્મા ન હોત, તે તેના જ્ઞાનાદિ ગુણોની ઉપલબ્ધિ ન થાત, પરંતુ જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉપ-

तद्गुणो ज्ञानादि नोपलभ्येत, उपलभ्यते च तस्मादस्ति आत्मेति तर्कप्रमाणा-
दपि आत्मनः प्रसिद्धिर्भवतीति प्रदर्श्यानुमानेन आत्मास्तित्वं साधयति ।
(४) देहादिव्यतिरिक्तात्माऽस्ति असाधारणतद्गुणोपलब्धेः चक्षुरादीन्द्रियवदिति
कार्यलिङ्गकमनुमानम् यथा चक्षुरादिलब्धान्द्रियाणि अतीन्द्रियत्वान्न दृश्यते किन्तु
तदीयकार्यं रूपादिविषयकं ज्ञानादिकमुपलभ्य तज्जनकचक्षुषो ग्रहणं भवति, रूपादि-
विज्ञानं सकरणकं क्रियात्वात् । पदादि क्रियावत् यथा वाऽदृश्यमानोऽपि बन्धिः
स्वकार्येण पर्वतगतधूमेन पर्वते ज्ञायते, तथा चैतन्यात्मको गुणो भूतादाववर्तमानः
स्वीपलब्ध्या स्वकारणं देहाद्यतिरिक्तात्मानं साधयति, न हि चेतनागुणोभूतादेः
पूर्वोपदेशितप्रकारेण भौतिकत्वस्य ज्ञाने खण्डनात् ।

होता है । (३) यदि आत्मा न होती तो उसके गुण ज्ञानादि उपलब्ध न होते,
किन्तु उपलब्ध हो रहे हैं, इस कारण आत्मा है, इस प्रकार तर्क प्रमाणसे भी
आत्मा की सिद्धि होती है । इस प्रकार तर्क प्रमाणसे आत्माका अस्तित्व दिखा
कर अनुमानसे आत्माका अस्तित्व सिद्ध करते हैं (४) आत्मा देह आदि से भिन्न है,
क्योंकि उसके असाधारण गुणों की उपलब्धि होती है, चक्षु आदि इन्द्रियों के
समान अनुमान कार्यलिङ्गक होता है । जैसे चक्षु आदि लब्धि इन्द्रियाँ
अतीन्द्रिय होने से दीखती नहीं ह, किन्तु उनका कार्य रूपादि विषयक
ज्ञान उपलब्ध होता है । उससे ज्ञान को उत्पन्न करने वाली चक्षु का ग्रहण
होता है । यथा रूपादि का ज्ञान करण पूर्वक है, क्योंकि वह क्रिया है, पदादि
क्रिया के समान । अथवा जैसे अदृश्यमान अग्नि अपने कार्य पर्वतनिष्ठ धूम
से पर्वत में जानी जाती है, उसी प्रकार चैतन्य गुण भूतों आदि में नहीं
रहता हुआ, अपनी उपलब्धि द्वारा अपने कारण रूप देहादि से भिन्न आत्मा

लब्ध थर्छरह्वा छे, ते कारण्णे आत्मानु अस्तित्व छे, आ प्रकारना तर्क प्रमाणु वडे पणु आत्मानु
अस्तित्व सिद्ध थाय छे डवे अनुमान द्वारा आत्माना अस्तित्वने सिद्ध करवाभां आवे छे.
(४) आत्मा देह आदिथी सिन्न छे, कारण्णे के तेना असाधारण गुणोनी उपलब्धि थाय
छे. अक्षु आदि इन्द्रियोना समान अनुमान कार्यलि गड (कार्यथी ओणभाय अवे) डोय छे
जेभके अक्षु आदि लब्धि इन्द्रियो अतीन्द्रिय डोवाथी देभाती नथी, परन्तु तेमनु
कार्य रूपादि विषयक ज्ञान उपलब्ध थाय छे तेना द्वारा ते ज्ञानने उत्पन्न करनारी अक्षुइ-
न्द्रियनु अडणु थाय छे जेभ रूपादिनु ज्ञान करणपूर्वक डोय छे, कारण्णे के ते क्रिया छे, पदादि
क्रियोना समान अथवा जेभ पर्वतमा रहेला अदृश्य अग्निनु अस्तित्व तेना कार्य रूप धुमाडा
वडे लण्णी शकय छे, जेभ प्रमाणु चैतन्य गुणोनी पृथ्वी आदि भूतोमा अदलाव न डोवा
छता पणु, तेना कार्य रूप ज्ञानादि गुणोनी उपलब्धि द्वारा तेना कारण रूप देहादिथी
सिन्न जेवा आत्मानु अस्तित्व सिद्ध करे छे आगण जे वातनु प्रतिपादन करवाभा

किन्त्वात्मन एवायमसाधारणो गुणः स च चैतन्यगुणो देहादावुपलभ्यते इति कार्योपलब्ध्या कारणस्य देहातिरिक्तस्यात्मनः सिद्धिर्भवति । तथाऽस्तिदेहातिरिक्तात्मा समस्तेन्द्रियोपलब्धार्थविषयकज्ञानदर्शनात् पंचगवाक्षो लब्धार्थसंकलनाविधायी एक देवदत्तवत् यथा एक एव पुरुषो गृहे वर्तमानोऽनेकगवाक्षमार्गेण विभिन्नार्थमुपलभ्यानेकप्रकारकसद्भूतज्ञानं संकलयन् दृष्टः तथा चक्षुरादि पंचेन्द्रियमपि गवाक्षवत् ज्ञानसाधनं तेन तत्तदनेकविषयरूपादीनाम् तादृशरूपादिविज्ञानानां यः संकलनकर्ता एको देवदत्तस्थानापन्नः स एव नः परलोकस्वर्गमोक्षादिभागी देहाभिन्नः इति निश्चीयते । तथात्मा अर्थद्रष्टा, नेन्द्रियाणि, इन्द्रियाणां

को सिद्ध करता है । चेतना गुण, जैसा की पहले कहा जा चुका है भूतों आदि का नहीं है । क्योंकि ज्ञान में भौतिकता का खण्डन किया जा चुका है ।

चैतन्य आत्मा का ही असाधारण गुण है और वह उपलब्ध होता है, इस प्रकार कार्य की उपलब्धि से कारण की अर्थात् देह से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है । तथा आत्मा देह से भिन्न है क्योंकि समस्त इन्द्रियों द्वारा उपलब्ध अर्थ विषयक ज्ञान देखा जाता है, पाँच खिड़कियों द्वारा उपलब्ध अर्थों की संकलना करने वाले एक देवदत्त के समान ।

जैसे एक ही पुरुष घर के भीतर रह कर अनेक खिड़कियों द्वारा भिन्न पदार्थों को देखता है और उत्पन्न हुए उन अनेक ज्ञानों की संकलना करता है, उसी प्रकार चक्षु आदि पाँच इन्द्रियां खिड़कियों के समान हैं, और उनसे रूपादि विषयक अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं । उन सब ज्ञानों का देवदत्त के समान जो संकलनकर्ता है, वही हमारा परलोक-स्वर्ग मोक्ष आदि का भागी एवं देह से भिन्न आत्मा है ऐसा निश्चय होता है, ।

आव्युं छे के लूतादिमां चेतनागुणुनो सदभाव नथी, कारणुके ज्ञानमा लौतिकतानु भ उन करवमा आवी युक्त्युं छे

चैतन्य, आत्मानो न असाधारणु गुणु छे, अने ते उपलब्ध थाय छे आ प्रकारे कार्यनी उपलब्धि द्वारा कारणनी अेटदे के देडुथी लिन्न अेवा आत्मानी सिद्धि थाय छे तथा आत्मा देडुथी लिन्न छे कारण के पात्र पारीअो द्वारा उपलब्ध अर्थोनी संकलना करनार अेक देवदत्तना समान, समस्त इन्द्रियो द्वारा उपलब्ध यथा अर्थविषयक ज्ञाननो संकलन कर्ता आत्मा न छे ते देवदत्तनु दृष्टान्त नीचे प्रमाणु छे. देवदत्त नामनो कोछ अेक पुरुष पात्र पारीअोवाणा अेक घरमा रहे छे ते देवदत्त ते पात्र पारीअो द्वारा बुद्धा बुद्धा पदार्थनु निरीक्षणु करे छे, अने ते रीते उत्पन्न थयेला अनेक ज्ञानोनी संकलना करे छे अेन प्रमाणु अक्षु आदि पात्र इन्द्रियो पारीअो नेवी छे, देडु घर समान छे अने

विनाशेपि तदुपलब्धार्थविषयकस्मरणसद्भावात् गवाक्षाभावेपि गवाक्षमार्गेण
संप्राप्तार्थस्मरणकर्तृदेवदत्तवत् । यः पुरुषोऽयं पदार्थमिदानीं चक्षुरादिद्वाराऽनुभवति
स एव पुरुषः कालान्तरेऽनुभवसाधने विनष्टेपि तं पदार्थं स्मरति नान्योऽ-
न्योपलब्धमर्थं स्मरतीति नः सर्वेषां प्रसिद्धम् नान्यदृष्टं स्मरत्यन्य इति
नियमात् । तदिह यदि कदाचिदिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्तृणि भवेयु स्तदा चक्षुषोप-

तथा अर्थद्रष्टा आत्मा है, इन्द्रियाँ नहीं क्योंकि इन्द्रियों का विनाश हो
जाने पर भी उनके द्वारा उपलब्ध अर्थ का स्मरण होता है, गवाक्ष के
अभाव में भी गवाक्ष मार्ग से देखे हुए अर्थ का स्मरण करने वाले
देवदत्त के समान । जो पुरुष जिस पदार्थ को इस समय चक्षु आदि इन्द्रियों
के द्वारा अनुभव करता है, वही पुरुष कालान्तर में उस अनुभव के साधन
का नाश हो जाने पर भी स्मरण करता है । एक पुरुष दूसरे के द्वारा
अनुभूत पदार्थ का स्मरण नहीं कर सकता । यह सत्य हम सब को
निर्विवाद सिद्ध है । “अन्य के देखे को अन्य स्मरण नहीं करता” ऐसा नियम है ।

इस नियम के अनुसार यहाँ विचार करें । यह इन्द्रियाँ स्वयं ही
अनुभव करने वाली देखने वाली होती, तो चक्षु का विनाश हो जाने पर
कालान्तर में उसके द्वारा देखे हुए पदार्थ का स्मरण किसी भी प्रकार
संगत नहीं हो सकता था । ज्ञान का कर्त्ता चक्षु है, और वह विनष्ट हो

ते इन्द्रियो द्वारा जे ज्ञान थाय छे तेनो स कलनकर्त्ता आत्मा छे ते आत्मा ज परलोक
भागी स्वर्ग भोक्ष आदिमा आपणु साथीदार छे अने देहुथी लिन्न छे

तथा इन्द्रियो अर्थद्रष्टा नथी पणु आत्माज अर्थद्रष्टा छे, कणु के इन्द्रियोनो
विनाश थछ जवा छता पणु तेमना द्वारा उपलब्ध थयेला अर्थनु विस्मरणु थतु नथी
जेम आरीओनो नाश थवा छता पणु ते आरीओमाथी हेजेला अर्थनु देवदत्तने विस्मरणु
थतु नथी, जेज प्रमाणे इन्द्रियोनो नाश थवा छता पणु तेमना द्वारा उपलब्ध
थयेला अर्थनु पणु विस्मरणु थतु नथी जे व्यक्ति जे पदार्थनो अत्यारे चक्षु आदि
इन्द्रियो द्वारा अनुभव करे छे, ते पुरुषनी ते इन्द्रियोनो नाश थछ जवा छता पणु-
अनुभवना साधननो नाश थछ जवा छता पणु- ते अनुभवनु स्मरणु करी शकतो छाय छे.
जेक पुरुष, भीज पुरुष द्वारा अनुभूत पदार्थनु स्मरणु करी शकतो नथी, आ वातनो
तो आपणु कोछ पणु प्रकारना विवाह विना स्वीकार करी लच्छे छीजे. “जेके हेजेला पदा-
र्थनु स्मरणु भीज व्यक्ति करी शकती नथी,” जेवो नियम छे

आ नियम प्रमाणे विचार करवामा आवे तो इन्द्रियो, भूतो अने देहु करतां
आत्मानु अलग अस्तित्व आ प्रकारे सिद्ध थाय छे- जे इन्द्रियो पोते ज रूप, स्पर्श
आदिनो अनुभव करनारी छेत, तो चक्षुनो विनाश थछ जता, कालान्तरे तेणु हेजेला
पदार्थनु स्मरणु कोछ पणु प्रकारे सलवी शकत नही. जेवी रीते देवदत्त द्वारा हेभवामां

लब्धार्थस्य स्मरणं चक्षुषो विनाशेपि कालान्तरे संजायमानं कथमिवोपपत्ति पदवीं लभेत ज्ञानकर्तृचक्षुस्तच्च विनष्टमिति तस्य चक्षुषोऽभावे तस्य रूपादेः स्मरणं त्वगादीन्द्रियाणां कथं स्यात् यथा देवदत्तपरिदृष्टस्यार्थस्य स्मरणं यज्ञदत्तादेर्न भवति तद्वत् दृश्यते चक्षुषो विनाशेपि कालान्तरे रूपादीनां स्मरणमिति निश्चीयते देहेन्द्रियादि भूताद्भिन्न आत्मा इति ।

तथा अर्थापत्तिप्रमाणेनापि देहादिव्यतिरिक्तजीवस्य ज्ञानेच्छा, प्रलयादि गुणवतः सिद्धिरिति निर्णीयते तथाहि मनुष्यादि पुत्तलिकायां मृत्तिकादि निर्मितायां पृथिव्यादि समस्ताविकलभूतसमुदाये विद्यमानेऽपि सुखदुःखेच्छा प्रयत्न ज्ञानादिगुणकार्याणां सद्भावाददर्शनात् ।

गई अब उसके अभाव में पूर्वदृष्ट, रूप आदि का स्मरण स्पर्शन आदि इन्द्रियों को कैसे हो सकता है, जैसे देवदत्त द्वारा देखे अर्थ का स्मरण यज्ञदत्त आदि को नहीं होता है। किन्तु चक्षु केन रहने पर भी कालान्तर में रूप का स्मरण होता है। इस कारण यह निश्चित होता है कि आत्मा देह इन्द्रिय और भूतों से भिन्न है ।

अर्थापत्ति प्रमाण से भी देह आदि से भिन्न जीव की सिद्धि होती है। वह इस प्रकार मृत्तिका की बनी हुई मनुष्य आदि की पुतली में पृथिवी आदि समस्त भूतों का समुदाय होने पर भी सुख दुःख इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि गुण कर्मों का सद्भाव नहीं देखा जाता। अतएव सामर्थ्य से ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्यस्वरूप आत्मा पाँच महाभूतों से भिन्न है। वह आत्मा परलोकगामी है ।

आवेला पदार्थानु स्मरणु यज्ञदत्त आदिने थर्ध शकतु नथी, अणु प्रमाणे ज्ञानना कर्तानि (चक्षु आदिने) विनाश थर्ध गया आद, तेना द्वारा हेजेला इप आदिनु स्मरणु स्पर्श-न्द्रिय आदि द्वारा डेवी रीते थर्ध शके? परन्तु अे वात तो सौने विदित छे डे चक्षुने नाश थवा छता पणु डालान्तरे इपनु स्मरणु थायछे, तेथी अे वात निश्चित थाय छे डे देड, धन्द्रियो अने भूतोथी लिन्न अेवा आत्मानु अस्तित्व छे

अर्थापत्ति प्रमाणेना आधार लधने पणु आत्माने देड आदिथी लिन्न सिद्ध करी शकय छे नेमडे माठीमाथी अनावेली माणुस आदिनी पुतणीमा पृथ्वी आदि पाये भूतोने समुदाय भोजूड डोवा छता पणु ते पुतणीमा सुण, हु ण, धच्छा, प्रयत्न, ज्ञान आदि गुणोने सद्भाव जणुतो नथी आ दृष्टान्त द्वारा अे वात सिद्ध थाय छे डे चैतन्य स्वइप आत्मा पाय मडाभूतोथी लिन्न छे ते आत्मा परलोकगामी छे

अतः सामर्थ्यादवसीयते अस्ति पंचमहाभूतसमुदायाद्भिन्न आत्मा कश्चित्सुखदुःखेच्छाप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारज्ञानादिगुणानां परिणामि कारणं पदार्थः यस्मिन्नेते गुणाः तादात्म्येन परिणमन्ते सचात्मा परलोकादि गामी । सुखमहमस्वाप्सम् न किञ्चिदवेदिषमिति सौषुप्तिकपरामर्शानुमितसुषुप्तिकालिकसुखादि प्रत्यक्षव्यक्त्या जाग्रत्कालेऽहं सुखीति प्रत्यक्षव्यक्त्या चातिरिक्तात्मसिद्धिर्भवति । तथाऽस्ति अतिरिक्त आत्मा शरीरस्य भग्न क्षतादिजातेषु पुनः संरोहणपुष्ट्यादि दर्शनादित्याद्यनुमानेन चात्मास्तित्वं प्रत्येमि । न च सुखादीनां तादात्म्यकारणं देहः मृतशरीरादौ सुखादीनामदर्शनादित्याद्यनेकहेतुभिः पूर्वशरीरादीनामात्मैस्वरूपतायानिराकृतत्वात् एवं प्रत्यक्षानुमानादिपूर्वकार्थापत्तिप्रमाणेन तदस्तित्वं प्रति-

इसके अतिरिक्त “मैं सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं चला” इस प्रकार सोने वाले के ज्ञान से अनुमान होता है कि सुप्त अवस्था में सुख की अनुभूति होती है । जागृति के समय “मैं सुखी हूँ” इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इससे भी आत्माकी भिन्नता सिद्ध होती है ।

तथा आत्मा हैं क्योंकि भग्न और क्षत हो जाने पर भी पुनः भर जाना एवं पुष्टता आदि होना देखा जाता है । तात्पर्य यह है कि सजीव शरीर में कोई घाव हो जाय तो भर जाता है क्षीणता हो जाय तो दूर होकर पुष्टता हो जाती है निर्जीव में यह सब नहीं होता । इत्यादि अनुमानों से मैं आत्मा का अस्तित्व जानता हूँ ।

सुख आदि का उपादान कारण देह हैं, यह कहना उचित नहीं क्योंकि मृतक शरीर में सुखादि नहीं देखे जाते । इत्यादि अनेक हेतुओं से पहलें शरीर आदि की आत्मरूपता का निषेध किया जा चुका है । इस प्रकार

वणी “हुं सुप्तेथी सूतो, मने कथं षण्णर पणु न पडी,” आ प्रकारना शयन कर्मचारिनां ज्ञान द्वारा अणु अनुमान थय शके छे के-सुप्तावस्थाभा सुप्पनी अनुभूति थाय छे. नगृप्तिना समयमा तो “हुं सुप्पी छु ” आ प्रकारना प्रत्यक्ष अनुभव थाय छे ते कारणे पणु आत्माना सिन्नता सिद्ध थाय छे

आत्मानु अस्तित्व आ प्रकारे पणु सिद्ध करी शंकाय छे-सणुव शरीरमा कोथ ञ्ज्याअे घा वाग्थे होय, तो ते घा लराथ ञय छे, शरीरमां कोथ कारणे क्षीणता आवी गथ होय तो ते क्षीणता हर थयने पुष्टता आवी ञय छे. निर्णवमा आ षणुं संलकी शकतु नथी. आ प्रकारना अनुमाने द्वारा आत्मानु अस्तित्व ञाणी शंकाय छे.

“सुप्प आदिनु उपादान कारणे देह छे,” आ कथन उचित नथी, कारणे के भूत शरीरमा सुप्पादिना अनुभव थतो ञेवामा आवतो नथी, इत्यादि अनेक हेतुअे (कारणे)

पादितं भवति । प्रमाणैर्विज्ञातार्थोऽन्यथाऽनुपपन्नः सिद्धोऽभवन् अदृष्टं कारणान्तरं कल्पयति सा अर्थापत्तिः प्रमाणमिति । अर्थापत्तेस्तु लक्षणमिदम्

प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथाभवन् ।

अदृष्टं कल्पये दन्यं सार्थापत्ति रुदाहता ।

उपपाद्यज्ञानेनोपपादककल्पनमर्थापत्तिः ।

यथा जीवतो देवदत्तस्य शतवर्षजीवित्वं ज्योतिःशास्त्रादवगतं गृहे च प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते तथा च जीवतः वहिः सत्त्वमन्तराशतवर्षजीवितस्यानुप-

प्रत्यक्ष अनुमान आदि पूर्वक अर्थापत्तिप्रमाण से आत्मा का अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है ।

प्रमाण से सिद्ध पदार्थ जिस अदृष्ट पदार्थ के विना न होता हुआ उसकी कल्पना करवाता है, उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं । अर्थापत्ति क लक्षण है —“प्रमाणषट्कविज्ञातो” इत्यादि ।

‘छह प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से कोई पदार्थ सिद्ध हो और जिस पदार्थ के विना उपपन्न न हो सकता हो, उससे उस अदृष्ट पदार्थ की कल्पना की जाती है । यही अर्थापत्ति प्रमाण है । अर्थात् उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक की कल्पना करना अर्थापत्ति है । जैसे जीते हुए देवदत्त का सौ वर्ष तक जीवित रहना ज्योतिष शास्त्र से जाना है । वह घर में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता । ऐसी स्थिति में उसका घर से बाहर होना निश्चित होता है, क्योंकि बाहर हुए विना वह जीते हुए शतवर्ष जीवी

द्वारा शरीर आदिनी आत्मरूपतानो अस्वीकार आगणना कथन द्वारा करवाभा आये। छे. आ प्रकारे प्रत्यक्ष अनुमान आदि पूर्वक अर्थापत्ति प्रमाणु द्वारा आत्मानु अस्तित्व प्रतिपादित करवाभा आये छे

प्रमाणु द्वारा सिद्ध पदार्थ के अदृष्ट पदार्थ विना—के अदृष्ट पदार्थ न होय ते छतां पणु तेनी कल्पना करावे छे, तेने “अर्थापत्ति प्रमाणु” कहे छे अर्थापत्तिनु लक्षणु कथ्यु छे—“प्रमाणषट्कविज्ञातो” इत्यादि छ प्रमाणुमाना केछ पणु प्रमाणु द्वारा केछ पदार्थनु अस्तित्व सिद्ध थयेकु होय, अने के पदार्थना विना उपपन्न न थछ शकतो होय, तेना द्वाग ते अदृष्ट पदार्थनी कल्पना करी शकयछे आ प्रकारना लक्षणुवाणु अर्थापत्ति प्रमाणु छे अदृष्ट के उपपाद्यना जान वडे उपपादकनी कल्पना करवी तेनु नाम अर्थापत्ति छे. केभडे केछ देवदत्त नामना माणुसनु १०० वर्षनु आयुष्य ज्योतिषशास्त्र द्वारा अताववाभा आये छे. ते देवदत्त घरभा प्रत्यक्ष देखातो न होय, त्यारे ते घरनी अडार

પન્નત્વાબ્દહિઃ સત્ત્વં કલ્પ્યતે, સે યં દૃષ્ટાર્થાપત્તિશ્રુતાર્થાપત્તિભેદેન દ્વિધા તત્ર દૃષ્ટાર્થાપત્તેરુદાહરણં દર્શિતમેવ । શ્રુતાર્થાપત્તેસ્તુ, સ્વર્ગકામો ધર્મમાચરેત્”
 इत्यादिकं तथाहि क्षणप्रध्वंसि दानजीवरक्षादेः कालान्तरभावि स्वर्गादिफलं प्रतिजनकत्वमन्यथानुपपन्नमिति अर्थापत्तिप्रमाणेन दानस्वर्गयोर्मध्यवर्त्यपूर्वं कल्पितं भवति तत्रैवोदाहृतप्रयोगे । एवमागमेनापि देहादिव्यतिरिक्तात्मसिद्धिर्भवति तथा च स्वकीयागमः “अत्थि मे आया उववाइये” अस्ति मे आत्मा परलोकगामीति । परागमोपि भवति”

આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ, શરીરં રથમેવ તુ ।
 બુદ્ધિં તુ સારથિં વિદ્ધિ, મનઃ પ્રગ્રહમેવ ચ ॥

નહીં હો સકતા । અર્થાપત્તિ દો પ્રકાર કી હૈ—દૃષ્ટાર્થાપત્તિ ઓર શ્રુતાર્થાપત્તિ । દૃષ્ટાર્થાપત્તિ કા ઉદાહરણ ડપર દિશ્વલાયા હી જા ચુકા હૈ । શ્રુતાર્થાપત્તિ કા ઉદાહરણ હૈ—“સ્વર્ગ કા અભિલાપી ધર્મ કા આચરણ કરે”
 इत्यादि । क्षणविनश्वरदान तथा जीवरक्षा आदि कालान्तर में होने वाले स्वर्ग आदि फलों के जनक नहीं हो सकते इस प्रकार के अर्थापत्ति प्रमाण से दान जीवरक्षा और स्वर्ग के मध्यवर्ती अपूर्व की कल्पना की जाती है । उसी उदाहृत प्रयोग में इसी प्रकार आगम से भी देह आदि से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है स्वकीय आगम इस प्रकार है—“मेरा आत्मा परलोकगामी है” परकीय आगम से भी यही सिद्ध होता है—“आत्मानं रथिनं विद्धि” इत्यादि ।

જ હોવો જોઈએ એવું નિશ્ચિત થાય છે ડારણ કે તેનું સો વર્ષનું આયુષ્ય હોવાથી તેને ભરી ગયેલો માની શકાય એમ નથી અને ઘરમા તેનું અસ્તિત્વ નથી તેથી તે બહાર ગયો હશે, તે વાત નક્કી થઈ જાય છે અર્થાપત્તિ જે પ્રકારની કહી છે— (૧) દૃષ્ટાર્થાપત્તિ અને (૨) શ્રુતાર્થાપત્તિ દૃષ્ટાર્થાપત્તિનું ઉદાહરણ તો ઉપર આપવામા આવ્યું છે શ્રુતાર્થાપત્તિનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે— “સ્વર્ગની અભિલાષા રાખનાર વ્યક્તિએ ધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ,” ઇત્યાદિ “ક્ષણવિનશ્વર દાન તથા જીવરક્ષા આદિ કાલાન્તરે ઉદ્ભવનાર સ્વર્ગ આદિ ફલોના જનક થઈ શકતા નથી” આ પ્રકારના અર્થાપત્તિ પ્રમાણ વડે દાન’ જીવરક્ષા અને મોક્ષના મધ્યવર્તી અપૂર્વની કલ્પના કરાય છે

એજ પ્રમાણે આગમ દ્વારા પણ દેહ આદિથી ભિન્ન આત્માના અસ્તિત્વનું પ્રતિપાદન કરાય છે. સ્વકીય આગમ આ પ્રમાણે કહે છે— “મારો આત્મા પરલોકગામી છે” પરકીય આગમ દ્વારા પણ એજ વાત સિદ્ધ થાય છે કે— “આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ” ઇત્યાદિ—

विज्ञानसारथि र्यस्तु, मनः प्रग्रहवान्तरः ।

सोध्वनः परमाप्नोति, तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” अयमात्मा सर्वानुभूरित्यादि । न

चार्थापत्तेः प्रमाणत्वस्य परकीयागमप्रामाण्यस्यानुपगमात्कथं तयो रूपन्यासः क्रियते इति वाच्यम् अर्थापत्तेरनुमानान्तर्भावान्नपार्थक्येन प्रमाणता तथाऽविरुद्धांशे परकीयागमस्य स्वीकारेपि क्षत्यभावात् परकीयागमस्वीकारे यत्र स्वमतस्य हानिस्तत्रैव तस्याप्रामाण्यम् किन्तु स्वगृहकलहे तेन विवादः, आत्मविषये तु न,

“आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ समझो । बुद्धि को सारथि समझो और मन को पगहीर रस्सी-लगाम समझो ।”

जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथिवाला और मन रूपी पगही वाला है, वह मार्ग से चल कर “षट्” को प्राप्त कर लेता है । वही विष्णु का परमपद है ।”

तथा “स आत्मा तत्त्वमसि अयमात्मा सर्वानुभूः” इत्यादि आगमों से भी आत्मा सिद्ध होता है ।

अर्थापत्ति और परकीय आगम की प्रमाणता आपने स्वीकार नहीं की है फिर उनका उल्लेख क्यों कहते हो ? ऐसा नहीं कहना चाहिए । अर्थापत्ति अनुमान के ही अन्तर्गत है, अतः वह पृथक् प्रमाण नहीं है । तथा अविरुद्ध अंश में परकीय आगम को स्वीकार करने में भी कोई हानि नहीं है । परकीय आगम को स्वीकार करने पर जहाँ स्वमत की हानि होती हो

“आत्माने रथी समझे, शरीरने रथ समझे, बुद्धिने सारथि समझे अने मनने पगही (लगाम) समझे.”

“जे मनुष्य विज्ञान रूपी सारथीवाणो छे, अने मन रूपी लगाम वाणो छे, ते योग्य मार्गो आदीने “षट्” ने (भोक्षने) प्राप्त करी ले छे. ओज विष्णुनुं परमपद छे”

तथा- “स आत्मा तत्त्वमसि, अयमात्मा सर्वानुभूः” इत्यादि आगमो वडे पणु आत्मा सिद्ध थाय छे.

प्रश्न- अर्थापत्ति अने परकीय आगमोनी प्रमाणतानो आप स्वीकार करता नथी. छतां अही’ आपे तेमनो उल्लेख शा कारणे क्यो छे.’

उत्तर-अर्थापत्तिनो अनुमानमा ज समावेश थछ नय छे. तेथी तेने अलग प्रमाण रूप मानी शकय नही तथा अविरुद्ध अंशमा (जे भावतमां विरोध ज नथी तेमा) परकीय आगमनो स्वीकार करवामा पणु केछ वाधो नथी परकीय आगमनो स्वीकार करवाथी न्या स्वमतने हानि थती डोय, त्याज परकीय आगमने अप्रमाण रूप मानवामा आवे छे आपणु धरना कलहमा तेनी साथे विवाद छे, आत्माना विषयमां

आवयो रभयोरेव मोक्षस्वीकारात् अमोक्षवादिभिः सह शास्त्रार्थे सर्वे वयं दार्शनिकाः संभूय ताननात्मवादिनोऽपसारयामः यावता स्वर्गनरकमोक्षादीनां सद्भावो भवेदिति कृत्वा परस्याप्यत्र चर्चाकृता । किं बहुना प्रमाणोपन्यासे नात्मास्तित्वप्रसाधनाय, प्रमाणशेखरेण प्रत्यक्षेणैव साधनसंभवादात्सनस्तथाहि आत्मगुणो ज्ञानेच्छा प्रयत्नादिः मानसप्रत्यक्षेणैव प्रत्यक्षी क्रियते, गुणगुणिनो-श्चैकत्वादात्मापि मानस प्रत्यक्ष एव । स आत्मा धर्माधर्मयोराश्रयोपि कारणं तथा विशेषगुणानां ज्ञानादीनां सम्बन्धात्प्रत्यक्षो भवतीति । तदुक्तं “धर्माधर्माश्रयो-

वहीं वह अप्रमाण होता है । अपने घर के कलह में उसके साथ विवाद है । आत्मा के विषय में नहीं, क्योंकि हम दोनों ही मोक्ष को स्वीकार करते हैं । जो मोक्ष नहीं मानता, उनके साथ शास्त्रार्थ होने पर हम सभी दार्शनिक इकट्ठे होकर उन अनात्मवादियों को भगाते हैं जिससे स्वर्ग, नरक और मोक्ष आदि का सद्भाव सिद्ध हो जाय । इस कारण यहाँ दूसरों की भी चर्चा की गई है ।

आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये बहुत से प्रमाणों की क्या आवश्यकता है ? प्रधान प्रमाण प्रत्यक्ष से ही आत्मा की सिद्धि हो सकती है वह इस प्रकार—ज्ञान इच्छा और प्रयत्न आदि आत्मा के गुण मानस प्रत्यक्ष के द्वारा ही प्रत्यक्ष किये जाते हैं । और गुण तथा गुणी एक होने के कारण आत्मा भी मानस प्रत्यक्ष ही है । वह आत्मा धर्म और अधर्म का आश्रय होता हुआ भी कारण है तथा ज्ञानादि विशेष गुणों के सम्बन्ध से

विवाद नहीं, कारण के अन्ते अन्ते पक्षे मोक्षने तो स्वीकार न करीये छीये न दोड़ो मोक्षमा मानता नहीं, तेमनी साथे न्यारे शास्त्रार्थ करवानो प्रसंग उद्भवै छे, त्यारे अन्ते सघणा दार्शनिको लेगा थछने ते अनात्मावादीओना मतनु प उन करीये छीये जेना द्वारा स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदिनो सहलाव सिद्ध थछ नथ, जेवा स्वकीय आगमो अने परकीय आगमोनी अही अर्था करवामा आवी छे

आत्मानु अस्तित्व सिद्ध करवा भाटे घणु प्रमाणोनी शी आवश्यकता छै ? मुख्य प्रमाणु प्रत्यक्ष द्वारा न आत्मानु अस्तित्व सिद्ध थछ शके छे ते आ प्रकारे सिद्ध थाय छे आत्माना ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि गुणो मानसप्रत्यक्ष द्वारा न प्रत्यक्ष कराय छे तथा गुणु अने गुणी ओठ होवाने कारणे आत्मा पणु मानस प्रत्यक्ष न छे. ते आत्मा धर्म अने अधर्मनो आश्रय भूत थतो थको कारण छे. तथा ज्ञानादि विशेष गुणोना संषधथी तेनो पणु प्रत्यक्ष इपे अनुभव थाय छे कहु पणु छे के. विशेष गुणोना संषधथी

ધ્યક્ષો વિશેષગુણયોગતઃ” યથા રૂપાદિગુણાનાં ચક્ષુરિન્દ્રિયજન્યજ્ઞાનવિષયતયા પ્રત્યક્ષ
 ઇતિ તાદૃશરૂપાદિ ગુણવાન્ ઘટાદિરપિ પ્રત્યક્ષ એવ ભવતિ ન તત્ર તસ્ય ઘટાદેઃ
 પ્રત્યક્ષત્વે કસ્યચિત્ વિવાદઃ પ્રમાણાન્તરાન્વેષણં ચ ક્રિયતે તથા જ્ઞાનાદીનાં
 માનસપ્રત્યક્ષત્વે તદભિન્નસ્યાત્મનોપિ માનસપ્રત્યક્ષત્વમેવ એવમહં સુખી દુઃખી
 ત્યાદિરૂપેનાત્મનો માનસપ્રત્યક્ષગ્રાહ્યત્વમેવ વર્તેતે ઇતિ ન પ્રમાણાન્તરાન્વેષણમિતિ ।

નૈયાયિકમતે ગુણદ્રવ્યયોર્ભેદાત્ મનસાસુસાદીનાં ગ્રહણં તેનૈવ ચ મનસા
 સુખાધિકરણસ્ય જીવસ્યાપિ ગ્રહણં જાયતે જૈનમતે તુ ગુણગુણિનો રભેદાન્મનસા-
 સુખાદિપ્રત્યક્ષે સંવૃત્તે સુખાદ્યભિન્નસ્ય જીવસ્યાપિ ગ્રહણં ભવત્યેવેત્યનયોર્મતયોર્ભેદઃ

ઉસકા ખી પ્રત્યક્ષ હોતા હૈ । કહા ખી હૈ—“વિશેષ ગુણો કે સમ્બન્ધ સે
 ધર્મ ઓર અધર્મ કા આશ્રય (આત્મા) ખી પ્રત્યક્ષ હી હૈ । જૈસે રૂપ આદિ
 ગુણોં કા ચક્ષુરિન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાન કા વિષય હોને સે પ્રત્યક્ષ હોતા હૈ, ઉસી
 પ્રકાર રૂપાદિ ગુણોં વાલે ઘટાદિ કા ખી પ્રત્યક્ષ હી હોતા હૈ । ઘટ આદિ
 કી પ્રત્યક્ષતા મેં ન કિસી કો વિવાદ હૈ, ઓર ન કિસી દૂસરે પ્રમાણ કી
 ગવેષણા કી જાતી હૈ, ઉસી પ્રકાર જવ જ્ઞાનાદિ ગુણ માનસ પ્રત્યક્ષ હૈ તો
 ઉનસે અભિન્ન આત્મા ખી માનસપ્રત્યક્ષ હી હૈ । ઇસ પ્રકાર “મેં સુખી હૂં,
 દુઃખી હૂં” ઇત્યાદિ રૂપ સે આત્મા ખી માનસ પ્રત્યક્ષ સે ગ્રાહ્ય હી હૈ ।
 અતએવ અન્ય પ્રમાણોં કી ઝોજ કરને કી આવશ્યકતા હી નહીં હૈ ।

નૈયાયિક મત મેં ગુણ ઓર દ્રવ્ય કા ભેદ માના ગયા હૈ । વહાં મન
 સે સુખ આદિ કા ગ્રહણ હોતા હૈ ઓર ઉસી મનસે સુસ કં આધારભૂત
 જીવ કા ખી ગ્રહણ હોતા હૈ । જૈનમત મેં ગુણ ઓર ગુણી કયંચિત્ અભિન્ન

ધર્મ અને અધર્મનો આશ્રય (આત્મા) પણ પ્રત્યક્ષ જ છે જેવી રીતે રૂપ આદિ ગુણો,
 ચક્ષુરિન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાનનો વિષય હોવાથી, તેમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, એજ પ્રમાણે
 રૂપાદિ ગુણોવાળા ઘટાદિ પણ પ્રત્યક્ષ જ થાય છે ઘટ (ઘડો) આદિની પ્રત્યક્ષતામા કોઈને
 વિવાદ કરવા જેવું પણ લાગતું નથી અને ખીલ પ્રમાણની શોધ પણ કરવી પડતી
 નથી, એજ પ્રમાણે જે જ્ઞાનાદિ ગુણો માનસ પ્રત્યક્ષ હોય, તે તેમનાથી અલિન્ન એવો
 આત્મા પણ માનસપ્રત્યક્ષ જ છે એજ પ્રકારે “હું સુખી છું, દુઃખી છું” ઇત્યાદિ રૂપે
 આત્મા પણ માનસપ્રત્યક્ષ વડે ગ્રાહ્ય જ છે તેથી અન્ય પ્રમાણોને શોધવાની જરૂર જ
 રહેતી નથી

નૈયાયિક મતમા ગુણ અને દ્રવ્યમા ભેદ માનવામા આવેલ છે તે મત પ્રમાણે મન
 વડે સુખ આદિતુ ગ્રહણ થાય છે અને એજ મન વડે સુખના આધાર ભૂત જીવનું પણ
 ગ્રહણ થાય છે જૈનમત પ્રમાણે તો ગુણ અને ગુણી કેટલેક અંશે અલિન્ન છે તેથી સુખા-

अनयोरभेदोप्यरित कथम् उभयोः प्रत्यक्षविषयत्वस्य समानत्वात् यथा नैयायिक-
मते मानसप्रत्यक्षविषयआत्मा तथाऽनेकान्तमतेपि मानसप्रत्यक्ष एवेति । देहः
स्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः । मम देहोऽयमित्युक्तिः संभवेदौपचारिकी
इत्यादिना देहस्वरूपत्वमात्मन उक्तम्, उक्तं च—मम देह इत्यस्याः प्रतीते-
रौपचारिकत्वं तन्न सम्यक्, मम देह इत्यादि प्रतीत्या देहभिन्नत्वेनैव समर्थनात्
संभवेदप्यौपचारिकत्वं यदि मुख्ये कश्चिद्वाधको भवेत् शरीरात्मनोर्भेदस्य—प्रमाणैः
साधनात् मम शरीरमित्यस्य मम गृहमितिवद्भेदविषयत्वेन मुख्यत्वस्यावाध-

हैं, अतएव सुखादि का प्रत्यक्ष होने पर सुखादि से अभिन्न जीव का भी
ग्रहण ही जाता है । इस प्रकार इन दोनों मतों में भेद है । मगर
दोनों में अभेद है । कैसे ? दोनों में प्रत्यक्षविषयता समान है । जैसे
नैयायिक मत में आत्मा मानस प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार अनेकान्तमत में भी
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है ।

“स्थूलता आदि के योग से देह ही आत्मा है, उससे अलग आत्मा
नहीं है । “मम देहोऽयम्” अर्थात् यह मेरी देह है, इस प्रकार का कथन
उपचार से होता है” यहां आत्मा को देह स्वरूप कहा है और “मेरा देह”
इस प्रकार की प्रतीति को उपचरित कहा है । यह कथन समीचीन नहीं
है । मेरी देह इत्यादि प्रतीति से देह से भिन्न ही आत्मा का समर्थन
किया गया है । जब मुख्य में बाधा आती है तभी कोई प्रतीति उपचरित
मानी जाती है । किन्तु शरीर और आत्मा का भेद प्रमाणों द्वारा सिद्ध
किया जा चुका है, अतएव “मेरा घर” इस प्रतीति के समान “मेरा शरीर

दिनो प्रत्यक्ष अनुभव थाय त्वादे सुभादिथी अलिन्न एवा एवतु पणु गडुणु थर्ध न्य छे
आ प्रकारे ते गन्ने भतोभा लेद छे छता ते गन्नेभा अलेद पणु छे डेवी रीते अलेद
छे? गन्नेभा प्रत्यक्ष विषयता समान छे. जेवी रीते नैयायिक मतमा आत्माने मानस-
प्रत्यक्ष मानवामा आव्यो छे, जे न प्रमाणे अनेकान्त मतमां पणु स्वस वेदन प्रत्यक्ष छे.

“स्थूलता आदिना योगथी देह न आत्मा छे, तेनाथी अलग आत्मानु अस्तित्व
नथी.” “मम देहोऽयम्” अटले के “आ भारे देह छे,” आ प्रकारनु कथन औपचारिक
रीते थाय छे अही आत्माने देहस्वरूप कही छे अने “भारे देह” आ प्रकारना कथनने
औपचारिक कडेवामा आव्यु छे आ कथन उचित नथी “भारे देह” छत्यादि प्रतीति
द्वारा देहथी लिन्न एवा आत्मानु न समर्थन करवामां आव्यु छे. न्यारे मुख्यमां बाधा
(अवरोध, मुश्केली) आवे छे, त्वारे कर्ध प्रतीतिने उपचरित मानवां आवे छे परन्तु
शरीर अने आत्मान्नी लिन्नता प्रमाणे द्वारा सिद्ध करवमा आवी युकी छे, तेथी “भाइ
घर” आ प्रतीतिना समान “भाइ शरीर” आ प्रतीति पणु शरीर अने आत्माना लेदनुं
न प्रतिपादन करे छे. तेने मुख्य प्रतीति मानवामा कर्ध बाधा नथी.

नादिति । यदप्युक्तं न भूतभिन्नं चैतन्यं भूतकार्यत्वाद् घटवदिति तन्न सम्यक्, तादृशानुमाने भूतकार्यत्वादिति हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात् यत्र हेतुः पक्षे न भवति अर्थात् हेत्वभाववान्पक्षः स्वरूपासिद्धिर्यथागब्दोगुणश्चाक्षुपत्वात् अत्र चाक्षुपत्वस्य हेतोः शब्दात्मकपक्षेऽभावेन स्वरूपासिद्धत्वं चाक्षुपत्वस्य, गब्दस्य श्रोत्रेन्द्रिय-जन्यज्ञानविषयत्वस्वरूपश्रावणत्वदर्शनेन चाक्षुपत्वाभावाद्भवति स्वरूपासिद्धत्वं चाक्षुपत्वस्य तथाभूतकार्यत्वस्थ हेतोः पक्षे चैतन्येऽभावेन स्वरूपासिद्धत्वात् । चैतन्यं न भूतकार्यम् अतद्गुणत्वात् तथा संकलनाप्रत्ययाभावप्रसंगादिति स

यह प्रतीति भी शरीर और आत्मा के भेद को विषय करती है । इसे मुख्य प्रतीति मानने में कोई बाधा नहीं है ।

तुमने यह जो कहा कि—चैतन्य भूतों से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह भूतों का कार्य है, जैसे घट, सो ठीक नहीं क्योंकि यहां “भूतकार्यत्व” हेतु स्वरूपसिद्ध है । जहां हेतु पक्ष में नहीं रहता वहां हेतु का अभाव होने से पक्ष में स्वरूपसिद्धि होती है । जैसे “शब्द गुण है, क्योंकि वह चाक्षुष है ।” यहां चाक्षुपत्व हेतु शब्द रूप पक्ष में न रहने के कारण स्वरूपसिद्ध है । शब्द श्रोत्रेन्द्रिय जन्य ज्ञान का विषय होने से श्रावण है । उसमें चाक्षुपता नहीं है, अतएव वह स्वरूपसिद्ध है । इसी प्रकार “भूत-कार्यत्व” हेतु चैतन्यरूप पक्ष में नहीं रहता, अतएव वह भी स्वरूपसिद्ध है । चैतन्यभूतों का कार्य नहीं है क्योंकि उसमें भूतों के गुण नहीं पाये जाते । तथा चैतन्य यदि भूतों का कार्य होता तो संकलनाप्रत्यय का अभाव होता, इस प्रकार विरोधी हेतुओं के विद्यमान होने से चैतन्य भूतों का कार्य नहीं है किन्तु ज्ञानादि आत्मा के ही कार्य हैं ।

तमे अेषु जे कथु के “चैतन्य भूतोथी लिन्न नथी, कारणु के ते भूतानुं कार्य छे. जेम के घडा,” तो आपनु ते कथन उचित नथी कारणु के अही “भूतकार्यत्व” हेतु स्वरूपसिद्ध छे न्या हेतु पक्षमा रहेतो नथी, त्यां हेतुने अलाव होवाथी पक्षमा स्वरूपसिद्धि थाय छे जेम के “शब्द गुण छे, कारणु के ते आक्षुष (अक्षुषेन्द्रिय द्वारा आह) छे” अही आक्षुपत्व रूप हेतुने शब्द रूप पक्षमा सहलाव नहीं होवाने कारणे स्वरूप असिद्ध छे, शब्द श्रोत्रेन्द्रिय जन्य जानने विषय होवाथी श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा न आहछे तेमा आक्षुपताने सहलाव नहीं होवाने कारणे ते स्वरूपसिद्ध छे अज प्रकारे “भूतकार्यत्व” हेतु चैतन्य रूप पक्षमा रहेतो नथी, तेथी ते पणु स्वरूपसिद्ध छे चैतन्यने भूताना कार्य रूप मानी शकय नहीं, कारणु के तेमा भूताना गुणोने अलाव होय छे तथा चैतन्य जे भूतानुं कार्य होत, तो संकलनाप्रत्ययने अलाव होत आ प्रकारे विरोधी हेतुओ विद्यमान होवाथी चैतन्य भूतानु कार्य नथी, परन्तु ज्ञानादि गुणो तो आत्माना न कार्यरूप छे. .

प्रतिसाधनात् न भूतकार्यचैतन्यम पितु आत्मन एव कार्यं ज्ञानादिकम् । अथ ज्ञानाधिकरणं ज्ञानभिन्नश्चात्मा कथं स्वीकरणीयः । न च तथाऽस्वीकारे संकलनादिकं कथं स्यादिति वाच्यम् ज्ञानादेव सर्वसंभवात्, ज्ञानं स्वप्रकाशात्मकम् प्रत्ययान्तरावेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वात्, यन्नैव तन्नैवम् यथा घटः । यदि ज्ञानं परतः प्रकाशयेत तदा घटपरिच्छित्तये ज्ञानान्वेषणं ज्ञानपरिच्छित्तये च ज्ञानान्तरमन्वेषणीयम् ज्ञानान्तरस्वीकारे प्रवाहस्य क्वचिदपि अघिरामेऽनवस्था आपतेत क्वचित्प्रत्ययप्रवाहस्य विश्रान्तौ अन्तिमज्ञानस्याज्ञाततया तद्विषयकसंशयादिसंभवात्पूर्वपूर्वसर्वज्ञानानामेव सन्दिग्धत्वात् विषयपर्यन्तं सन्देहविपर्ययप्रसंगात्

आत्मा ज्ञान का अधिकरण है और ज्ञान से भिन्न है यह मत कैसे स्वीकार करने योग्य है ? यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो संकलना आदि किस प्रकार होंगे ? ऐसा नहीं कह सकते । ज्ञान से ही संकलनादि सब हो सकते हैं । ज्ञान स्वप्रकाशक है, क्योंकि वह ज्ञानान्तर से वेद्य (जानने योग्य) न होता हुआ अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है । जो स्वप्रकाशक नहीं होता वह ज्ञानान्तर से ज्ञेय न होता हुआ अपरोक्ष व्यवहार के योग्य नहीं होता, जैसे घट । यदि ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाय तो घट को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान को जानने के लिये दूसरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार दूसरे दूसरे ज्ञानों के प्रवाह को स्वीकार करने का कहीं अन्त नहीं आएगा अतः अनवस्था दोष आएगा । यदि ज्ञानों के प्रवाह की कहीं विश्रान्ति मानी जाय तो अन्तिम ज्ञान अज्ञात रहेगा । उसके विषय में संशय आदि का संभव होने से पहले पहले के सभी ज्ञान अज्ञान हो जाएँगे ।

प्रश्न—“आत्मा ज्ञाननो आधार छे अने ज्ञानथी बिन छे,” आ मत केवी रीते स्वीकार्य भनी शके? आप केवी दलील करी शके नहीं के “जे केवेो स्वीकार न करववामा आवे तो स कलना आदि केवी रीते थशे” ज्ञान वडे न स कलना आदि थथ शके छे. ज्ञान स्वप्रकाशक छे, कारण के ते ज्ञानान्तर द्वारा वेद्य (जानवुवा योग्य) नथी, परन्तु अपरोक्ष व्यवहारने योग्य छे जे स्वप्रकाशक न होथ ते ज्ञानान्तर वडे ज्ञेय न थवाने दीधे अपरोक्ष व्यवहारने योग्य होतुं नथी, जेम के घट (घडो)

जे ज्ञानने केध भीज ज्ञान द्वारा जानवामा आवे, तो घडाने जानवामे माटे ज्ञाननी जेम आवश्यकता रहे छे, तेम ज्ञानने जानवामे माटे भीज ज्ञाननी आवश्यकता रहे! आ प्रकारे तो भीज, त्रीज, योथा धत्यादि जानाना प्रवाहने स्वीकारवानो अन्त न नहीं आवे! आ प्रकारे तो अनवस्था दोषनो प्रसंग प्राप्त थशे जे ज्ञानाना प्रवाहने केध पणु स्थाने अन्त मानवामा आवे, तो अन्तिम ज्ञान अज्ञात रहेशे तेनी उत्पत्तिना विषयमा स शय

तस्माज्ज्ञानस्य स्वप्रकाशता आवश्यकी, किञ्च यदि जडत्वमेव ज्ञानस्य स्यात्तदा विपर्ययास्तु जडां एवेति केन कस्य प्रकाश इति जगदान्ध्यम् आपतेत् । नहि ज्ञाने जाते कस्यापि संदेहविपर्ययौ भवतः । तस्मात्स्वप्रकाशात्मकज्ञानस्य कार्याकारपरिणताचेतनभूतैः सह संबन्धे सति सुखदुःखेच्छादिसर्वगुणानामुत्पादनं स्यादेवं संकलनाप्रत्ययोपि स्यात्तथा भवान्द्रव्यान्तरगमनमपि स्यादिति सर्वव्यवस्थोपपत्तौ किमतिरिक्तात्मकल्पनव्यसनेनेति चेत् अत्रोच्यते सत्यं, ज्ञानं स्वप्रकाशरूपं, तथापि तस्याधारभूतः कथंचिज्ज्ञानभिन्नआत्मा स्वीकरणीय एव । अन्यथा

इस प्रकार विषय पर्यन्त सन्देह और विपर्यय का प्रसंग होगा । अतएव ज्ञान को स्वप्रकाशक मानना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त ज्ञान यदि जड़ है और विषय भी जड़ है तो किसके द्वारा किसका प्रकाश होगा ? फिर तो जगत् में अन्धता ही हो जाएगी । ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर किसी को भी सन्देह या विपर्यय नहीं होता । अतएव स्वप्रकाशात्मक ज्ञान का, शरीर के आकार में परिणत अचेतन भूतों के साथ सम्बन्ध होने पर सुख दुःख इच्छा आदि सभी गुणों की उत्पत्ति हो जाती है । ऐसा मानने से संकलना प्रत्यय भी बन जाता है और एक भव से दूसरे भव में गमन भी घटित हो जाता है । इस प्रकार सारी व्यवस्था संगत हो जाने पर अलग आत्मा की कल्पना करने से क्या लाभ है ? इस प्रश्न का समाधान करते हैं—ज्ञान स्वप्रकाशक है, यह सत्य है; तथापि उस ज्ञान का आधार एवं ज्ञान से कथञ्चित् भिन्न आत्मा तो स्वीकार करना ही

आदिने संभव होवाने कारणे तेनी पडेलांना सधणा ज्ञानो अज्ञान रूपे न भनाशे. आ प्रकारे तो सन्देह अने विपर्ययाने न प्रसंग प्राप्त थाय छे. तेथी न ज्ञानने स्वप्रकाशक मानवुं न पडशे. तदुपरत ज्ञान ले नड होय अने विषय पणु नड होय, तो केना द्वारा कोणु प्रकट थशे? जेवु अने, तो नगतमा अधता न व्यापी नथ. ज्ञान उत्पन्न थध गथा जाद केअने पणु सन्देह अथवा विपर्यय थवानु स लवी शकतु नथी तेथी स्वप्रकाशात्मक ज्ञानो, शरीरना आकार रूपे परिणत अचेतन भूतोनी साथे स अध थवाथी सुभे हुं अ, छच्छा आदि सधणा गुणोनी उत्पत्ति थध नथ छे. आ प्रमाणे मानवाथी संकलना प्रत्यय पणु शक्य अनी नथ छे अने जेक लवमाथी भीन लवमां गमन पणु घटित थध नथ छे. आ प्रकारे सधणी व्यवस्था संगत अनी नती होय, तो अलग आत्मानी कल्पना कर्वाथी शेो दाब थाय तेभ छे?

सूत्रकार आ प्रश्ननुं हवे समाधान करे छे—

ज्ञान स्वप्रकाशक छे, जे वात सत्यछे छतां पणु ते ज्ञानो आधार अने ज्ञान करतां कथंछे लिन्न जेवा. आत्मानो तो स्वीकार करवो न लेधजे. जेवो स्वीकार नही करे तो

संकलनाज्ञानं न स्यात्, तथाहि प्रत्येकमिन्द्रियं स्वस्वविषयग्रहणे एव प्रवणम् यथा चक्षु रूपमेव विषयीकरोति नतु रसनेन्द्रियादिविषयान् विषयीकरोति कदाचिदपि, एवंच यदिकश्चिद् आत्मा इन्द्रियव्यतिरिक्तो न भवेत्तदा परिच्छेत्तुरभावात् मया पश्चापि विषयाः परिच्छिन्ना इत्याकारक संकलना ज्ञान-स्याभावप्रसंगादतो ज्ञानाधिकरणं ज्ञानभिन्नश्चात्मा अवश्यमेवांगीकरणीय इति । न च ज्ञानाधिकरणमतिरिक्तो नास्तिकश्चिद्द्रव्यरूपः किन्तु ज्ञानमेवालयपर्यायं प्रवृत्तिविज्ञानस्य जनकमधिकरणं च, अर्थात्-विज्ञानं द्विविधम्, आलय-विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानं च तत्राहमास्पदम् सुखाद्यनुसंधात् आलयविज्ञानम्, द्वितीयं तु-घटादि विषयकम् । तदुक्तं-

चाहिण । ऐसा स्वीकार न करेंगे तो संकलना ज्ञान नहीं होगा । क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय को ही ग्रहण करने में समर्थ होती है । चक्षु रूप को ही जानती है, रसादि को कदापि नहीं जान सकती । इस प्रकार यदि इन्द्रियों से भिन्न आत्मा का अस्तित्व न होगा तो ज्ञापक का अभाव होने से “मैंने पाँचों ही विषय जाने” इस प्रकार के संकलनाज्ञान का अभाव हो जाएगा । अतः ज्ञान का अधिकरण किन्तु ज्ञान से कथंचित् भिन्न आत्माका अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए । ज्ञान का अधिकरण कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु “आलय” (आधार) इस नामान्तर वाला ज्ञान ही प्रवृत्ति विज्ञान का जनक होता है और वही अधिकरण है । अर्थात् विज्ञान दो प्रकार का है आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान । इसमें “अहम्” प्रत्यय का आधार और सुखादि का अनुसन्धानकर्ता आलय-विज्ञान है और घट आदि को विषय करने वाला प्रवृत्तिविज्ञान कहलाता

संकलना ज्ञान असंलपित थशे, कारणु के प्रत्येक इन्द्रिय पोत पोताना विषयने अहणु करवाने समर्थ होय छे अक्षु द्वारा अपने व बाणी शकय छे, रसादिने अनुभव अक्षु द्वारा कही थछ शकतो नथी आ प्रकारे इन्द्रियोथी सिन्न अेवा आत्मानो सहलाव न होय, तो ज्ञापकनो अलाव होवाथी “मे पाय विषय नष्टया,” आ प्रकारना संकलना ज्ञाननो अलाव थछ वशे तेथी ज्ञानना आधार इय अने ज्ञानथी कछक सिन्न अेवा आत्मानो स्वीकार अवश्य करवोव नोठय्ये ज्ञाननु अधिकरण (आधार) केछ द्रव्य नथी, परन्तु “आलय” (आधार) आ नामान्तर वाणु ज्ञान व प्रवृत्तिविज्ञाननु जनक होयछे अने अेव अधि-करण इय पणु छे अेटले के विज्ञान मे प्रकारनु छे- (१) आलय विज्ञान अने (२) प्रवृ-त्तिविज्ञान तेमांथी “अहम्” “हु” प्रत्ययनो आधार अने सुखादिनु अनुसन्धान कर्ता आलयविज्ञान छे. अने घट आदिने विषय करनाइ (अहणु करनाइ) व विज्ञान छे तेने

“તત્સ્યાદાલયવિજ્ઞાનં ચદ્ભવેદહમાસ્પદમ્ ।

તત્સ્યાત્પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનમ્ યન્નીલાદિકમુલ્લિખેદિતિ ॥

એવં ચ સંકલના જ્ઞાનાદીનામપિ સંગ્રહઃ સંભવશ્ચાપિ ઘટતે એવ તતશ્ચ જ્ઞાનવ્યતિરિક્તાત્મસદ્ભાવ પ્રયાસો મુઘૈવેતિ વાચ્યમ્ સ્વપ્રકાશાત્મકવિજ્ઞાનસ્વરૂપભેદં પુરસ્કૃત્ય સર્વવ્યવસ્થોપપાદને સંજ્ઞામાત્રે એવ વિવાદસ્ય પર્યવસાનાત્ । આત્મવાદિનામાત્મા ઘટાદિ વિજ્ઞાનાનાં સુખાદીનામધિકરણમભ્યુપગતો ભવતાપ્યાલયવિજ્ઞાનસ્ય તદેવ સ્વરૂપં સ્વીકૃતમિતિ જીવસ્યૈવ નામાન્તરેણ ભવતાપિ સ્વીકૃતત્વાદિતિ । નહિ જ્ઞાનરૂપો ગુણો ગુણિનમાત્માનં પરિત્યજ્યાન્યત્રાવસ્થાતું નિરાધારતયા વાઽવસ્થતું શક્નોતિ ઇત્યવશ્યમેવાત્મના ગુણવતાભાવ્યમિતિ । નનુ જ્ઞાનસ્ય સ્વપ્રકાશત્વમુક્તમભિમતંત્વ સ્વપરવ્યવસાયિપ્રમાણ-

હૈ । કહા મી હૈ—“તત્સ્યાદાલયવિજ્ઞાનં” ઇત્યાદિ । “જો” “અહમ્” પ્રત્યય કા આધાર હૈ વહ આલય વિજ્ઞાન હૈ ઓર જો નીલાદિ પદાર્થો કો જાનતા હૈ વહ પ્રવૃત્તિ વિજ્ઞાન કહલાતા હ”

ઇસ પ્રકાર સંકલનાજ્ઞાન આદિ મી ઘટિત હો જાતે હૈ, અતઃ જ્ઞાન સે ભિન્ન આત્મા કે સદ્ભાવ કા પ્રયાસ વૃથા હી હૈ । એસા કહના ઉચિત નહીં હૈ । સ્વપ્રકાશક જ્ઞાન કે સ્વરૂપ ભેદ કો સામને રખ કર યદિ આપ સમસ્ત વ્યવસ્થા કી સંગતિ કહતે હૈ તો યહ તો નામ માત્ર મૈ હી ભેદ હુઆ । આત્મવાદી આત્મા કો ઘટાદિ કે જ્ઞાનો કા ઓર સુખાદિ કા અધિકરણ માનતે હૈ । આપને મી આલય વિજ્ઞાન કા વહી સ્વરૂપ સ્વીકાર ક્રિયા હૈ । ઇસ પ્રકાર આલય વિજ્ઞાન નામ દેકર આપને મી જીવ કો હી સ્વીકાર ક્રિયા હૈ । જ્ઞાન ગુણ ગુણી આત્મા કો છોડકર અન્યત્ર નહીં રહ સકતા ઓર ન નિરાધાર હી ઠહર સકતા હૈ । અતએવ જવ જ્ઞાન ગુણ હૈ તો ગુણવાન્ આત્મા મી હોના ચાહિયે ।

પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન કહે છે. કહ્યું પણ છે કે— “તત્સ્યાદાલયવિજ્ઞાનં” ઇત્યાદિ “જો” “અહમ્” પ્રત્યય (અનુભવ) ના આધાર રૂપ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે તેને આલયવિજ્ઞાન કહે છે, અને જો નીલાદિ પદાર્થોને જાણે છે તે વિશિષ્ટ જ્ઞાનને પ્રવૃત્તિ વિજ્ઞાન કહે છે.”

આ પ્રકારે સંકલના જ્ઞાન આદિ પણ ઘટિત થઈ જાય છે, તેથી જ્ઞાનથી ભિન્ન એવા આત્માનો સદ્ભાવ માનવાનો પ્રયાસ જ નકારો છે,”

આ પ્રકારનું કથન પણ ઉગ્રિત નથી. સ્વપ્રકાશક જ્ઞાનના સ્વરૂપભેદને નજર સમક્ષ રાખીને, જો આપ સમસ્ત વ્યવસ્થાને સંગત કહેતા હો, તો તે નામમાત્રનો જ ભેદ થયો. આત્મવાદી આત્માને ઘટાદિના જ્ઞાનોનું અને સુખાદિનું અધિકરણ માને છે આપે પણ આલયવિજ્ઞાનનું એજ સ્વરૂપ સ્વીકાર્યું છે આ પ્રકારે આલયવિજ્ઞાનનું નામ દેધને આપે પણ જીવનો જ સ્વીકાર કર્યો છે. જ્ઞાનગુણ ગુણીને (આત્મ ને) છોડીને અન્યમાં રહી શકતો નથી, અને વિના આધાર પણ રહી શકતો નથી. તેથી જ જો જ્ઞાનગુણને સદ્ભાવ માનવામા આવે, તો ગુણવાન આત્માનો પણ સદ્ભાવ સ્વીકારવો જ જોઈએ.

मित्यस्मिन् सूत्रे स्वपरमर्थं च व्यवस्यति निश्चिनोत्येवं शीलं यत्तदेव प्रमाणमितिवदता जैनाचार्येण ज्ञानस्य स्वप्रकाशताया अभ्युपगमात् तदस्वीकारेऽनवस्थाजगदान्ध्य-प्रसंगात्मकदण्डमप्याह । तत्र ज्ञानस्य स्वप्रकाशतायां किञ्चिच्चर्चयामि स्वबोधपरिशुद्धये विदुषां प्रमोदाय च । न च स्वस्य परितोपमात्रेण पदार्थो विशुद्धिपथमवतरति किन्तु परेषां सन्तोषादपि । यदुक्तम् “ आपरितोपाद्विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग-

प्रश्न—आपने ज्ञान को स्वपरप्रकाशक कहा है और माना है “जो ज्ञान स्व का और पर का निश्चय करता है, वह प्रमाण है ।” इस सूत्र में यही कहा गया है कि जो स्व अर्थात् स्वयं अपने आप का और पर अर्थात् अर्थ का निश्चय करता है, वही प्रमाण कहलाता है । इस प्रकार कहने वाले भगवान् ने ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता स्वीकार की है । ज्ञान को स्वपरप्रकाशक न मानने पर अनवस्था और जगत् की अन्धता का प्रसंग रूप दंड का भी कथन किया है । तो यहां अपने ज्ञान की परिशुद्धि के लिए तथा विद्वानों के प्रमोद के लिए ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता की किञ्चित् चर्चा करते हैं । अपने को सन्तोष हो जाने मात्र से पदार्थ विशुद्धि पथ को प्राप्त नहीं होता अर्थात् निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता किन्तु दूसरों को भी सन्तोष होना चाहिए । कहा भी है—“आपरितोपाद्विदुषाम्” इत्यादि । विद्वानों को यदि सन्तोष न हुआ तो प्रयोग विज्ञान को मैं समीचीन नहीं मानता अच्छी प्रकार शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी अपने मन में विश्वास नहीं होता ।

प्रश्न—आपे ज्ञानने स्वप्रकाशक कहु छे. अने मान्यु छे “जे ज्ञान स्वने (पोताने) अने परने निश्चय करे छे, तेनु नाम प्रमाण छे.” आ सूत्रमा जेज वात कडेवाभा आवी छे के जे स्व अथवा पोतानी जतने अने पर जेटले के अर्थने निश्चय करे छे, तेनेज प्रमाण कडे छे आ प्रमाणे प्रज्ञापित करनार लजवाने ज्ञाननी स्वप्रकाशता अने परप्रकाशताने स्वीकार कर्ये छे ज्ञानने स्वप्रकाशक न मानवाभा आवे, तो अनवस्था होय अने जगतनी अ धताना प्रसंग रूप दंडनु पणु आपे कथन कर्यु छे, तो अही पोताना ज्ञाननी परिशुद्धिने भाटे तथा विद्वानेना प्रमोदने भाटे ज्ञाननी स्वप्रकाशकतानी थोडी चर्चा करवाभां आवे छे पोताने सतोष थछ जवा मात्रथी ज पदार्थ निर्दोष सिद्ध थछ जतो नथी, परन्तु भीज लोकने पणु सतोष थवो जेधजे कहु पणु छे के—“अपरितोपाद्विदुषाम्” इत्यादि विद्वानेने जे सतोष न थाय, तो प्रयोगविज्ञानने हु समीचीन मानतो नथी सारी रीते शिक्षा प्राप्त करी देवा छता पणु पोताना मनमा विश्वास उत्पन्न थतो नथी.

વિજ્ઞાનમ્ । વલ્લવદપિ શિક્ષિતાનામાત્મન્યપ્રત્યયં ચેતઃ । ઇતિ સ્વપ્રકાશત્વં જ્ઞાનનિષ્ઠ-
મધિકૃત્ય વિચારયામિ । કિં સ્વશ્વાસૌ પ્રકાશશ્ચેતિ સ્વપ્રકાશઃ । કિં વા સ્વસ્ય
સ્વયમેવ પ્રકાશઃ સ્વપ્રકાશઃ । કિં વા સજાતીયપ્રકાશાપ્રકાશ્યત્વં । અવેદ્યત્વે સતિ
અપરોક્ષવ્યવહારયોગ્યત્વં વા સ્વપ્રકાશત્વમ્ । તત્ર નાદ્યઃ પક્ષઃ સાધીયાન્ મીમાંસકૈ
જ્ઞાનાન્તરવેદ્યસ્યાપિ જ્ઞાનસ્ય સ્વપ્રકાશત્વસ્વીકારેણ ભવલ્લક્ષણસ્યાતિવ્યાપ્તિપ્રસંગાત્ ।
નચાતિ વ્યપ્તૌ કો દોષ ઇતિ વચ્યમ્ । ઇતરભેદાનુમાપકહેનો વ્યભિચારપ્રસંગાત્
અયમાશયઃ લક્ષણં હિ લક્ષ્યસ્ય સ્વેતરેભ્યો વ્યાવૃત્તિં પ્રતિપાદયતિ વ્યવહારં વા
સમ્પાદયતિ “વ્યાવૃત્તિર્વ્યવહારોવા લક્ષણસ્ય પ્રયોજનમિતિ નિયમાત્, તથા ચ લક્ષણસ્ય

અત઼વ જ્ઞાન કી સ્વપ્રકાશકતા કો લેકર વિચાર કરતે હૈં ।
આપકા માનના સ્વપ્રકાશક ક્યા હૈ ? (૧) ક્યા સ્વરૂપ પ્રકાશ સ્વપ્રકાશ
હૈ ? (૨) યા સ્વ કા સ્વયં પ્રકાશ હોના સ્વપ્રકાશ હૈ ? (૩) યા સજાતીય
પ્રકાશ કે દ્વારા પ્રકાશ્ય ન હોના સ્વપ્રકાશ હૈ ? (૪) યા અવેદ્ય (અજ્ઞેય)
હોતે હુણ અપરોક્ષ વ્યવહાર કે યોગ્ય હોના સ્વપ્રકાશત્વ હૈ ? ઇનમેં સે
પ્રથમ પક્ષ ઠીક નહીં હૈ, ક્યોંકિ મીમાંસકોં ને દૂસરે જ્ઞાન કે દ્વારા વેદ્ય
મી જ્ઞાન કો સ્વપ્રકાશત્વ સ્વીકાર ક્રિયા હૈ, અત઼વ આપકે લક્ષણ મેં
અતિવ્યાપ્તિ દોષ કા પ્રસંગ આતા હૈં । અતિવ્યાપ્તિ દોષ આતા હૈ તો ક્યા
હાનિ હૈ ? ઇસા નહીં કહના ચાહિણ, ક્યોંકિ ઇતરભેદાનુમાનસાધક હેતુ મેં
વ્યભિચાર આતા હૈ । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ લક્ષણ લક્ષ્ય કી અન્ય પદાર્થોં
સે વ્યાવૃત્તિ (ભિન્નતા) કા પ્રતિપાદન કરતા હૈ ઓર વ્યવહાર કરતા હૈ ।
“વ્યાવૃત્તિ ઓર વ્યવહાર લક્ષણ કે પ્રયોજન હૈં ઇસા નિયમ હૈ । અત઼વ

તેથી જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશતાની અપેક્ષાએ આ પ્રમાણે વિચારણા કરવામા આવે છે આપની
માન્યતા અનુસાર સ્વપ્રકાશ શુ છે? (૧) શુ સ્વરૂપ પ્રકાશને આપ સ્વપ્રકાશ માનો છો? અથવા
(૨) સ્વનો સ્વયં પ્રકાશ થવો, તે સ્વપ્રકાશ છે? અથવા (૩) સજાતીય પ્રકાશ દ્વારા પ્રકાશ્ય
ન થવું, તેનું નામ સ્વપ્રકાશ છે? અથવા અવેદ્ય (અજ્ઞેય) હોવા છતાં પણ અપરોક્ષ
વ્યવહારને યોગ્ય હોવું તેનું નામ સ્વપ્રકાશત્વ છે?

આ ચાર વિકલ્પોમાનો પહેલો વિકલ્પ સ્વીકાર્ય નથી કારણ કે મીમાંસકોએ બીજા
જ્ઞાનના દ્વારા વેદ્ય જ્ઞાનને પણ સ્વપ્રકાશક રૂપે સ્વીકાર્યું છે, તેથી આપના લક્ષણમા અતિ-
વ્યાપ્તિ દોષનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે “અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવતો હોયતો ભલે આવતો
તેમાં શી હાનિ છે?” એ પ્રકારનું કથન પણ યોગ્ય નથી કારણ કે ઈતર ભેદાનુમાન સાધક
હેતુમા વ્યભિચારનો (અવળે માર્ગે દોરી જનાર) સદ્ભાવ આવવાનો પ્રસંગ આવે છે. આ
કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે-

લક્ષણ લક્ષ્યથી અન્ય પદાર્થો સાથેની વ્યાવૃત્તિ (ભિન્નતા) નું પ્રતિપાદન કરે છે અને
વ્યવહાર કરાવે છે. “વ્યાવૃત્તિ અને વ્યવહાર લક્ષણના પ્રયોજન છે.” એવો નિયમ છે.

त्रयो दोषाः संभवन्ति अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवाख्याः तत्र लक्ष्यतावच्छेदक
समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं । लक्ष्यैकदेशे लक्षणासत्त्वम्. यथागोर्नील-
रूपवत्त्वं लक्षणं कृतं चेत्तदा लक्ष्यतावच्छेदकगोत्वाधिकरणे श्वेतगवि नीलरूपाभवस्य
विद्यमानत्वेनाव्याप्तिप्रसंगात् । लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरण्ये सति लक्ष्यता
वच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्याभावसामानाधिकरण्यमलक्ष्ये लक्षणगमन मिति
यावत् । यथा गोः श्रृंगित्वं लक्षणे श्रृंगित्वस्य लक्ष्यतावच्छेदकगोत्वसामाना-
धिकरण्यं गवि तिष्ठति तथा गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्याभावाधिकरणे
महिष्यादावपि श्रृंगित्वमस्ति इत्यलक्ष्ये महिषादौ श्रृंगित्वस्य विद्यमानतया भवत्य-

लक्षण के तीन दोष होते हैं—(१) अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति और (३)
असंभव । इनमें से लक्ष्यतावच्छेदक के समानाधिकरण अत्यन्ताभाव का
प्रतियोगी होना लक्ष्य के एकदेश में लक्षण का न होना है । जैसे किसी
ने नील रूप गाय का लक्षण किया । किन्तु लक्ष्यतावच्छेदक, अर्थात्
गोत्व के अधिकरण श्वेत गाय में नील रूप का अभाव पाया जाता है,
अतएव इस लक्षण में अव्याप्ति दोष का प्रसंग है । तथा लक्ष्यतावच्छेदक
की समानाधिकरणता होने पर लक्ष्यतावच्छेदक से अवच्छिन्न का अन्योन्याभाव
की समानाधिकरणता अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना कहलाता है । जैसे
किसी ने गाय का श्रृंगवत्त्व लक्षण किया । यहां श्रृंगवत्त्व लक्ष्यतावच्छेदक
गोत्व के अधिकरण गाय में रहता है और साथ ही गोत्वावच्छिन्न प्रतियो-
गिता का ज्ञापक (गौर्न) इत्याकारक अन्योन्याभाव — अधिकरण महिषी
आदि में भी श्रृंगवत्त्व रहता है । इस प्रकार अलक्ष्य अर्थात् महिष आदि

तेथी लक्षणाना त्रयु दोष क्ख्या छे

(अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति अने (३) असंभव. लक्ष्यतावच्छेदकना (पदार्थाने
निर्णय कर नार) समानाधिकरण अत्यन्ताभावनु प्रतियोगित्व (अभाव) होवुतेनु नाम
लक्ष्यना ओक देशमा लक्षणानो अभाव छे नेम के कोर्ध व्यक्ति नीला रगने गायनु लक्षण
कडे छे. परन्तु लक्ष्यतावच्छेदक अटले के गोत्वना अधिकरणमा सहेद गायमा नील रूपनो
अभाव नेवामा आवे छे तेथी आ लक्षणमा अव्याप्ति दोषनो प्रसंग आवे छे. तथा
लक्ष्यतावच्छेदकनी समानाधिकरणता होय त्यारे लक्ष्यतावच्छेदकथी अवच्छिन्न (उभेशा-
रहेनार) अन्योन्याभावनी समानाधिकरणताने अलक्ष्यमा लक्षणनु गमन कडे छे. नेम के
कोर्धमे गायनु ओवु लक्षण कहु के गायने शिं गडा होय छे आ कथन द्वारा श्रृंगयुक्तताने
गायनु लक्षण कडेवामा आवेल छे, अही श्रृंगवत्त्व लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वना अधिकरण
गायमा पणु रहे छे अने साथे साथे गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगितानु ज्ञापक इत्याकारक

तिव्याप्तिः । लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकाभावप्रतियोगित्वं लक्ष्यमात्रे कुत्राप्यवर्तनम-
संभवः यथा एकशफवत्वं गोलक्षणं भवेत्तदा गोत्वं यत्र यत्र तिष्ठति तत्र
सर्वत्र एकशफवत्वं नास्ति गोसामान्यस्य द्विशफवत्त्वादेकशफवत्वस्य
गर्दभादावेव विद्यमानत्वेन गोत्वव्यापकीभूताभावस्यैकशफवत्त्वाभावस्य प्रति-
योगित्वमेकशफे भवत् असंभवत्वमभिव्यनक्ति । एवं चेतरेभेदानुमानसमये लक्षण-
मेव हेतुर्भवति तथा च गौः स्वतरेम्यो भिद्यते शृंगित्वादिन्यनुमाने शृंगित्वस्य
महिषेपि विद्यमानतया तत्र महिषे गवेतरभेदरूपसाध्यस्याभावादितरभेदानुमानं

में शृंगवत्व विद्यमान होने से इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है । तथा
लक्ष्यतालच्छेदक का व्यापकी भूत अभाव का प्रतियोगी होना असंभव दोष
है अर्थात् लक्ष्य मात्र में कहीं भी लक्षण का न पाया जाना असंभव दोष
है । जैसे किसी किसी ने एक खुर होना गाय का लक्षण किया । किन्तु
जहां जहां गोत्व है वहां सर्वत्र एक खुर के पाये जाने का अभाव है
क्योंकि प्रत्येक गौ दो खुरों वाली होती है । एक खुर तो गधे आदि
में ही पाया जाता है । इस प्रकार गोत्व का व्यापक अभाव एक खुरत्व
का अभाव, अभाव की प्रतियोगिता एक खुर में रहती है । यह असंभवता
को प्रकट करती है ।

इस प्रकार दूसरों से भेद का अनुमान करते समय लक्षण ही हेतु
वन जाता है । अतएव गौ दूसरों से भिन्न है, क्योंकि वह सींग वाली है;
इस अनुमान में शृंगवत्व भैस में भी विद्यमान होने के कारण महिष में
गौ से इतर की भिन्नता रूप साध्यका अभाव होने से इतर भेद का

अन्योन्यालावना अधिकरणे ले स-आदिमा पणु श्रु गत्वनो सदलाव रडे छे आ रीते अल-
क्ष्यमा अेटदे के ले स आदिमा शृ गत्वनो सदलाव डोवाने डारणे, आ लक्षणमा अतिव्याप्ति
दोषनो सदलाव रडे छे, तथा लक्ष्यमां ते लक्षणनो सदलाव न डोवो, तेनु नाम अस लव
दोष छे, नेम के " इट विनानी भरी-आभी भरी डोवी" ते गायनुं लक्षण छे आ
प्रकारना लक्षणमा अस लव दोष रडेदो छे डारणे के प्रत्येक गायने गेभरी-इटवाणी भरी
डोय छे आभी भरीनो सदलाव तो घोडा गडेडा आदिमा नेवामां आवे छे

आ प्रकारे भीजनी साधेना लेदनु अनुमान करती वपते लक्षण न डेतु भनी
लय छे शिंगडावाणी डोवाने डारणे गाय अन्य प्राणीयो करता भिन्न छे, आ अनुमानमां
अतिव्याप्ति दोष रडेदो छे डारणे के ले सोमा पणु शृ गयुक्तता रडेदी न डोय छे. आ
लक्षण द्वारा ले सोमां गाय करता भिन्नतानो अलाव न देणाय छे, तेथी आ प्रकारनुं

न स्यात् व्यभिचाराघातत्वात् अतस्तथाप्रयत्नो विधेयो यावतालक्षणेऽतिव्याप्त्यादिदोषो न भवेत् स्वप्रकाशस्य प्रकृतलक्षणेऽतिव्याप्तिर्भवति कथं न क्षतिमापादयिष्यतीति । न वा द्वितीयःपक्षः क्षोदक्षमः स्वस्मिन् कर्तृकर्मभावस्य विरोधात् नहि स एव कर्ता भवति तदेव च कर्म भवति परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वात्कर्मणः यथा देवदत्तो ग्रामं गच्छतीत्यत्र देवदत्तसमवेतक्रियाजन्यसंयोगात्मकफलव्याप्यत्वेन ग्रामस्य कर्मत्वं संपद्यते तत्र देवदत्तरूपकर्तुः सकाशाद्ग्रामस्य विभिन्नत्वदर्शनेन कर्तृकर्मणोर्भेदस्यावश्यकत्वादतएव मल्लो मल्लं गच्छतीति प्रयोगो भवति न भवति च स्वः स्वं गच्छतीति तदिहापि स्व स्व-

अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि हेतु में व्यभिचार दोष है । अतः प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि न हों । स्वप्रकाश के प्रकृत लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है । वह कैसे क्षति नहीं पहुँचाएगा ?

दूसरा पक्ष भी विचार को सहन नहीं करता, क्योंकि अपने आपमें कर्ता कर्मपन का होना विरुद्ध है वही कर्ता हो और वही कर्म हो, ऐसा होना संभव नहीं है । कर्म परसमवेत क्रिया से जनित फल वाला होता है । जैसे “देवदत्त ग्राम को जाता है” यहां देवदत्त में समवेत (समवाय संबन्ध से रहने वाली) क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले संयोगरूप फल वाला होने से ग्राम कर्म है । यहां “देवदत्त” कर्ता है और ग्राम कर्म है तथा दोनों भिन्न हैं । इस प्रकार कर्ता और कर्म में भेद होना आवश्यक है । इसी कारण “मल्लो मल्लं गच्छति” ऐसा प्रयोग होता है

लक्षणम् अतिव्याप्ति दोष इयं छे, तेथी अयेवो प्रयत्न करये जेधये के लक्षणमा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषोना सहलाव न न रहे स्वप्रकाशकना प्रकृत (प्रस्तुत) लक्षणमा अतिव्याप्ति दोषोना प्रसंग उपस्थित थाय छे तो तेना द्वारा उपयुक्त मान्यतानुं शुभ उन थतु नथी? जीजे पक्ष (विकल्प) स्वीकारी शक्य तेम नथी, कारण के पोतानी जतमा न कर्ता अने कर्मपणानो सहलाव होवानी वात सलवी शकती नथी अेटदे के जे कर्ता होय अेव कर्म पणु होय - कर्ता अने कर्म अेक न होय अेवु पणु सलवी शकतु नथी. कर्म पर समवेत (परनी साथे समवाय संघ धथी रहेनारी) क्रिया द्वारा जनित इलवाणु होय छे जेम के “देवदत्त ग्राम जाय छे” अडी देवदत्तमा समवेत (समवाय संघ धथी रहेनारी) क्रिया द्वारा उत्पन्न थनारा संयोग इयं इणवाणु होवाने कारणे “ग्राम” पह कर्म छे अडी ‘देवदत्त’ कर्ता छे अने ‘ग्राम’ कर्म छे, आ रीते गन्ने सिन्न सिन्न छे आ प्रमाणे कर्ता अने कर्ममा भेद होवो, ते आवश्यक छे. ते कारणे

स्य कर्तृकर्मत्वाभावेन लक्षणस्यासंभवप्रसंगात् । नापि तृतीयः पक्षः प्रदीपेऽतिव्याप्तेः प्रदीपसजातीयप्रदीपान्तरेण प्रदीपस्य प्रकाश्यत्वाददर्शनेन तत्रातिव्याप्तेः घटादेरपि सजातीयप्रकाशप्रकाश्यस्यास्वप्रकाशस्यापि स्वप्रकाशत्वप्रसंगात् नहि प्रदीपे ज्ञाने वा घटत्वादिजातिरस्ति येन घटादेः सजातीयप्रकाशप्रकाश्यता स्यात् । न च सत्ताजातिपुरस्कारेण प्रदीपघटयोरपि साजात्यमस्त्येवेति वाच्यम् व्यापकधर्मपुरस्कारेण सजात्यस्याभ्युपगमे सजातीयेति विशेषणस्य नैरर्थक्या-

किन्तु “स्वः स्वः गच्छति” ऐसा प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार वहाँ भी ज्ञान ही कर्त्ता और ज्ञान ही कर्म होने से लक्षण में असंभव दोष का प्रसंग आता है ।

तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । इसमें अतिव्याप्ति दोष है । दीपक के सजातीय दूसरे दीपक के द्वारा दीपक में प्रकाश्यता नहीं देखी जाती इस कारण अतिव्याप्ति दोष है । घटादि भी अपने सजातीय घटान्तर आदि के प्रकाश से प्रकाश्य नहीं है, अतः वे स्वप्रकाश रूप न होते हुए भी स्वप्रकाशरूप हो जाएंगे (क्योंकि आपने सजातीय के प्रकाश से प्रकाशित न होने को ही “स्वप्रकाश” माना है) दीपक दीपक में अथवा ज्ञान में घटत्व आदि जाति सामान्य नहीं रहती जिससे कि उनमें (घटादि में) सजातीय के प्रकाश से प्रकाश्यता हो । सत्ता जाति को प्रधान मानकर प्रदीप और घट सजातीय हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अगर व्यापक धर्म को प्रधान मान कर सजातीयता की व्यवस्था

“मल्लो मल्ल गच्छति” એવો પ્રયોગ થાય છે પરંતુ “સ્વઃ સ્વઃ ગચ્છતિ”, આ પ્રકારનો પ્રયોગ થતો નથી એજ પ્રમાણે અહીં પણ જ્ઞાન જ કર્તા અને જ્ઞાન જ કર્મ હોવાથી લક્ષણમાં અસંભવ દોષનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રીજો પક્ષ (ત્રીજી માન્યતા રૂપ વિકલ્પ) પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. દીપકના સજાતીય એવા બીજા દીપક દ્વારા દીપકમાં પ્રકાશ્યતા સંભવી શકતી નથી, તે કારણે અહીં અતિવ્યાપ્તિ દોષનો સંભવ રહે છે ઘટાદિ પણ પોતાના સજાતીય અન્ય ઘટ આદિના પ્રકાશ વડે પ્રકાશ્ય નથી, તેથી તેઓ સ્વપ્રકાશ રૂપ ન હોવા છતાં પણ સ્વપ્રકાશ રૂપ હોવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે (કારણકે આપે સજાતીયના પ્રકાશથી પ્રકાશમાન ન થવાને જ “સ્વપ્રકાશ” માન્યો છે) દીપકમાં અથવા જ્ઞાનમાં ઘટત્વ આદિ જાતિ સામાન્ય રહેતી નથી કે જેના દ્વારા તેમનામાં (ઘટાદિમાં) સજાતીયના પ્રકાશ વડે પ્રકાશ્યતા હોય સત્તા (વિદ્યમાનતા) રૂપ જાતિને પ્રધાન માનીને પ્રદીપ અને ઘટ સજાતીય છે, એવું કહી શકાય નહીં. જે વ્યાપક ધર્મને પ્રધાન માનીને સજાતીયતાની વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે,

पातात् नहि कोऽपि प्रकाशः सत्तारहितोऽस्ति यस्य व्यावृत्तिः सजातीयेति विशेषणैः क्रियेत । नापि चतुर्थपक्षः ज्ञानस्यावेद्यत्वे प्रमाणाविषयत्वेन कथानवतारप्रसंगात् अपरोक्षव्यवहारविषयत्वयोग्यत्वमित्यनेन प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वस्य स्वयमेव कथनात्तद् विपरीतावेद्यत्वकथने मे माता बन्ध्येतिवद् व्याघातप्रसंगात् । किंच सुषुप्तिमोक्षप्रलयेषु केषांचिदपि व्यवहाराणामभावेन तत्र ज्ञाने विशेषणस्य व्यवहारस्याभावेन लक्षणस्याव्याप्तेः । अपि च योग्यत्वं

स्वीकार की जाएगी तो “सजातीय” यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मानने पर कोई भी प्रकाश सत्ता से रहित नहीं है जिसकी व्यावृत्ति के लिए “सजातीय” इस विशेषण का प्रयोग किया जाय । अर्थात् सत्ता सभी प्रकाशों में रहती है, अतएव सभी प्रकाश सजातीय हो जाएँगे । कोई प्रकाश विजातीय नहीं होगा । फिर किसकी व्यावृत्ति के लिए “सजातीय” विशेषण लगाया जाएगा ?

चौथा पक्ष भी संगत नहीं है । ज्ञान को यदि अवेद्य जानोगे तो प्रमाण का विषय न होने से इस चर्चा का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । “अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व” ऐसा कह कर आपने स्वयं ही उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कहा है फिर साथ में उसे अवेद्य अर्थात् अज्ञेय कहना “मेरी माता बन्ध्या” इस प्रकार के कथन के समान परस्पर विरुद्ध है । अर्थात् ज्ञान यदि अवेद्य है तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त सुषुप्ति मुक्ति और प्रलय की अवस्था में सभी व्यवहारों का अभाव हो जाता है, अतः ज्ञान में व्यवहार “इस विशेषण का भी अभाव होने

तो “सजातीय” आ विशेषण न व्यर्थ गनी नशे, कारण के अणु मानवामा आवे तो केध पणु प्रकाश सत्ताथी रूडित नथी के लेनी व्यावृत्ति (अलाव) ने माटे “सजातीय” आ विशेषणुने प्रयोग करी शक्य अटले के सत्ता सधणा प्रकाशोभा रहे छे, तेथी सधणा प्रकाश सजातीय थध नशे, केध पणु प्रकाश विजातीय नडीं डोय पथी केनी व्यावृत्तिने माटे “सजातीय” विशेषणुने प्रयोग करवामा आवशे ?

थोथो पक्ष - थोथी मान्यता - पणु सगत लागती नथी जानने ले अवेद्य मानशे, तो प्रमाणुने विषय नडीं डोवाथी अथानो प्रसंग न उपस्थित नडीं थथ.

“अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व” आ प्रमाणु कडीने आपे पोते न तेने प्रत्यक्ष जानना विषय रुप कडेल छे, तो साथे तेने अवेद्य अटले के अज्ञेय कडेपुं ते पोतानी माताने वध्या कडेवा समान परस्पर विरुद्धतानो लाव न प्रकट करे छे अटले के ज्ञान ले अवेद्य डोय, तो प्रत्यक्षना विषय रुप संलपी शके नडीं, अने ले प्रत्यक्षना विषय रुप डोय तो अवेद्य संलपी शकतुं नथी तदुपरात सुषुप्ति, मुक्ति अने प्रलयनी अवस्थाभां सधणा व्यवहारुने अलाव थध नथ छे, तेथी ज्ञानमा “व्यवहार” आ विशेषणुने पणु अलाव

विशेषणमुपलक्षणं वा आद्ये असंभवः यतः तद्वशायां कस्यचिदपि विशेषणस्याभावात् द्वितीये ज्ञानस्वरूपात्मनो व्यवहारनिरूपणीयत्वेन सप्रतियोगित्वं स्यात् सप्रतियोगित्वे च घटादिज्ञानवदनित्यत्वप्रसंगात् नापि स्वप्रकाशतायां किं चिदपि प्रमाणं विद्यते । न चानुभूतिः स्वप्रकाशा अनुभूतित्वात् यन्मंत्रं तन्मंत्रं यथा घट इति व्यतिरेक्यनुमानमेव प्रमाणं स्वप्रकाशतायामिति वाच्यम् अनुभूति व्यवहारस्य कारणीभूतः प्रकाशः कचित्प्रसिद्धो न वा द्वितीयेऽप्रसिद्धविशेषणत्वं

से लक्षण में अव्याप्ति दोष है । इसके सिवाय योग्यत्व का अर्थ क्या है ? विशेषण या उपलक्षण प्रथम पक्ष में असंभव दोष है क्योंकि उस अवस्था में किसी भी विशेषण का अभाव है । दूसरे पक्ष में ज्ञानस्वरूप आत्मा का व्यवहार निरूपणीय होने से सापेक्षता होगी और ऐसा होने पर घटादि के ज्ञान के समान अनित्यता का प्रसंग आ जाएगा । ज्ञान की स्वप्रकाशता में कोई भी प्रमाण नहीं है । अनुभूति स्वप्रकाशरूप है, क्योंकि वह अनुभूति है जो स्वप्रकाशरूप नहीं है, वह अनुभूति भी नहीं होती, जैसे घट । यह व्यतिरेकी अनुमान ही स्वप्रकाशता में प्रमाण है ऐसा नहीं कहना चाहिए "अनुभूति" इस प्रकार के व्यवहार का कारणभूत प्रकाश कहीं प्रसिद्ध है अथवा नहीं ? यदि प्रसिद्ध नहीं है, यह द्वितीय पक्ष स्वीकार करो तो अप्रसिद्ध विशेषणत्व नामक पक्ष का दोष आता है । जो वस्तु प्रसिद्ध नहीं है उसको सिद्ध करना कहीं नहीं देखा जाता । पहला पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि अनुभूति व्यवहार का कारण भूत प्रकाश जहां प्रसिद्ध है उस अधिकरण

होवाथी लक्षणमा अव्याप्ति दोष छे. ते सिवाय योग्यत्वनो अर्थ शो छे ? विशेषणु के उपलक्षणु ? प्रथम पक्षमा - पहेलो विकल्प स्वीकारवामा असंभव दोष आवे छे, कारणु के ते अवस्थामा कोध पणु विशेषणुनो अलाव छे भीजे पक्ष स्वीकारवामा आवे, तो ज्ञान-स्वरूप आत्मानो व्यवहार निरूपणीय होवाथी सापेक्षता सलवशे अने अेवु थवाथी घटादिना जानना समान अनित्यतानो प्रसंग उपस्थित थशे जाननी स्वप्रकाशता विषेनुं कोध प्रमाणु नथी. अनुभूति स्वप्रकाश रूप छे, कारणु के जे अनुभूति स्वप्रकाश रूप होती नथी, तेने अनुभूति नु कही शक्य नही, जेमे के घट आ व्यतिरेकी अनुमान न स्वप्रकाशतामां प्रमाणु छे, अेवु कडेवु जेधअे नही "अनुभूति" आ प्रकाशना व्यवहारना कारणभूत प्रकाश प्रसिद्ध छे के ज्ञाय प्रसिद्ध नथी ? "प्रसिद्ध नथी" अेवा भीजे पक्षनो जे स्वीकार करवामा आवे तो अप्रसिद्ध विशेषणत्व नामनो दोष आववानो प्रसंग उपस्थित थाय छे जे वस्तु प्रसिद्ध नथी तेने सिद्ध करवानी वात न सलवी शकती नथी "प्रसिद्ध छे", अेवो पहेलो पक्ष पणु स्वीकार्य नथी, कारणु के अनुभूति व्यवहारना कारणभूत प्रकाश जहां प्रसिद्ध छे ते अधिकरणमा अनुभूतित्व हेतु विद्यमान होवाथी हेतु अन्वयव्यतिरेकी

पक्षदोषः स्यात् नहि अप्रसिद्धस्य वस्तुनः क्वचित्साधनं दृष्टं न वा प्रथमः पक्षः अनुभूतिव्यवहारस्य कारणीभूतः प्रकाशो यत्र प्रसिद्धस्तदधिकरणेऽनुभूतित्व हेतोर्विद्यमानत्वे हेतोरन्वयव्यतिरेकित्वं स्यान्नतु केवलव्यतिरेक्यनुमानं स्यादिति केवलव्यतिरेक्यनुमानप्रयोगस्यायोग्यत्वमापतेत् । यत्राधिकरणे साध्यं प्रसिद्धं तत्राधिकरणे हेतोरवृत्तौ सपक्षेऽवर्तमानतयाऽसाधारणानैकान्तिकत्वं हेतोः स्यात् सपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रे वर्तमानोऽसाधारणानैकान्तिक इति असाधारणानैकान्तिकलक्षणस्य प्रकृतहेतौ सद्भावतया शब्दो नित्यः शब्दत्वादित्येतत्स्थलीय हेतुवदसाधकत्वं स्यादनुभूतित्वहेतोः । एतेन अनुभूतिरनुभाव्या न भवत्यनुभूतित्वादित्यादिस्वप्रकाशतासाधका हेतवोऽपि परास्ताः एतादृशस्थलेपि अप्रसिद्धविशेषणतादोषस्यानिराकरणात् ।

में अनुभूतित्व हेतु के विद्यमान होने से हेतु अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा, केवलव्यतिरेकी हेतु नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में आपका केवलव्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग करना अयोग्य हो जाएगा। जिस अधिकरण में साध्य प्रसिद्ध हैं, उसमें हेतु की वृत्ति यदि न मानी जाय तो समक्ष में विद्यमान न होने से हेतु असाधारण अनैकान्तिक हो जाएगा। जो हेतु सपक्ष और विपक्ष में न रहता हो और सिर्फ पक्ष में ही वर्तमान हो वह असाधारण अनैकान्तिक कहलाता है। असाधारण अनैकान्तिक का वह लक्षण प्रकृत हेतु में विद्यमान होने से “शब्द नित्य है क्योंकि वह शब्द यहां शब्दत्व हेतु के समान यह अनुभूतित्व हेतु भी साध्य का साधक नहीं हो सकता।

पूर्वोक्त कथन से “अनुभूति अनुभाव्य नहीं है, क्योंकि वह अनुभूति है” इत्यादि स्वप्रकाशता को सिद्ध करने वाले अन्य हेतु भी खण्डित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर भी अप्रसिद्धविशेषणता दोष का निवारण नहीं किया जा सकता।

यद्यं नशे, केवण व्यतिरेकी हेतु नडीं रडे अेवी परिस्थितिमा आपनु केवण व्यतिरेकी अनुमानने प्रयोग करवानुकार्यं अयोग्यं न थर्षं नशे ने अधिकरणमा साध्यं प्रसिद्धं छे, तेमा हेतुनी वृत्ति ने न मानवामा आवे, तो समीपमा न विद्यमान न होवाथी असाधारण अनैकान्तिक थर्षं नशे ने हेतु सपक्ष अने विपक्षमा ग्हेतो न होय, अने केवण पक्षमा न वर्तमान होय, तेने असाधारण अनैकान्तिक छडेवाय छे असाधारण अनैकान्तिकनु आ लक्षण प्रकृत (प्रस्तुत) हेतुमा विद्यमान होवाथी “शब्द नित्य छे कार्वाकी के ते शब्द छे”, अडीं शब्दत्व हेतुमा समान ते अनुभूतित्व हेतु पण साध्यने नपुण्य णनी शकते नथी सलवतु

पूर्वोक्त कथन वडे “अनुभूति अनुभाव्य नथी कारण के ते अनुभूति अने अलाव स्वप्रकाशताने सिद्ध करनार अन्वय कारणानु” पण ण उन थर्षं नय छे श्रु अने प्रमाद्य स्थणो पर पण अप्रसिद्ध विशेषणता दोषनु निवारण करी शकतु नथी पक्षनी वक्तव्यता

ज्ञानं वेद्यम् वस्तुत्वाद् घटवत् यद्यद्वस्तुतत्तद्वेद्यं यथा घटादीत्यादि सत्प्रति-
पक्षस्यापि संभवात् । समानबलबोधितसाध्यविपर्ययकत्वं यस्य साध्याभावः प्रमाणा-
न्तरेण बोधितः स सत्प्रतिपक्षइति तल्लक्षणात् न च सत्प्रतिपक्षानुमाने यदि
वस्तुत्वं तर्किक काल्पनिकं सन्वमथवा वास्तविकं सत्वम् । नाद्यः मम मते सच्च-
निष्काल्पनिकत्वस्यासंभवात् नहि सत्तापि भवेत्कल्पनीया भवेदिति व्याघातात् ।
नाप्यकाल्पनिकं सत्त्वं हेतुः शांकरवेदान्तिनां मतेऽप्रसिद्धेः तन्मते सर्वधर्माणां
काल्पनिकत्वात् इति वाच्यम् सत्ताधिकरणलक्षणस्यावधीरितकल्पिताकल्पितविशेषस्य

ज्ञान वेद्य (ज्ञेय) है क्योंकि वह वस्तु है, जो जो वस्तु होती है, वह
वह वेद्य होती है जैसे घट आदि । इत्यादि हेतु सत्प्रतिपक्ष भी हो सकते
हैं । जिस हेतु का समान बल वाला विरोधी हेतु विद्यमान हो जिस हेतु
के साध्य का अभाव किसी अन्य हेतु से प्रतीत हो, वह हेतु सत्प्रतिपक्ष
कहलाता है । सत्प्रतिपक्ष अनुमान में जो वस्तुत्व हेतु है वह काल्पनिक
सत्व है या वास्तविक सत्व है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि हमारे मत
सत्व में काल्पनिकता होना असंभव है । सत्ता भी हो और काल्पनिकता
भी हो यह परस्पर विरुद्ध है और सत्य को अकाल्पनिक (वास्तविक) कहना
भी ठीक नहीं क्योंकि शांकरवेदान्तियों के मत में वह सिद्ध नहीं । उनके
मत में सभी धर्म काल्पनिक है, यह कहना संगत नहीं । सत्तारूप अधि-
करण जिसका लक्षण है और जो कल्पित तथा अकल्पित भेदों से रहित
है ऐसा वस्तुत्व अनुभूतित्व के समान ही हेतु हो सकता है ।

ज्ञान वेद्य (ज्ञेय) छे. कारणु के ते वस्तु इप छे जेम घडो ज्ञेय डोय छे. ज्येज
प्रमाणे दरेक वस्तु ज्ञेय डोय छे इत्यादि हेतु (कारणु) सत्प्रतिपक्ष पणु डोय शुकु छे.
जे हेतुना समान बलवाणो विरोधी हेतु विद्यमान डोय, जे हेतुना साध्यनो अभाव
डोय अन्य हेतु वडे प्रतीत थतो डोय, ते हेतुने सत्प्रतिपक्ष कडेवाय छे. सत्प्रतिपक्ष
अनुमानमां जे वस्तुत्व हेतु छे, ते काल्पनिक सत्व छे के वास्तविक सत्व छे ? पडेवो
पक्ष (काल्पनिक सत्व छे, आ मान्यता) स्वीकार्य नथी, कारणु के अमारा मत अनुसार
सत्त्वमा काल्पनिकता डोवी अस लवित छे सत्ता (विद्यमानता) पणु डोय अने काल्पनिकता
पणु डोय, ते परस्पर विरुद्ध लागे छे अने सत्त्वने अकाल्पनिक (वास्तविक) कडेवुं,
जे वात पणु उचित नथी! कारणु के शांकरवेदान्तीज्येना मत अनुसार ते सिद्ध नथी.
तेमना मत अनुसार सधणा धर्म काल्पनिक छे, जेम कडेवु ते पणु संगत नथी. सत्ता
(विद्यमानता) इप अधिकरणु जेनु लक्षणु छे, तथा जे कल्पित तथा अकल्पित लेशोथी
रहित छे, जेवु वस्तुत्व अनुभूतिना समान जे हेतु इप डोय शुकु छे

वस्तुत्वस्यानुभूतित्ववदेव हेतुत्वसंभवात् । किंच स्वप्रकाशत्वे प्रमाणमस्ति न वा अस्ति चेत्तर्हि तादृशप्रमाणेन वेद्यत्वादवेद्यत्वघटितलक्षणमेव न संभवतीति लक्षणासंभवो दोष आपतति । द्वितीये प्रमाणाभावादेव न स्वप्रकाशत्वलक्षणप्रमेयस्य सिद्धिः स्यात् । प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धीति न्यायात् नहि प्रमाणमन्तरा प्रमेयस्य सिद्धिर्भवतीति । यदि प्रमाणमन्तरेणापि प्रमेयस्य सिद्धिर्भवेत्तदा सर्ववस्तुनः सर्वत्र प्रसिद्धिः सुलभा भवति सप्तमरसादेरपि सिद्धिः स्यादिति न स्वप्रकाशतायां लक्षणप्रमाणे स्तः लक्षणप्रमाणयोरभावे च कथं स्वप्रकाशतायाः सिद्धिः स्यात् लक्षणप्रमाणाभ्यामेव वस्तुनः प्रसाधनात् इति चेदत्रोच्यते

इसके अतिरिक्त स्वप्रकाशता में कोई प्रमाण है या नहीं ? यदि है तो उसी प्रमाण से वेद्य होने के कारण अवेद्यत्वरूप लक्षण ही नहीं हो सकता, इस प्रकार लक्षणासंभव दोष आता है । दूसरे पक्ष में प्रमाण का अभाव होने से ही स्वप्रकाशत्व रूप प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, ऐसा न्याय है । प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती । यदि प्रमाण के बिना ही प्रमेय की सिद्धि होने लगे तो सर्वत्र सर्व वस्तुओं की सिद्धि सुलभ हो जाय और सातवें रस आदि की भी सिद्धि हो जाय । इस प्रकार स्वप्रकाशता का न लक्षण ही बनता है और न उसकी सिद्धि में कोई प्रमाण ही है । लक्षण और प्रमाण के अभाव में स्वप्रकाशता की सिद्धि कैसे हो सकती है ? वस्तु की सिद्धि कैसे हो सकती है ? वस्तु की सिद्धि तो लक्षण और प्रमाण से ही होती है । यह स्वप्रकाशता के अभाव का निरूपक पूर्वपक्ष हुआ । अब स्वप्रकाशता

वणी स्वप्रकाशतामा कोष्ठ प्रमाण छे के नहीं ? जे कोष्ठ प्रमाणुनो सहलाव होय तो जे प्रमाण द्वारा वेद्य (ज्ञेय) होवाने कारणे अवेद्यत्व इप लक्षणु न होय शके नहीं. आ प्रकारे लक्षणासंभव दोषनो प्रसंग उपस्थित थाय छे 'प्रमाणुनो अलाव छे' आ 'जीने पक्ष स्वीकारवामां आवे, तो प्रमाणुनो अलाव होवाथी न स्वप्रकाश इप प्रमेयनी सिद्धि थछ शके नहीं प्रमाणु द्वारा प्रमेयनी सिद्धि थछ शके छे, ज्येयो नियम छे प्रमाणु विना प्रमेयनी सिद्धि थछ शके न नहीं जे प्रमाणु विना प्रमेयनी सिद्धि थती होय, तो थधी वस्तुज्योनी सिद्धि सुगम न थछ नय आरीते सातमो रस, आकाशपुष्प आदिनो सहलाव पणु सिद्ध थछ नय । आ प्रकारे स्वप्रकाशतानुं लक्षणु पणु संभवतुं नथी अने तेने सिद्ध करवाने माटे कोष्ठ प्रमाणु पणु नथी. लक्षणु अने प्रमाणुनो अलाव होवाथी स्वप्रकाशतानी सिद्धि ज्येवी रीते थछ शके ? वस्तुनी सिद्धि तो लक्षणु अने प्रमाणु वडे न थाय छे आ प्रकारनी स्वप्रकाशताना अलावनु निरूपणु करती पूर्वपक्षनी वक्ष्यता

किचित्स्वप्रकाशतासाधनाय अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्य चतुर्थपक्षस्य स्वप्रकाशत्वलक्षणकरणेन दोषाभावात् । न च योग्यतायाः प्रकाशधर्मत्व-स्वीकारे मोक्षकालिकज्ञाने कस्यचिदपि धर्मस्याभावेन पुनरपि लक्षणमव्याप्त मिति वाच्यं योग्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्यैव योग्यतापदेन विवक्षणाददोषः यथा द्रव्यत्वं गुणवत्वात्यन्ताभावानधिकरणमिति तद्वत् संसारकालिकज्ञाने परोक्षव्यवहारविषयत्वस्य विद्यमानत्वेन मोक्षकाले तादृशविषयत्वस्यासत्त्वेपि योग्यतायाः सत्त्वे क्षत्यभावात् । यथा वनीयदण्डे फलोपहितत्वस्याविद्यमानत्वेपि कारणतावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपयोग्यत्वस्य संभवस्तथाविषयतावच्छेदकधर्मस्य तदा

की सिद्धि के लिए कहते हैं । “अवेद्य होते हुए अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता” इस चौथेपक्ष को हम स्वप्रकाशता का लक्षण कहते हैं । इसमें कोई भी दोष नहीं है । कदाचित् कहो कि योग्यता को प्रकाश का धर्म स्वीकार करने पर मोक्षकालीन ज्ञान में किसी भी धर्म का अभाव होने से लक्षण में फिर अव्याप्ति दोष आता है, ठीक नहीं, योग्यता के अत्यन्ताभाव का अधिकरण न होना ही यहां योग्यता शब्द से विवक्षित है, अतएव कोई दोष नहीं, जैसे गुणवत्त्व के अत्यन्ताभाव के अधिकरण को द्रव्यत्व कहते हैं । संसारकालीन ज्ञान अपरोक्ष व्यवहार का विषय होता है, अतः मोक्षकालीन ज्ञान में इस प्रकार का व्यवहार न होने पर भी उसमें योग्यता मान लेने में कोई क्षति नहीं है । जैसे यति के दंड में फलोपहितता विद्यमान न होने पर भी कारणतावच्छेदक धर्मवत्त्व रूप योग्यता संभव है उसी प्रकार विषयतावच्छेदक धर्म का भी संभव है, मोक्षकालीन ज्ञान में

समञ्जी. हुवे स्वप्रकाशतानी सिद्धिने माटे “अवेद्य” (अज्ञेय) होवा छता अपरोक्ष व्यवहारनी योग्यता” आ योथा पक्षने (विकल्पने) अमे स्वप्रकाशतानुं लक्षण कडीये छीये. तेमा कोछ पणु दोष नथी क्हाय तमे येवी दलील करता हो के योग्यताने प्रकाशना धर्म इपे स्वीकार करवामा आवे तो मोक्षकालीन ज्ञानमा कोछ पणु धर्मने अभाव होवाथी लक्षणमा अव्याप्ति दोषने प्रसंग उपस्थित थशे, तो ये प्रकारनी दलील पणु योग्य नथी योग्यताना अत्यन्ताभावनु अधिकरण (आधार) न होवु येञ् अर्डी योग्यता शब्द वडे विवक्षित छे, तेथी कोछ दोष नथी

जेम के गुणत्वना अत्यन्ताभावना अधिकरणने द्रव्यत्व कडे छे संसार कालीन ज्ञान अपरोक्ष व्यवहारने विषय होय छे, तेथी मोक्षकालीन ज्ञानमा आ प्रकारने व्यवहार न होवा छता, तेमा योग्यता मानी लेवामा कोछ दोष नथी जेवी रीते यतिना दंडमा फलोपहितता विद्यमान न होवा छता पणु कारणतावच्छेदक धर्मत्व इप योग्यता संभव शके

मोक्षकालिकज्ञानेऽपि ज्ञानत्वस्य विद्यमानतया योग्यताया अक्षतेः घटादावपरोक्षव्यवहारविषयत्वस्य विद्यमानत्वेनाऽतिव्याप्तिः स्यादतस्तत्परिहाराय अवेद्यत्वमिति विशेषणम् । तदुपादाने नातिव्याप्तिर्घटादौ यतस्तस्य वेद्यत्वात् । अवेद्यत्वमात्रस्य लक्षणत्वेऽतीन्द्रिये धर्माधर्मादावतिव्याप्तिप्रसंगात् । न च धर्मादीनामपि शब्दप्रमाणविषयत्वस्य विद्यमानत्वेनावेद्यत्वं नास्तीति विशेष्यभागोलक्षणे निरर्थक इति वाच्यं अवेद्यत्वघटकवेद्यत्वस्य प्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वमित्यर्थकरणेनादोषात् । न च योगिप्रत्यक्षविषयत्वेनापरोक्षत्वमेव धर्मादीनामिति वाच्यम् शब्दप्रमाणमात्रस्यैव विषयता तेषां नतु कदाचिदपि कथंचिदपि प्रत्यक्षविषयता ।

भी ज्ञानत्व विद्यमान होने से योग्यता मानने में कोई क्षति नहीं । घटादि में अपरोक्ष व्यवहार की विषयता मौजूद है, अतएव अतिव्याप्ति दोष हो सकता है, उसके परिहार के लिए “अवेद्यत्व” यह विशेषण लगाया गया है । इस विशेषण के प्रयोग से घटादि में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि घटादि वेद्य हैं । यदि अवेद्यत्व मात्र को ही लक्षण बनाते तो अतीन्द्रिय धर्म अधर्म आदि में अतिव्याप्ति हो जाती । यह कहना ठीक नहीं कि धर्म आदि भी शब्द प्रमाण के विषय हैं इस कारण वे अवेद्य नहीं हैं, अतएव लक्षण में विशेष्य अंश निरर्थक है । यहां अवेद्यत्व का अर्थ है—प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होना । ऐसा अर्थ करने से दोष नहीं है । धर्मादि योगिप्रत्यक्ष के विषय होने से अपरोक्ष हैं, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि धर्म आदि शब्द प्रमाण के ही विषय हैं, वे प्रत्यक्ष के विषय कदापि नहीं हैं और किसी भी प्रकार नहीं हैं । यों कहने से तो योगियों में सर्वदर्शिता का

छे, जेव प्रमाणे विषयतावच्छेदक धर्मनो पणु स लव छे. मोक्षकालीन ज्ञानमां पणु ज्ञानत्व विद्यमान होवाथी योग्यता मानवामा डोष क्षति (दोष) नथी. घटादिमां अपरोक्ष व्यवहारनी विषयता मोजूद छे, तेथी अतिव्याप्ति दोष स लवी शके छे. तेना निवारणुने माटे “अवेद्यत्व” आ विशेषणु लगाउवामां आव्यु छे आ विशेषणुना प्रयोगने लीधे घटादिमा अतिव्याप्ति दोषतुं निवारणु थथ नय छे, डारणु डे घटादि वेद्य (जेय) छे. जे अवेद्यत्व मात्रने न लक्षणु न भानी लेवामां आव्यु होत तो अतीन्द्रिय धर्म, अधर्म आदिमां अतिव्याप्ति दोष आवी—जत अहीं जेवुं ड्यन उचित नथी डे धर्म आदि पणु शब्द प्रमाणुना विषय रुप छे, ते डारणु तेजो अवेद्य नथी, ते डारणु लक्षणुमां विशेष्य अंश निरर्थक छे, अहीं अवेद्यत्वनो— “प्रत्यक्ष प्रमाणुना विषय रुप होवुं” आ प्रधारने अर्थ करवामा डोष दोष नथी, धर्मादि योगिप्रत्यक्षना विषय रुप होवाथी अपरोक्ष छे, ड्यन उचित नथी. डारणु डे धर्म अधर्म आदि शब्द प्रमाणुना न विषय रुप छे, तेजो प्रत्यक्षना विषय कदापि अने, डोष पणु प्रधारे स लवी शकता नथी, जेवुं ड्यन

न चैतावता सर्वदर्शित्वाभावो योगिनां संभवति, सर्वदर्शित्वव्यवहारेन योग्यसर्वदृष्ट-
त्वस्य विवक्षणेन सर्वदर्शित्वाभावो न भवति योगिनः । तदुक्तम्—

“यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलंघनात् ।

दूरसूक्ष्मादि दृष्टेः स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिनेति न्यायान् ॥

अतो धर्मादिव्यवच्छेदार्थमपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सतीति विशेषणो-
पादानमावश्यकमेव, वस्तुतस्तु धर्मादीनामजीवत्वेन योगिप्रत्यक्षगम्यत्व-
मस्तीति तद्व्यवच्छेदार्थं तादृशविशेषणमनावश्यकमेवेत्याहताः जैनमतानुयायिना-

अभाव हो जाएगा, ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वदर्शी शब्द का अर्थ योग्य पदार्थों के सर्वदर्शी विवक्षित, अर्थात् योगी सर्वदर्शी हैं इसका अर्थ यही है कि वे अपने योग्य सर्व पदार्थों के दर्शक हैं । ऐसा अर्थ लेने से योगियों के सर्वदर्शित्व होने का अभाव नहीं होता । कदा भी है—
“यत्राप्यतिशयो दृष्टः” इत्यादि ।

“जहां कहीं भी अतिशय देखा जाता है वह अपने विषय का अति-
क्रमण न करके ही होता है । दूर के और सूक्ष्म पदार्थ के देखने में नेत्र का अतिशय हो सकता है, किन्तु रूप को देखने में श्रोत्र का व्या-
पार नहीं हो सकता ।”

इसलिए धर्म आदि का व्यवच्छेद करने के लिये “अपरोक्ष व्यवहार
के योग्य होते हुए” इस विशेषण को ग्रहण करना आवश्यक है । वास्तव
में तो धर्म आदि अजीव होने से योगि प्रत्यक्ष के विषय हैं, अतः उनके

अभाव-तो योगीश्यामा सर्वदर्शितानो अभाव यथ नशे श्येवी भान्यता मषु उचित
नथी, कारण के ‘सर्वदर्शी’ शब्दको अर्थ “योग्य पदार्थाना सर्वदर्शी” न अशुभो लोभने.
शेदके के योगी सर्वदर्शी छे तेना अर्थ श्ये छे के तेयो पोताने योग्य सर्व
पदार्थाना दर्शक छे, आ प्रधारने अर्थ अहणु करवामां योगीश्यामा सर्वदर्शित्व हेवानो
अभाव नहीं रहे, कछु पणु छे के . . . “यत्राप्यतिशयो दृष्ट ” इत्यादि

‘न्या न्या अतिशयनेो सहलाव देभाय छे, त्या त्या पोत पोताना विषयनुं अति-
क्रमणु कथां विना न ते अतिशयनेो सहलाव मनाय छे. हरना पदार्थने अथवा सूक्ष्म
पदार्थने लेवा रूप नेत्रनेो अतिशय सलवी शके छे, परन्तु रूपने देभवामां श्रोत्रनेो
व्यापार सलवी शकतो नथी.’

तेथी धर्म आदिनेो व्यवच्छेद करवा माटे ‘अपरोक्ष व्यवहारने योग्य यथने’ आ
विशेषणनुं अहणु करवु आवश्यक यथ पडे छे वास्तविक दृष्टिसे लेवामा आवे, तो धर्म
आदि अशुभ होवाथी योगिप्रत्यक्षना विषय छे, तेथी तेमना व्यवच्छेदने (निवारणुने)

अथवा स्वस्य स्वयमेव प्रकाश इत्यपि स्वप्रकाशलक्षणं संभवति, न च स्वस्य स्वस्मिन् कर्मकर्तृभावविरोधः संभवति, यद्यपि ग्रामं गच्छति, देवदत्त इत्यादौ स एव कर्म स एव कर्तेति न भवति, तथापि क्वचित्स्वस्मिन् स्वस्य कर्मकर्तृत्वमपि भवति तथादर्शनात्, यथा सर्पः स्वयमेव स्वं वेष्टयति, सर्पआत्मनैवात्मानं वेष्टयति तथा ज्ञानं स्वयमेव स्वं प्रकाशयतीति सर्वतो बलवती ह्यन्यथानुपपत्तिस्तथाप्रवृत्तमपि तर्कशतं प्रतिबध्नाति, यथाऽन्यज्ज्ञेयश्च ज्ञाता इति सर्वत्र दृश्यते, तथापि आत्मानं जानामीति प्रतीत्य-

व्यवच्छेद के लिए “अपरोक्ष व्यवहार के योग्य होते हुए” इस विशेषण को प्रहण करना आवश्यक ही है। यह आर्हती का मत है।

अथवा स्वप्रकाश का लक्षण स्वयं ही अपना प्रकाश होना भी माना जा सकता है, स्व का स्व में अर्थात् अपने आप में कर्तृ-कर्म भाव का विरोध नहीं है। यद्यपि “देवदत्तः ग्रामं गच्छति” इत्यादि स्थलों में वही कर्त्ता और वही कर्म नहीं हो सकता, फिर भी कहीं कहीं वही कर्त्ता और वही कर्म भी होता देखा जाता है जैसे “सर्प स्वयं ही अपने आपको वेष्टित करता है” यहां वेष्टित करने वाला भी सर्प है और वेष्टित होने वाला भी वही सर्प है। इसी प्रकार ज्ञान स्वयं ही अपने आपको प्रकाशित करता है। अन्यथानुपपत्ति सबसे बढकर बलवती होती है। वह सैकड़ों तर्कों को भी रोक देती है। जैसे ज्ञेय भिन्न होता है, और ज्ञाता भिन्न होता है, यह बात सर्वत्र देखी जाती है तथापि “आत्मानं जानामि” अर्थात् मैं अपने को जानता हूँ,

भाटे ‘अपरोक्ष व्यवहारने योग्य होवा इय’ आ विशेषणुने अहणु करवु ते अनावश्यक न छे, आ प्रकारनु आहूँतोनु मत छे

अथवा स्वप्रकाशनु लक्षणु ‘स्वयं पोतानो न प्रकाश’ पणु भानी शक्य छे स्वनेो स्वमा ओटवे के पोतानी नतमा न कर्तृ-कर्म लावनेो विरोध नथी. ने के “ देवदत्तः ग्रामं गच्छति” इत्यादि स्थणोमा कर्ता अने कर्म ओक न स लवी शकता नथी, छतां पणु केछि केछि स्थणे कर्ता अने कर्म ओक न होय ओवु पणु स लवी शके छे नेम के- ‘सर्प पोते न पोताने वेष्टित करे छे’ अही वेष्टित करनार पणु सर्प छे अने वेष्टित थनार पणु ओव सर्प न छे ओ न प्रमाणु ज्ञान पोते न पोताने प्रकाशित करे छे. अन्यथानुपपत्ति सौथी वधारे गणवान होय छे ते सेकडो तर्केने पणु रोक्ये दे छे नेम के ज्ञेय पणु सिन्न होय छे अने ज्ञाता पणु सिन्न होय छे, ओवु सर्वत्र नेवामा आवे छे, छतां पणु “आत्मानं जानामि” ‘हु पोताने नालु छु’ आ प्रकारनी प्रतीतिनी

न्यथानुपपत्त्या त्यज्यते तथा प्रकृते, ज्ञानेपि अन्यत्र दृष्टनियमस्यान्यथानुपपत्त्यैव-
परित्यागसंभवाद् । तदुक्तम्—

“अन्यथानुपपत्तिश्चेदस्ति वस्तुप्रसाधिका ।

पिनष्टि दृष्टिवैमत्यं सैव सर्ववलाधिका ॥१॥

वाच्यान्यथोपपत्तिर्वा त्याज्यो वा दृष्टताग्रहः ।

नह्येकत्र समावेशश्छायातपवदेतयोः ॥२॥

न चानुचितमिदमेकस्मिन्कर्मकर्तृभावस्येति अनौचित्यतर्केण बाधो भविष्य-
तीतिवाच्यं यत्रानौचित्य-तर्कस्य मूलं प्रवृत्तप्रमाणेन न निराक्रियते तत्रानौचित्यस्य

इस प्रकार की प्रतीति की अन्यथानुपपत्ति से, उसका त्याग किया जाता है,
उसी प्रकार प्रकृत ज्ञान में भी अन्यत्र देखे जाने वाले नियम का अन्यथा-
नुपपत्ति के द्वारा ही परित्याग हो जाता है। कहा भी है—“अन्यथानुपपत्तिश्चेद्”
इत्यादि।

“यदि किसी वस्तु को सिद्ध करने वाली अन्यथानुपपत्ति विद्यमान है
तो वह दृष्टि के मतभेद को नष्ट कर देती है। वही सब से अधिक
बलवान् है।”

“या तो अन्यथा-उपपत्ति कहो या दृष्टता के आग्रह को छोड़ो।
छाया और आतप के समान इन दोनों का एक जगह समावेश नहीं हो
सकता।”

एक ही वस्तु में कर्म कर्त्तापन होना अनुचित है, इस प्रकार के
अनौचित्य रूप तर्क से उसमें बाधा होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं। जहाँ

अन्यथानुपपत्ति द्वारा तेना त्याग इराय छे, अे न प्रकारे प्रकृत (प्रस्तुत) ज्ञानमा पणु
अन्यत्र देखाता नियमनेा अन्यथानुपपत्ति द्वारा न परित्याग थर्छ नय छे. इधुं पणु छे
इे—“अन्यथानुपपत्तिश्चेद्” इत्यादि—

‘जे कोछ पणु वस्तुने सिद्ध करवाने माटे अन्यथानुपपत्तिनेा सहलाव होय, तो
तेना द्वारा दृष्टि (मान्यता)ना मतलेदनु निवारण थर्छ नय छे ते अन्यनुथापपत्ति न
ओथी जणवान छे. ‘अ ता अन्यथा-उपपत्ति छोडा अथवा दृष्टाना आग्रहने छोडा. छाया
अने तड्डा नेवी आ जे वस्तुओनेा ओड न न-यामा समावेश थर्छ शकतो नथी.
अन्नेमाथी ओडनेा न सहलाव सलवी शके छे

‘ओड न वस्तुमा उर्मा अने कर्त्तापणु होवु अनुचित छे, आ प्रकारना अनौचित्य
इय तर्क द्वारा तेना बाधा उपस्थित थर्छे”, आ प्रकारनुं ध्यान पणु योग्य नथी. ज्यो
अनौचित्य इय तर्कनु मूल प्रवृत्त थयेता प्रमाणु द्वारा निवारणु न करवामां आवे,

साम्राज्यं भवति प्रकृतस्थले प्रवृत्तमन्यथानुपपत्तिप्रमाणमनौचित्यतर्कस्य मूलं मिथ्या-
रोपं निकृन्ततीत्यत्रानौचित्यतर्कस्य बाधसंभवात् । तथोक्तं—

“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्यमूलं यत्र न लूयते
तत्रानौचित्यसाम्राज्यं वैपरीत्यात्तु नात्र तत् ।

इति तदेवं स्वस्य स्वयमेवप्रकाश इत्यपि स्वप्रकाशलक्षणं संभवति । यदि ज्ञानं स्वं
परं न प्रकाशयेत्तदा जगदान्ध्यादिदोष आपतितः केन वारयितुं शक्यः स्यात् । तदेव
ज्ञाने प्रमाणत्वं यत् स्वपरप्रकाशकत्वम् स्वपरव्यवसायिप्रमाणमिति प्राचीनाचार्यैर्लक्षण-
करणात् । तदेवं स्वप्रकाशस्य लक्षणं प्रदर्श्य तत्र प्रमाणमपि विद्यते इत्यतः प्रमाणमपि

अनौचित्य रूप तर्क मूल प्रवृत्त हुए प्रमाण के द्वारा निराकृत न किया जायं,
वहीं औचित्य का साम्राज्य होता है । प्रकृत स्थल में प्रवृत्त हुए अन्यथानुपपत्ति
प्रमाण के द्वारा अनौचित्य तर्क का मूल खण्डित हो जाता है अतएव यहाँ
यह तर्क बाधित है । कहा भी है —“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्यं ” इत्यादि । “जहाँ
प्रमाण प्रवृत्त होकर अनौचित्य के मूल का छेदन (निवारण) नहीं करता ,
वहीं औचित्य का साम्राज्य होता है किन्तु यहाँ उससे उलट है , अतएव
अनौचित्य रूप तर्क लागू नहीं होता ।” इस प्रकार स्वयं ही स्व का प्रकाशक
होना जो स्व प्रकाश का लक्षण है वह भी यहाँ घटित होता है । यदि ज्ञान
अपने को और परपदार्थ को प्रकाशित न करे तो सारा जगत् अन्धा हो
जाय, इस दोष का निवारण कौन कर सकता है ? स्व और पर का प्रकाशक
होना ही ज्ञान का प्रमाणत्व है । प्राचीन आचार्यों ने प्रमाण का यही लक्षण
कहा है कि “ स्वपरव्यवसायि प्रमाणम् ”

इस प्रकार स्वप्रकाश का लक्षण दिखलाकर उसमें प्रमाण भी दिखलाते हैं ,

त्या न अनौचित्यतानुं साम्राज्यं डोय छे प्रस्तुत स्थणमा प्रवृत्त थयेदा अन्यथानुपपत्ति
प्रमाणु द्वारा अनौचित्य तर्कनु मूण अडित थध नय छे, तेथी अडी आ तर्क आधा-
युक्त छे. कछु पणु छे के—“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्य ” छत्यादि—

‘न्या प्रमाणु प्रवृत्त थधने अनौचित्यना मूणनुं छेदन (निवारणु) करतु नथी,
त्या न अनौचित्यनुं साम्राज्य डोय छे ” परन्तु अडी येना करता उलटी परिस्थिति
छे, तेथी अनौचित्य इप तर्क लागू पडतो नथी आ प्रकारे ‘पोते न पोतानु प्रकाशक
डोवा इप’, ने स्वप्रकाशकनु लक्षणु छे, ते पणु अडी घटावी शकय छे. ने ज्ञान
पोताने अने परने प्रकाशित न करे, तो आणु जगत अन्ध थध नय, आ दोषनुं
निवारणु कोणु करी शके छे ? स्व अने परनु प्रकाशक डोवु ये न ज्ञाननु प्रमाणत्व छे.
प्राचीन आचार्यो ज्ञाननु ये न लक्षणु कछु छे के—“स्वपरव्यवसायि प्रमाणम् ”

दर्शयामि तथाहि—अनुभूतिः स्वयं प्रकाशा अनुभूतित्वाद् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः । घटे स्वयं प्रकाशत्वस्याभावसद्भावादनुभूतित्वहेतोरप्यभावः सिद्ध्यति, व्यापकाभावस्य व्याप्याभावसाधकत्वस्यान्यत्रदृष्टत्वात् यथा—हृदादिभ्यो निवर्तमानो वह्निः स्वाभावेन हृदादौ स्वव्याप्यस्य धूमादेरभावं बोधयतीति सर्वाविवादात् । नच स्वप्रकाशत्व रूपं साध्यं कुत्रापि न प्रसिद्धमिति तादृशाप्रसिद्धस्य साधनेऽप्रसिद्ध-विशेषणपक्षाख्यो दोषः स्यादिति वाच्यं, सामान्यतो दृष्टानुमानेन स्वप्रकाशत्वसाधनसंभवात् । तथाहि वेद्यत्वं किञ्चिन्निष्ठात्यंताभावप्रतियोगिधर्मत्वात् रूपादिवत्,

क्योंकि स्वप्रकाश की सिद्धि में प्रमाण भी मौजूद है । वह इस प्रकार है अनुभूति(अनुभव) स्वयं प्रकाश रूप है , क्योंकि वह अनुभूति है , जो स्वयं प्रकाश रूप नहीं वह अनुभूति भी नहीं होती , जैसे घट घट में स्वयंप्रकाशता का अभाव है , अतः उनमें अनुभूतित्व का भी अभाव है । व्यापक का अभाव व्याप्य के अभाव का साधक होता है । यह नियम अन्यत्र देखा जाता है । जैसे तालाव आदि से निवृत्त होती हुई अग्नि स्वभाव से ही तालाव आदि में अपने व्याप्य धूमादि के अभाव को भी बोधित करती है । इस विषय में किसी को विवाद नहीं है । कदाचित् कहो कि स्वप्रकाशता रूप साध्य कहीं भी सिद्ध नहीं है, अतएव अप्रसिद्ध को सिद्ध करने से “अप्रसिद्ध विशेषणपक्ष” नामक दोष आता है , किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है , क्योंकि सामान्यतो दृष्ट अनुमान से स्वप्रकाशता को सिद्ध करना संभव है । वह इस प्रकार वेद्यत्व किसी में रहे हुए अन्यथाभाव का प्रतियोगी (सम्बन्धी) है , क्योंकि वह

आ प्रकारे स्वप्रकाशतुं लक्षणं भूतावीने, उवे तेनुं प्रतिपादनं कर्तुं प्रमाणं पणु भूताववामा आवे छे स्वप्रकाशनी सिद्धिमा नीचे प्रमाणे प्रमाणे मौजूद छे—अनुभूति (अनुभव) स्वयं प्रकाश रूप छे, कारण के जे स्वयं प्रकाश रूप न होय तेने अनुभूति न कही शक्य नही. जेम के घडामा स्वयं प्रकाशतानो अभाव छे, तेथी तेमा अनुभूतित्वनो पणु अभाव छे व्यापकनो अभाव व्याप्यना अभावनो साधक होय छे, आ नियम अन्यत्र पणु जेवामा आवे छे जेम के तणाव आदिमाथी निवृत्त थती अग्नि स्वभावथी न तणाव आदिमा पोताना व्याप्यना (धूमाडा आदिनो) अभावनो पणु बोध करावे छे अटवे के तणाव आदिमा अग्निनो न अभाव होवाथी धूमाडानो पणु अभाव न रहे छे, आ विषयमा कोठनो पणु विवाद सलवी शकतो नथी कदाचि आप अवे प्रतिपादन करता हो के स्वप्रकाशता रूप साध्य म्थाय पणु सिद्ध नथी, तेथी अप्रसिद्धने सिद्ध करवाथी ‘अप्रसिद्ध विशेषण पक्ष’ नामनो दोष आवे छे, परन्तु ते प्रकारनुं कथन पणु अनुचित छे, कारण के सामान्यत दृष्ट अनुमान द्वारा स्वप्रकाशता सिद्ध करवानु सल-वित छे, ते आ प्रकारे शक्य छे वेद्यत्व कोठ पणु वस्तुमा रहेला अत्यन्ताभावनुं

यथा रूपादौ धर्मत्वं विद्यते इति तत्र रूपादौ किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं विद्यते, अर्थात् यो धर्मो भवति तस्य क्वचिदपि अधिकरणेऽवश्यमत्यन्ताभावो भवति यथा वायौ रूपस्याभावो भवति तथा वेद्यत्वमपि धर्म इति तस्यापि कुत्रचिदभावेन भाव्यमेवेति यत्र वेद्यत्वस्याभावस्तस्यैवावेद्यत्वं सिद्धं भवति । अनेन क्रमेणावेद्यत्वस्य सामान्यतः सिद्धत्वात् कतदिति जिज्ञासायां व्यतिरेक्यनुमानेन ज्ञानेऽवेद्यत्वं सिद्धं भवति इति ना प्रसिद्धविशेषणतादोषः संभवति । अथवा यद्विपर्ययेऽसमीहितप्रसक्तिर्भवति तत्कचिन्मानयोग्यं भवति इति सामान्यव्याप्तिरिह च ज्ञानं वेद्यं भवति नवेति वादिनां विप्रतिपत्त्या संशये सत्यनुभाव्यत्वस्य स्वीकारेऽनवस्थारूपा समीहितप्रसक्तेर्वेद्यत्वविपर्ययस्यापि सामान्यतः प्रमाणगम्य-

धर्म है, जैसे रूपादि में धर्मत्व है तो किसी में रहे हुए अत्यन्ताभाव का (सम्बन्धित्व) प्रतियोगित्व भी है । तात्पर्य यह है कि जो भी धर्म होता उसका किसी अधिकरण में अत्यन्ताभाव अवश्य होता है, जैसे वायु में रूप का अभाव है । उसी प्रकार वेद्यत्व भी धर्म है तो उसका भी कहीं न कहीं अभाव होना चाहिए और जहाँ वेद्यत्व का अभाव है उसी में अवेद्यत्व सिद्ध है । इस क्रम से अवेद्यत्व की सामान्य रूप से सिद्धि हो जाती है । वह अवेद्यत्व कहां है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर व्यतिरेकी अनुमान से ज्ञान में अवेद्यत्व सिद्ध होता है अतएव अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नहीं हो सकता ।

अथवा जिसके विपर्यय में अनिष्ट का प्रसंग होता है वह कहीं प्रमाण से जानने योग्य होता है, य एक सामान्य व्याप्ति है ज्ञान वेद्य है अथवा नहीं इस प्रकार की विभिन्न वादियों की विप्रतिपत्ति के कारण संशय होने पर वेद्यत्व के स्वीकार करने पर अनवस्था दोष रूप अनिष्ट का प्रसंग होने

प्रतियोगी (स ग धी) छे, कारण के ते धर्म छे, जेभ के रूप रूपादिकमा धर्मत्वने सद्भाव छे, तो कोठ वस्तुमा रहेला अत्यन्ताभावना प्रतियोगित्व (स ग धित्व)ने पणु सद्भाव छे, आ कथनने लावार्थ अे छे के—जे धर्म होय छे तेने कोठ अधिकरणमा अत्यन्ताभाव पणु अवश्य होय छे, जेभ के वायुमा रूपने अभाव छे, अे न प्रमाणे वेद्यत्व पणु धर्मरूप होवार्थी तेने पणु कोठने कोठ वस्तुमा अभाव होवो जेठअे अने न्यां वेद्यत्वने अभाव छे, तेमा न अवेद्यता सिद्ध थठ जय छे ते अवेद्यत्व क्या छे ? आ प्रकृष्टनी जिज्ञासा थाय त्तारे व्यतिरेकी अनुमान वडे ज्ञानमा अवेद्यता सिद्ध थाय छे, ते दाखे अप्रसिद्ध विशेषणता दोष स लवी शकतो नथी

अथवा जेना विपर्ययमा अनिष्टने प्रसंग आवे छे, ते कोठक वस्तुमा प्रमाणे द्वारा ज्ञानवा योग्य होय छे, आ अेक सामान्य व्याप्ति वेद्य छे के नथी, आ प्रकृष्टनी विभिन्न वादीअेनी विप्रतिपत्तिने कारणे स शय थता वेद्यत्वने स्वीकार करवामा अनवस्था दोष रूप

त्वात् । अन्यथा कथमिच्छादि गुणानामष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितत्वं नैयायिकोपि साधयेत् अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यस्याप्रसिद्धविशेषणता प्रसिद्धौ यत्र तस्य प्रसिद्धिस्तत्र हेतोर्वृत्तितायामन्वयव्यतिरेकिता स्याद्, आवृत्तौ हेतोरसाधारणानैकान्तिकतादोषः स्यादतः सामान्यतो दृष्टानुमानेन साध्यस्य कथमपि सिद्धौ नाप्रसिद्धविशेषणतायाः प्रसर इत्यवश्वमभ्युपेयम् तथा च यथा भवद्भिः सामान्यतो दृष्टानुमानेन साध्यप्रसिद्धिं कृत्वा पुनस्तस्य साधनं क्रियते तथा यदि मयापि क्रियते तत्र कः प्रद्वेषो भवताम् । न चैवं सत्यप्रसिद्धविशेषणतारूपो दोषो न कुत्रापि भवेदिति वाच्यम्, सामान्यतो दृष्टानुमानासंभवे शश-

सें वेद्यत्व का विपर्यय (अवेद्यत्व) भी सामान्य रूप से प्रमाण द्वारा गम्य हो जाता है । अगर ऐसा न माना जाय तो नैयायिक इच्छा आदि गुणों को आठ द्रव्यों से अतिरिक्त (नौवें—आत्मा) द्रव्य के आश्रित किस प्रकार सिद्ध कर सकेगा ! क्योंकि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य की सिद्धि न होने से अप्रसिद्ध विशेषणता दोष आता है जहाँ उसकी सिद्धि है वहाँ हेतु का रहना माना जाय तो हेतु अन्वयव्यतिरेकी हो जायेगा और यदि हेतु का रहना माना जाय तो असाधारण अनैकान्तिकता दोष आएगा । ऐसी स्थिति में अवश्य ही यह मानना चाहिए कि सामान्यतो दृष्टानुमान से साध्य की सिद्धि होने पर अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नहीं आता है इस प्रकार जैसे आप सामान्यतोदृष्ट अनुमान से साध्य की सिद्धि करके उसका साधन करते हैं, उसी प्रकार यदि हम भी करें तो क्यों आपको द्वेष होता है ? कदाचित् कहो कि ऐसा मानने पर तो अप्रसिद्ध विशेषणता दोष कहीं हो ही नहीं सकेगा, तो ठीक नहीं । जहाँ सामान्यतो दृष्ट अनुमान होना

अनिष्टनो प्रसंग उपस्थित थवाथी वेद्यत्वनु विपर्यय (अवेद्यत्व) पणु सामान्यरूपे प्रमाण द्वारा गम्य थथ न्य छे ले एवु मानवामा न आवे तो नैयायिक इच्छा आदि गुणाने, आठ द्रव्ये सिवायना (नवमा—आत्मा) द्रव्यने आश्रित केवी रीते सिद्ध करी शकशे ? कारणु के आठ द्रव्ये सिवायना द्रव्यनी सिद्धि न होवाथी 'अप्रसिद्ध विशेषणता' दोषनो प्रसंग उपस्थित थाय छे न्या तेनी सिद्धि छे त्यां हेतुनो सहस्राव मानवामा आवे तो हेतु अन्वय व्यतिरेकी थथ नशे, अने ले हेतुनो सहस्राव न मानवामा आवे, तो असाधारण अनैकान्तिकता दोषनो प्रसंग उपस्थित थशे. आ प्रकारनी परिस्थितिमा अवश्य एवु मानवु न लेधये के सामान्यत दृष्टानुमान वडे साध्यनी सिद्धि थती होय त्यारे अप्रसिद्ध विशेषणता दोष' नउतो नथी आ रीते आप नेवी रीते सामान्यत दृष्ट अनुमान द्वारा साध्यनी सिद्धि करीने, तेनो साधन रूपे उपयोग करे छे, ए रीते अमे पणु करीये तो आपने द्वेष थवानु कारणु शु छे ? कदाच आप एवु' कहेता हो के एवु' मानवामा अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नउतो न नथी, तो ते वात पणु अनुचित

विषाणोल्लिखिताभूः पृथिवीत्वादित्यादौ तादृशदोषस्य निरंकुशप्रसरसंभवात् । न च कल्पितसत्त्वरूपमनुभूतित्वं हेतु रताऽकल्पितसत्त्वरूपमनुभूतित्वं वा हेतुः । आद्यपक्षे नैयायिकादिमते हेतोरसिद्धिस्तन्मते कल्पितायाः सत्ताया अनभ्युपगमात् । न वा द्वितीयः पक्षः वेदान्तिमते अकल्पितानुभूतित्वस्यासंभवेन हेतोरसिद्धिरिति वाच्यम् परित्यक्तकल्पिताकल्पितविशेषस्यानुभूतित्वमात्रस्यैव हेतुत्वेन स्वीकारात् । अन्यथा वद्विद्वान् धूमादित्यत्रापि धूमः किं पर्वतीयो

संभव न हो वहाँ इस दोष का प्रसंग हो सकता है जैसे पृथ्वी शशविषाण से कुरेदी गई है, क्योंकि यह पृथ्वी है, ऐसे स्थल पर यह दोष आ सकता है ।

यहाँ जो अनुभूतित्व हेतु है वह कल्पितसत्त्व रूप है या अकल्पित सत्त्व रूप है ? प्रथम पक्ष स्वीकार करो तो नैयायिक आदि मतों में हेतु असिद्धि हो जाएगी क्योंकि उनके मत में कल्पित सत्ता स्वीकार नहीं की गई है । दूसरा पक्ष भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वेदान्तियों के मत में अकल्पित अनुभूतित्व संभव नहीं है, इस कारण हेतु असिद्ध है । यह कहना अनुचित है, क्योंकि हमने कल्पित अथवा अकल्पित विशेषों को छोड़ कर अनुभूतित्वसामान्य को ही हेतु स्वीकार किया है अन्यथा पर्वत अग्निमान् है, क्योंकि धूमवान् है इस अनुमान में भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या पर्वत का

छे न्या 'सामान्यत एष्ट' अनुमाननो सद्भाव स लवतो न होय, त्या आ दोषनो प्रस ग उपस्थित थाय छे जेभ के 'पृथ्वीने असलाना शि गडा वडे जोहवामा आवी छे.' आ प्रकारना कथनमा आ दोषनो स लव रहे छे, कारणु के असलाने शि गडा न होता नथी. तो तेना शि गडा वडे पृथ्वीने जोहवानी वात न डेवी रीते स लवी शके ?

अही जे अनुभूतित्व छे ते कल्पित सत्त्वइप छे, के अकल्पित सत्त्वइप छे ? पहेला पक्षने, स्वीकार करवामा आवे, तो नैयायिक आदि मतोमा हेतु असिद्ध थअ नशे, कारणु तेमना मतमा कल्पित सत्त्वानो स्वीकार करथो नथी थीन पक्षनो पणु स्वीकार करी शकथ तेम नथी, कारणु के वेदान्तीओना मत अनुसार अकल्पित अनुभूतित्व स लवी शकतु नथी, ते कारणु हेतु असिद्ध छे. ते प्रकारनु कथन अनुचित छे, कारणु के अमे कल्पित अथवा अकल्पित विशेषाने छोडीने अनुभूतित्व सामान्यने न हेतुइपे स्वीकारेद छे नही तो 'पर्वत अग्निमान् छे, कारणु के त्या धुमाडानो सद्भाव छे', आ अनुमान सामे पणु ओवो प्रश्न करी शकथ छे के शु पर्वतनो हेतु धुमाडो होय छे, के रसोडानो हेतु धुमाडो होय छे ? पहेलो पक्ष स गत नथी, कारणु के पर्वतमा धुमाडानी साथे ते

हेतुर्महानसीयो वा, नाद्यः पर्वतीयधूमे तदानीं व्याप्तेर्ग्रहणाभावेन तेनानुमा-
तुमशक्यत्वात् । न द्वितीयः स्वरूपासिद्धेर्महानसीयधूमस्य पर्वतादावभावात्
इत्यादि विकल्पेन धूमेनापि पर्वते वह्न्यनुमानं न स्यात् इति तत्र यथा तद्देशनिष्ठत्व-
मतद्देशनिष्ठत्वं न विकल्प्यते, किन्तु धूमत्वेन धूमो हेतुस्तथाप्रकृतपि अनुभूति-
त्वमात्रं हेतुरित्येवं न कोपि दोषः प्रसरति, न वा स्वप्रकाशसाधनतायां कोपि
दोषो भवति । न च स्वप्रकाशत्वरूपसाध्यस्याभावाधिकरणेऽनुभूतित्वस्य हेतोर्वृत्ति
त्वसन्देहाद्धेतो संदिग्धाऽनैकान्तिकता स्यादिति वाच्यम् अनुभूतं यन्नुभाव्यत्वेनाऽव-

धूम होता है या महानस का धूम हेतु है ? प्रथमपक्ष संगत नहीं
क्योंकि पर्वत के धूम के साथ उस समय (अनुमान प्रयोग के समय) व्याप्तिका
ग्रहण नहीं हुआ है अतएव उससे अग्नि का अनुमान नहीं किया जा सकता ।
दूसरे पक्ष में महानस का धूम पर्वत में पाया नहीं जाता । इत्यादि विकल्प
यहाँ भी संभव होने से धूम हेतु के द्वारा पर्वत में अग्नि का अनुमान नहीं
हो सकेगा । इस प्रकार जैसे यहाँ पर तद्देश निष्ठता या अतद्देश निष्ठता अमुक
जगह रहने अथवा न रहने का विकल्प नहीं किया जाता किन्तु सामान्य
धूम को ही हेतु मान लिया जाता है उसी प्रकार प्रस्तुत अनुमान में भी
अनुभूतित्व सामान्य ही हेतु है, ऐसा मानने में कोई भी दोष नहीं आता
और न स्वप्रकाशता की सिद्धि में ही कोई दोष आता है ।

स्वप्रकाशता रूप साध्य के अभाव के अधिकरण में अर्थात् जहाँ
स्वप्रकाशता साध्य नहीं है वहाँ भी अनुभूतित्व हेतु की वृत्ति का सन्देह
होने से हेतु में संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष आता है । यह कहना उचित

समये (अनुमान प्रयोजना समये) व्याप्तिनु ग्रहणु यतुं नथी ते कारणु तेना द्वारा
अग्निनु अनुमान करी शकतु नथी भीन्ने पक्ष पाणु स्वीकारी शकय तेम नथी, कारणु के
रसोडानो धुमाडो पर्वतमा संलवी शकतो नथी, इत्यादि विकल्प आडी पाणु शक्य होवाथी
धुमाडा इय हेतु द्वारा पर्वतमा अग्निनु अनुमान करी शकशे नडी आ रीते जेम
आडी तद्देशनिष्ठता अथवा अतद्देशनिष्ठतानो (अमुक जग्याञ्जे रहेवा अथवा न रहेवानो)
विकल्प मान्य करी शकतो नथी, परन्तु सामान्य धुमाडाने ज हेतु मानी लेवामा आवे
छे, जेज प्रमाणु प्रस्तुत अनुमानमा पाणु अनुभूतित्व सामान्यज हेतु इय छे आ
प्रकारनी मान्यतामा पाणु कोछ दोष उद्भवता नथी अने स्वप्रकाशतानी सिद्धिमा पाणु
कोछ दोषनो संलव रहेतो नथी

स्वप्रकाशता इय साध्यना अलापना अधिकरणुमा अेटडे के ज्या स्वप्रकाशता साध्य
नथी त्या पाणु अनुभूतित्व हेतुनी वृत्तिनो सन्देह होवाथी हेतुमा सदिग्ध अनैकान्तिकता
दोषनो संलव रहे छे, जेम कडेवु ते उचित नथी, कारणु के आपणु अनुभूतिने पाणु

स्थापातात्, यदि ज्ञानं ज्ञानान्तरेण वेद्यं स्यात् तदा येन ज्ञानान्तरेण प्रथमं ज्ञानं वेदितं स्यात्तदपि ज्ञानत्वाविशेषात् स्वान्येन केनचिदपि ज्ञानेन ज्ञातं स्यात्तदपि पुनर्ज्ञानान्तरेणेत्येवमनवस्थापिशाचस्यावतारः स्यादित्येव ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वे वाधकस्तर्कः । सति च वाधकतर्केण सन्दिग्धानैकान्तिकतापदमप्याधातुं शक्नोति । न च ज्ञानमात्रस्यावश्यवेद्यत्वं न स्वीकरोमि ज्ञानव्यवहारस्तु न ज्ञायमानसत्तया किन्तु स्वरूपसत्ताविशिष्टेनैव ज्ञानेन ज्ञानस्य व्यवहार इति कानवस्थायाः

नहीं है, क्योंकि हम अनुभूति को भी अनुभाव्य स्वीकार करते हैं । यदि एक ज्ञान दूसरे से ही जाना जाय तो जिस ज्ञान ने पहले ज्ञान को जाना वह भी ज्ञान होने के कारण अपने से भिन्न किसी अन्य ज्ञान के द्वारा ही जाना जाएगा और वह ज्ञान भी किसी अन्य ज्ञान से । इस प्रकार अनवस्था दोष रूपी पिशाच का अवतार होगा । एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान द्वारा वेद्य मानने में यह वाधक तर्क है इस वाधक तर्क की मौजूदगी में संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष नहीं आ सकता ।

कदाचित् यह कहो कि हम प्रत्येक ज्ञान को वेद्य (ज्ञेय) नहीं मानते । फिर भी उसमें जो ज्ञान का व्यवहार होता है वह ज्ञायमान सत्ता से नहीं किन्तु स्वरूपसत्ता से विशिष्ट ज्ञान के द्वारा ही होता है । ऐसा मानने से अनवस्था दोष कैसे संभव हो सकता है ? किन्तु यह कथन युक्ति संगत नहीं है । ज्ञान अपने आप को जानता नहीं और उसे जानने के लिए

अनुभाव्य रूपे स्वीकार्ये धीये ज्ञे येकं ज्ञानने भीज्ज ज्ञान वडे ञ् ञाणुी शकत्तुं होय, तो ज्ञे ज्ञान वडे पडेला ज्ञानने ञाणुवामा आण्यु, ते ज्ञानने पणु ञाणुनाइ कोथ त्रीणु ज्ञान पणु होवु ञ् जेधये ज्ञे ज्ञान वडे ते भीज्ज ज्ञानने ञाणुवामा आण्यु ते त्रीज्ज ज्ञानने ञाणुनाइ कोथ येथु ज्ञान पणु उशे ञ् आ प्रमाणे आगण वधता वधतां ज्ञे छेदु ज्ञान आवशे, ते ज्ञानने कथा ज्ञान द्वारा ञाणुवामा आण्यु ते प्रश्न जिलो थशे, अने छेदला ज्ञानने ञाणुनारा अन्य ज्ञानने अभाव होवाने कारणे अनवस्था दोषनी स भावना जिली थशे येक ज्ञानने अन्य ज्ञान द्वारा वेद्य (अनुभव करवा येग्य) मानवामा आ भाधक तर्क छे आ भाधक तर्कनी उपस्थितिमा (मौजूदगीमा) स दिग्ध अनैकान्तिकता दोष आवी शकतो नथी

कदाचि येवु कडेवामा आवे के “अमे प्रत्येक ज्ञानने वेद्य (ज्ञेय) मानता नथी तो तेमा ज्ञे ज्ञानने व्यवहार थाय छे ते ज्ञायमान सत्ता वडे थतो नथी, पणु स्वरूप सत्ताथी युक्त ज्ञान द्वारा ञ् थाय छे, आ प्रमाणे मानवामा आवे, तो अनवस्था दोष केवी रीते स लवी शके छे?” परन्तु आपनु आ कथन पणु युक्ति संगत लागतु नथी ज्ञान पोताने ञ् ञाणुतु न होय अने तेने ञाणुवाने माटे कोथ अन्य ज्ञाननी प्रवृत्ति पणु न

संभवः ज्ञानस्यावश्यवेद्यतास्वीकारे एवानवस्थायाः संभवादिति वाच्यं ज्ञान-
विषयकज्ञानान्तरानवतारे ज्ञानसत्ताया निर्णेतुमशक्यतया स्वरूपसत्तया व्यवहार इति
स्वीकर्तुमशक्यत्वात्, न च यदा कदाचिद् ज्ञानान्तरसत्ताविषयकजिज्ञासोदये सति
व्यवहारादिना केनचित्कारणेन तस्या अपि प्रमास्यादिति न तस्या निर्णयः
किन्तु निर्णयः स्यादिति न कोपि दोष इति वाच्यम् । घटोऽयं घटविषयकज्ञान-
वानहमिति ज्ञानद्वयातिरिक्तज्ञानान्तरस्याननुभवात् यदि ज्ञानप्रवाहो भवेत्तदा
भवत्कथनं शोभेतापि न त्वेवम् अननुभूतेनापि पदार्थस्वीकारेऽतिप्रसंगात् ।
विनापि प्रमाणं यदि सत्तायाः स्वीकारः स्यात्तदा प्रमेयसत्ताया अपि प्रमाण

दूसरे ज्ञान की भी प्रवृत्ति न हो तो ज्ञान की सत्ता का ही निर्णय
नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में स्वरूप सत्ता से ज्ञान का व्यवहार
स्वीकार करना शक्य नहीं है ।

जब कभी ज्ञानान्तर की सत्ता के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है
तो व्यवहार आदि किसी कारण से उसका भी ज्ञान हो जाता है ।
अतएव उसका अनिर्णय नहीं किन्तु निर्णय हो जाता है । इस कारण कोई
दोष नहीं है । ऐसा कहना ठीक नहीं । “यह घट है” या मैं घट विषयक
ज्ञानवान् हूँ “ इस प्रकार के दो ज्ञानों से भिन्न ज्ञानान्तर का अनुभव नहीं
होता । यदि ज्ञान का प्रवाह होता तो आप का कथन शोभा भी देता ।
मगर ऐसा है नहीं जो अनुभव में नहीं आता, उसके द्वारा भी पदार्थ को
स्वीकार किया जाएगा तो अति प्रसंग (अनिष्टापत्ति) का प्रसंग होगा ।
यदि प्रमाण के विना ही सत्ता को स्वीकार करते हो तो प्रमेय की सत्ता

होय, तो ज्ञाननी सत्तानो (अस्तित्वनो) न निर्णय थळ शडे नही खेवी स्थितिमां
स्वल्पसत्ता द्वारा ज्ञाननो व्यवहार स्वीकार्य भनी शकतो नथी.

“न्याये ज्ञानान्तर (अन्य ज्ञान) नी सत्ता (विद्यमानता) ना विषयमां जिज्ञासा
उत्पन्न थाय छे, त्याये व्यवहार आदि डोळीं कारणे वडे पण तेनु ज्ञान थळ नय छे. ते
कारणे तेनो अनिर्णय खेवामे अहले निर्णय न थळ नय छे, आ कारणे डोळीं दोष नथी”
आ प्रमाणे डोळेपु ते पण योग्य नथी “आ घट (घटो) छे” अथवा “हु घटविषयक
ज्ञानवान् छु ” आ प्रकारना ये जानोथी किन्न ज्ञानान्तरनो अनुभव थतो नथी जे
ज्ञाननो प्रवाह होत तो आपनु कथन सुद्ध लागत परन्तु खेपु छे नही. जे अनुभववामां
न आवे तेना द्वारा पण पदार्थनो स्वीकार करवामा आवे, तो अतिप्रसंग (अनिष्टापत्ति)
इय दोषनो सलव उपस्थित थसे जे प्रमाणे विना न सत्तानो स्वीकार करवामा आवे,
तो प्रमेयनी सत्तानो पण प्रमाणुना अस्तित्व विना न स्वीकार करी शकशे अने प्रमाणुनो

सत्तामन्तरेणैव स्वीकारसंभवेन प्रमाणचिन्तैव परित्यक्ता भवेत् । इष्टापत्तौ च प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धीति परिभाषालुप्येत, अनुभवविरोधश्च स्यात्, नहि चक्षुरादिप्रमाणमन्तरा रूपादिप्रमेयस्य व्यवस्था कचिदपि दृष्टा उपपन्ना वा । ज्ञानान्तर-विषयकज्ञानस्वीकारे पुनरग्रे ज्ञानान्तरगवेपणायामनवस्थाया अवश्यभावेन दोषरहित्यं कदापि न संभवेत् । न चानवस्थैवेष्टेति वाच्यम् । अनवस्थास्वीकर्तृणां त्रिदोषसंभवात्, त्रिदोषाः प्राग्लोप-अविनिगम्यत्व-प्रमाणापगमाः । उत्तरोत्तरज्ञानस्वीकारे पूर्वज्ञानोप-योगसिद्धौ अपरापरज्ञानेन पूर्वपूर्वविज्ञानस्य विलोपप्रसंगात्, इति प्राग्लोपदोषः ।

भी प्रमाण की सत्ता के बिना ही स्वीकार की जा सकेगी और प्रमाण का विचार ही त्याग देना होगा अर्थात् प्रमाण का विचार निरर्थक हो जाएगा । अगर कहो कि यह तो इष्टापत्ति है अर्थात् हम प्रमाण का त्याग करते हैं तो यह कथन वाधित हो जाएगा कि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है । अनुभव से भी विरोध होगा, क्योंकि चक्षु आदि प्रमाणों के बिना रूप आदि प्रमेयों की व्यवस्था कहीं भी नहीं देखी गई है और न वह संगत हो सकती है । ज्ञान को ज्ञानान्तर से ग्राह्य मानने पर ज्ञानान्तर को ग्रहण करने के लिए भी ज्ञानान्तर की खोज करनी पड़ेगी तो अनवस्था दोष होगा । दोष रहितता कदापि संभव नहीं होगी । हमें अनवस्था ही इष्ट है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनवस्था स्वीकार करने वालों को तीन दोष आँगे । वे तीन दोष ये हैं (१) प्राग्लोप (२) अविनिगम्यत्व और (३) प्रमाणापगम । उत्तरोत्तर ज्ञान को स्वीकार करने पर पूर्वज्ञान के उपयोग की सिद्धि होने

विचार न नतो करवो पडशे. अेटदे डे प्रमाणुनो विचार न निरर्थक अनी नशे क्ताय तमे तेने धष्टापत्ति इप गणो अने अेषु कडे डे अमे प्रमाणुनो त्याग करीअे धीअे, तो “प्रमाणु द्वारा न प्रमेय सिद्ध थाय छे,” आ कथन असगत अनी नवा इप गाधानो प्रसग उपस्थित थशे. वणी आ कथन अनुभवनी पणु विद्ध नशे, डारणु डे अक्षु आदि प्रमाणु बिना इप आदि प्रमेयानी व्यवस्थानेः सहभाव स लवी शकतो न नथी अने ते प्रडारनी व्यवस्था सगत पणु डोअ शके नही जानने ज्ञानान्तर (अन्य ज्ञान) वडे ग्राह्य मानवामा आवे, तो ज्ञानान्तरने अडणु करवाने माटे ज्ञानान्तरनी शोध करवी पडशे ते ते प्रडारनी परिस्थितिमा अनवस्था दोषनो प्रसग उपस्थित थअ नशे “अभने अनवस्था न धष्ट छे,” आ प्रडारनु कथन पणु योग्य नथी, डारणु डे अनवस्थानो स्वीकार करनारने. नीअे प्रमाणु त्रणु दोष लागशे (१) प्राग्लोप (२) अविनिगम्यत्व अने (३) प्रमाणापगम उत्तरोत्तर जाननो स्वीकार करवामा पूर्व जानना उपयोगनी सिद्धि

विनिगमनापि न स्यात् कस्य स्वीकारः कस्य नेति पूर्वनियामकं परं वेति विनियन्तुमशक्यत्वात्, इति अविनिगम्यत्वरूपो द्वितीयदोषः प्रमाणापगमोपि अनन्तज्ञानस्वीकारे नास्ति किञ्चित्प्रमाणमनुभवो वा इति प्रमाणापगमात्मा तृतीयो दोषः । तदुक्तं श्री हर्षमिश्रंण—

“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व—प्रमाणापगमैर्भवेत् ।

अनवस्थितिमास्थानु रचिकित्स्यात्रिदोषता ॥ इति ।

अवयवावयविनोर्भेदे श्लोकस्थ तृतीयाविभक्तेः प्रयोज्यत्वमर्थस्तथा च प्राग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमप्रयोज्या त्रिदोषता । अवयवाऽवयविनोरभेदे तु तृतीया विभक्तेरभेदोर्थः तथा च प्राग्लोपाविनिगम्यत्व प्रमाणापगमाभिन्नात्रिदोषता

से अगले २ ज्ञान से पहले २ के ज्ञान का लोप हो जाएगा । यह प्राग्लोप नामक दोष है किसे स्वीकार करें और किसे स्वीकार न करें, पहला ज्ञान नियामक है, या दूसरा ज्ञान नियामक है ? इस प्रकार निर्णय करना शक्य न होने से अविनिगमता नामक दूसरा दोष होगा । अनन्त ज्ञानों को स्वीकार करने में न कोई प्रमाण है और अनुभव है इस कारण प्रमाणापगम नामक तीसरा दोष भी आता है । श्री हर्ष मिश्र ने कहा है—“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व” इत्यादि । “जो ज्ञानों की अनवस्था को स्वीकार करते हैं, उनके मतानुसार तीन दोषों का निवारण नहीं हो सकता । वे दोष इस प्रकार हैं—प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम ।

अवयव और अवयवी, का भेद मानने पर श्लोक में आई हुई तृतीया विभक्ति का अर्थ प्रयोज्यत्व है । तात्पर्य यह है कि प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम के द्वारा प्रयोज्य त्रिदोषता है । अवयवी का अभेद मानने

थवाथी पाठगना प्रत्येक ज्ञान द्वारा आगणना प्रत्येक ज्ञाननो दोष थथ जशे आ दोषनु नाम प्राग्लोप दोष छे डोनो स्वीकार करवो अने डोनो अस्वीकार करवो, पडेलु ज्ञान निरामक छे डे थीनु ज्ञान निरामक छे, आ प्रकारनो निर्णय करवानुं शक्य न होवाथी अविनिगमता नामनो थीले दोष लागशे अन त जानोनो स्वीकार करवा माटे डोष प्रमाण पणु नथी अने अेवा डोष अनुभवनो पणु सहसाव नथी ते कारणे प्रमाणापगम नामनो थीले दोष पणु आवे छे श्री हर्षमिश्रे कहु छे डे—“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व” इत्यादि

“जेओ जाननी अनवस्थानो स्वीकार करे छे, तेमना मतानुसार त्रणु दोषोनु निवारणु थथ शकतु नथी, ते त्रणु दोष आ प्रमाणे छे (१) प्राग्लोप, (२) अविनिगम्यत्व अने (३) प्रमाणापगम अवयव अने अवयवीमा लेह मानवामां आवे, तो १ दोषमा वपरयेदी तीणु विलक्षितनो अर्थ ‘प्रयोज्यत्व’ छे अेटले डे प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व अने

अनवस्थां स्वीकुर्वतो भवति । चिकित्सारहिता भवतीत्यनवस्था कथमपि न हितावहा । न च द्वितीयादिज्ञानं स्वभावविशेषादेव स्वविषयप्रमाणमन्तरेणैव स्वविषयकव्यवहारं गमयत्यतो नानवस्था न वाऽप्रामाणिकत्वेन व्यवहाराभाव इति वाच्यम् । एवं तर्हि द्वितीयादिज्ञानानामेवंविधस्वभावस्वीकारे तद्वरं प्रथम-ज्ञानस्यैव तादृशस्वभावविशेषः स्वीक्रियताम् तावतैव सर्वविघ्नोपशान्तिसंभावना ज्ञानस्य स्वप्रकाशतापि सिद्धा भवति निरर्थकोयं द्राविडप्राणायामः । तथा लौकिकानामाभाणकः । अन्ते रण्डाविवाहः स्यादादावेव कुतो नहीति ।

पर तृतीया विभक्ति का अर्थ अभेद है । अभिप्राय यह निकला कि प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम से अभिन्न त्रिदोषता अनवरथा मानने वाले के मत में आती है । अनवस्था की कोई चिकित्सा नहीं है अतएव वह हितकर नहीं है ।

द्वितीय आदि ज्ञान अपने स्वभाव विशेष से स्वविषयक ज्ञान के विना ही, स्वविषयक व्यवहार को उत्पन्न कर लेता है अतः न तो अनवस्था दोष आता है और न अप्रामाणिक होने से व्यवहार का अभाव ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते । यदि ऐसा है अर्थात् द्वितीय आदि ज्ञानों में इस प्रकार का स्वभाव स्वीकार करते हो तो पहले ज्ञान का ही ऐसा स्वभाव मान लेना अच्छा है । ऐसा मानने से सभी दोषों की उपशान्ति हो जाएगी और ज्ञान की स्वप्रकाशकता भी सिद्ध हो जाएगी । फिर यह द्रविड प्राणायाम व्यर्थ है लोक में कहावत है—यदि कुत्सित वर्तन करने वाली को अन्त में विवाह करना है तो आदि में ही क्यों न कर ले ।

प्रमाणापगमना द्वारा प्रयोक्तव्य त्रिदोषता छे जे अवयव अने अवयवीनो अल्लेह मानवामा आवे, तो तृतीया विलक्षितनो अर्थ 'अल्लेह' छे अटले के प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व अने प्रमाणापगम, आ त्रयोथी अलिन्न त्रिदोषतानो, अनवस्था माननाराना मतमा सद्भाव रहे छे अनवस्थानी कोर्ध चिकित्सा नथी, ते कारणे ते हितकर नथी

“द्वितीय आदि ज्ञान पोताना स्वभाव विशेष वडे न, स्वविषयक ज्ञानना विना न, स्वविषयक व्यवहारने उत्पन्न करी ले छे, तेथी अनवस्था दोष पणु आवतो नथी, अने अप्रामाणिक होवाथी व्यवहारनो अभाव पणु सभवतो नथी” आ प्रकारनु कथन पणु उचित नथी जे द्वितीय आदि ज्ञानोमा आ प्रकारना स्वभावनो आप स्वीकार करता छे, तो पहलेवा ज्ञाननो न अे प्रकारनो स्वभाव मानवो ठीक थछ पडशे जेवु मानवाथी सधणा दोषोनु निवारणु थछ नशे, अने ज्ञाननी स्वप्रकाशता पणु सिद्ध थछ नशे तो पछी आ द्राविड (उद्वेदी रीते) प्राणायाम व्यर्थ न थनी नशे दोषोमा जेवी छडेवत छे के “कुत्सित वर्तन करनारी खीने आपरे विवाह करी देवानो न होय, तो प्रारम्भमा न शा भाटे न करी ले !”

तदेवं ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वस्वीकारे ज्ञानस्य स्वरूपमेव न सिद्धयेदित्यादि-
विपक्षवाधकतर्कसंभवेन न संदिग्धा नैकान्तिकता दोषः । यत्र हेतोः साध्या-
भावाधिकरणे वृत्तित्वसन्देहो भवेत् । तादृशवृत्तित्वे वाधकतर्को नावतरति
तत्रैव संदिग्धानैकान्तिकतायाः साम्राज्यम् प्रकृते तु ज्ञानस्वरूपासिद्धिरूपविपक्ष-
वाधकतर्करय सत्त्वेन न तर्कस्य विरहप्रयुक्तसंदिग्धानैकान्तिकतायाः संभावनापि
पदमाधातुं शक्नोतीति । अपि च घटादि स्वरूपविषयप्रकाशनसमये ज्ञानं प्रकाशते
न वा । न प्रकाशते इति पक्षस्य स्वीकारे ज्ञानोदयानन्तर क्षणे जिज्ञासुपुरुषस्य
तादृशघटादिज्ञाने सन्देहो विपर्ययो विपरीतप्रभा वा स्यात् । न तु कश्चिद्घटमह-

एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान का विषय मानने पर ज्ञान का स्वरूप ही
सिद्ध नहीं होगा इत्यादि वाधक तर्कों का सद्भाव होने से हमारे हेतु में
संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष नहीं है । जहाँ ऐसा सन्देह होता है कि हेतु
साध्य के अभाव के अधिकरण में रहता है या नहीं अर्थात् जहाँ साध्य का
अभाव है वहाँ भी रहता होगा वहाँ वाधक तर्क नहीं होता । ऐसे स्थल
पर ही संदिग्ध अनैकान्तिकता का साम्राज्य होता है । यहाँ ज्ञान के स्वरूप
की असिद्धि रूप वाधक तर्क विद्यमान है, अतएव वाधक तर्क के अभाव
में होने वाली संदिग्ध अनैकान्तिकता की संभावना भी नहीं की जा सकती है

इसके अतिरिक्त यह कहिये कि जब ज्ञान घटादि विषयों को प्रकाशित
करता है तब स्वयं प्रकाशित होता है कि नहीं होता ? अगर प्रकाशित
नहीं होता, यह पक्ष स्वीकार किया जाय तो ज्ञान की उत्पत्ति के अनन्तर
क्षण में जिज्ञासु पुरुष को उस घटादि के ज्ञान में सन्देह, विपर्यय अथवा

એક જ્ઞાનને બીજા જ્ઞાનનો વિષય માનવામાં આવે, તો જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ સિદ્ધ
નહી થાય, ઇત્યાદિ બાધક તર્કોનો સદ્ભાવ હોવાથી અમારા હેતુમાં સંદિગ્ધ અનૈકાન્તિ-
કતા દોષનો સદ્ભાવ નથી. બન્યા એવો સંદેહ થાય છે કે હેતુ સાધ્યના અભાવના અધિ-
કરણમાં રહે છે, કે રહેતો નથી—એટલે કે બન્યા સાધ્યનો અભાવ છે ત્યાં પણ રહેતો
હશે. ત્યાં બાધક તર્ક સભવતો નથી એવી પરિસ્થિતિમાં જ સંદિગ્ધ અનૈકાન્તિકતાનું
સામ્રાજ્ય હોય છે. અહીં જ્ઞાનના સ્વરૂપની અસિદ્ધિ રૂપ બાધક તર્ક વિદ્યમાન છે, તેથી
બાધક તર્કના અભાવમાં સભવી શકે એવી સંદિગ્ધ અનૈકાન્તિકતાની સભાવના પણ
માની શકાતી નથી

વળી અમારા આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો—‘જે જ્ઞાન ઘટાદિ વિષયોને પ્રકાશિત કરે
છે, તો પોતે પ્રકાશિત હોય છે, કે નથી હોતું ?’ જે ‘પોતે પ્રકાશિત નથી હોતું’, આ
માન્યતાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો જ્ઞાનની ઉત્પત્તિની ક્ષણની અનન્તર ક્ષણે જિજ્ઞાસુ

मद्राक्षं नवेति दृष्टानन्तरक्षणे सन्देहं करोति, विपर्ययस्यतिज्ञानविषये ज्ञानाभावं वा निश्चिनोति किन्तु इदमहमद्राक्षमित्येव निश्चिनोति ज्ञानस्य स्वरूपानपगमे सन्देहं विपर्ययविपरीतप्रमा अवश्यं भवेयु नंतु कस्यचिदपि ता भवन्ति किन्तु ज्ञानस्वरूपस्य निश्चय एव भवति । तस्मात् स्वयं प्रकाशमानमेव ज्ञानं घटादि-विषयैः सह व्यवहारं जनयतीति वक्तुं युक्तम् तथा च ज्ञानस्य स्वप्रकाशतासिद्धा भवतीति । ननु यथा सुखदुःखादिकं न स्वप्रकाशस्वरूपम् किन्तु ज्ञानद्वाराप्रकाशते किन्तु सुखदुःखादि संवेदनसमये कस्यापि सचेतसोऽचेतसोपि वा सुखे, न संशयो जायते सुखं मेऽस्ति न वेत्याकारकः, न वा नास्त्येव सुखादिकमित्याकारको-

विपरीत प्रमिति हो जायेगी । कोई भी पुरुष घट देखने के पश्चात् ऐसा सन्देह नहीं करता कि मैंने घट देखा है या नहीं, न वह विपरीत जानता है और न ज्ञान के विषय में ज्ञान के अभाव का निश्चय करता है । किन्तु उसे यही निश्चय होता है कि “मैंने घट देखा है” यदि ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान न हो तो सन्देह, विपर्यय और विपरीत प्रमा अवश्य होगी, किन्तु वह किसी को होती नहीं है । वल्कि ज्ञान के स्वरूप का निश्चय ही होता है । अतएव स्वयं प्रकाशमान ही ज्ञान घट आदि विषयों के साथ व्यवहार उत्पन्न करता है, ऐसा कथन ही उचित है । और ऐसा होने से ज्ञान की स्वप्रकाशता सिद्ध हो जाती है ।

शंका—जैसे सुख दुःख आदि स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं किन्तु वे ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हैं, फिर भी सुख दुःख आदि के संवेदन के समय किसी विचारशील या अविचारशील पुरुष को सुख के विषय में संशय नहीं

पुरुषने ते घटादिना ज्ञानमा स द्देह, विपर्यय अने विपरीत प्रमिति उत्पन्न थसे कोर्ध पणु पुरुष, घडाने देण्था पछी अवेो स द्देह करतो नथी के मे घडो देण्थो छे के नडी ? वणी ते विपरीत इपे पणु ते घडाने मानतो नथी अने ज्ञानना विषयमा ज्ञानना अलावनेो पणु निश्चय करतो नथी परन्तु तेना द्वारा अे व निरुथि कराय छे के ‘मे घडाने जेथो छे’ जे ज्ञानना स्वइपनु ज्ञान न होय, तो स द्देह, विपर्यय अने विपरीत प्रमितिनो अवश्य सद्भाव व र्दशे, परन्तु आ त्रणेनो अनुभव कोर्धपणु व्यक्तितने थतो नथी, परन्तु ज्ञानना स्वइपनो निश्चय व थतो होय छे तेथी अेवु मानवु व उचित थर्ध पडे छे के स्वय प्रकाशमान ज्ञान व घटादि विषयोनी साथे व्यवहार उत्पन्न करे छे. अने अेवु होवाथी ज्ञाननी स्वप्रकाशता सिद्ध थर्ध जय छे

शंका—जेम सुणहु भ आदि स्वय प्रकाशमान नथी, परन्तु ज्ञानना द्वारा व प्रकाशित थाय छे, छता पणु सुणहु आदिनु संवेदन करती वणते कोर्ध पणु विचारशील पुरुषने सुणना विषयमा अेवो स शय होतो नथी के ‘मने सुण छे के नथी’ ‘मने सुण नथी’

विपर्ययो वा कदाचिदुदेति, सुखाभावविषयकप्रमातु नैव कथमपि स्वोदयमासादयति, तथा ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वस्वरूपपरप्रकाश्यत्वस्वीकारे पि संशय-विपर्ययविपरीतप्रमाणामभावः स्यात्कथं ज्ञानस्य स्वप्रकाशता सन्देहाद्यभावेनैव स्वप्रकाशता साध्यते, सन्देहाद्यभावस्तु परप्रकाश्यत्वेपि संभवतीति व्यभिचारान्न-संशयाद्यभावानां स्वप्रकाशता साधकत्वं संभवति परप्रकाश्यत्वेऽपि संशयाद्यभावस्य वक्तुं शक्यत्वात्सुखादिवदिति न वाच्यम् तथा सति ज्ञानस्यापि ज्ञानान्तरवेद्यत्वेऽनवस्थापरिहारस्यासंभवापातात् । किंच तव नैयायिकस्य व्यवसायानुव्यवसाय-योरुत्पादक एक एव मनःसंयोगो विभिन्नो वा, तत्र यदि येनैव मनस्संयोगेन

हाता कि “मुझे सुख है या नहीं । मुझे सुख नहीं है” ऐसा विपरीत ज्ञान भी उसे नहीं होता सुखाभावविषयक प्रमिति भी कभी उत्पन्न नहीं होती ।

इसी प्रकार एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से ज्ञेय अर्थात् पर प्रकाश्य मानने पर भी संशय, विपर्यय और विपरीत प्रमिति का अभाव होगा । फिर सन्देह आदि के अभाव के कारण ज्ञान की स्वप्रकाश्यता कैसे सिद्ध की जा सकती है ? सन्देह आदि का अभाव तो ज्ञान को परप्रकाश्य मानने पर भी हो सकता है । इस प्रकार व्यभिचार होने से संशय आदि का अभाव ज्ञान की स्वप्रकाशकता का साधक नहीं है । क्योंकि परप्रकाश्यता मानने पर भी सन्देह आदि का अभाव कहा जा सकता है ।

समाधान-यदि ज्ञान को परप्रकाश्य माना जाएगा तो अनवस्था दोष का परिहार करना संभव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त तुम नैयायिकों के मतमें व्यवसाय और अनुव्यवसाय का जनक मनःसंयोग एक ही है अथवा

એવો વિપરીત ભાવ પણ તેને થતો નથી, અને સુખાભાવ વિષયક પ્રમિતિ પણ તેને કદી ઉત્પન્ન થતી નથી

એ જ પ્રમાણે એક જ્ઞાનને બીજા જ્ઞાન દ્વારા જ્ઞેય એટલે કે પરપ્રકાશ્ય માનવામા આવે, તો સંશય, વિપર્યય અને વિપરીત પ્રમિતિનો અભાવ જ રહેશે તો પછી સંદેહ આદિના અભાવને કારણે જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશ્યતા કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકાશે ? સંદેહ આદિનો અભાવ તો જ્ઞાનને પરપ્રકાશ્ય માનવામા આવે તો પણ સંભવી શકે છે આ પ્રકારની બાધા હોવાને કારણે સંશય આદિનો અભાવ પણ જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશતાનો સાધક નથી, કારણ કે પરપ્રકાશ્યતા માનવામા આવે તો પણ સંદેહ આદિનો અભાવ પ્રતિપાદિત કરી શકાય છે.

સમાધાન—એ જ્ઞાનને પરપ્રકાશ્ય માનવામા આવે, તો અનવસ્થા દોષનો પરિહાર (નિવારણ) કરવાનું સંભવી નહીં શકે- વળી તમારા (નૈયાયિકોના) મત પ્રમાણે તો વ્યવ-સાય અને અનુવ્યવસાયનો જનક મન સંયોગ એક જ છે, કે અલગ અલગ છે ? જે

घटस्य व्यवसायज्ञानमुत्पादितं तेनैव मनःसंयोगेन यदि घटानुव्यवसायोपि प्रादुर्भवेत्तदा घटानुव्यवसायजनकस्य घटव्यवसायज्ञानस्य तादृशघटव्यवसायजन्यानुव्यवसायस्य योगपद्यं स्यात् । न च तत्संभवति जन्यजनकयोरेकद्रोत्पादासंभवात्, नियताव्यवहितपूर्वकालवृत्तिरूपं जनकं कारणाव्यवहितोत्तरकालवृत्तिरूपं जन्यम्, व्यवसायविषयकोऽनुव्यवसायोव्यवसायात्मकज्ञानजन्यो भवति अनुव्यवसायं प्रतिव्यवसायज्ञानस्य कर्मकारकतया कारणत्वात्, कारणकार्ययोर्विभिन्नकालस्थितिमत्त्वमावश्यकं सहैवोत्पत्त्या कस्य कं प्रति पूर्वकालवृत्तित्वं कस्य कं प्रति वोत्तरकालवृत्तित्वं

अलग अलग है? यदि जिस मनःसंयोग के द्वारा घट का व्यवसायज्ञान उत्पन्न होता है उसी मनःसंयोग से घट का अनुव्यवसाय भी उत्पन्न होता है तो घट के अनुव्यवसाय को उत्पन्न करने वाला व्यवसाय और अनुव्यवसाय दोनों एक ही साथ उत्पन्न होने चाहिए, मगर ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि जन्य और जनक अर्थात् कार्य और कारण का एक ही काल में उत्पाद होना संभव नहीं है । कारण नियत एवं अव्यवहित पूर्व कालवर्ती होता है और कार्य अव्यवहित (व्यवधान रहित) उत्तर कालवर्ती होता है अर्थात् कारण पूर्व कालवर्ती और कार्य उत्तर कालवर्ती होता है परन्तु दोनों के बीच में काल का व्यवधान नहीं होता । यहां व्यवसाय को विषय करने वाला अनुव्यवसाय ज्ञान से उत्पन्न होता है । अतएव व्यवसाय अनुव्यवसाय का कारण है और अनुव्यवसाय, व्यवसाय द्वारा जन्य होने से व्यवसाय का कार्य है । दोनों में कार्य कारण भाव है, अतएव दोनों का भिन्न का लीन होना आवश्यक है । अगर दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे तो कौन किस

मन संयोग वडे घटनुं व्यवसाय ज्ञान उत्पन्न थाय छे, अये न मन संयोग वडे जे घटने अनुव्यवसाय पण उत्पन्न थतो होय, तो घटना अनुव्यवसायने उत्पन्न करनार व्यवसाय अने अनुव्यवसाय, गन्ने अेक न समये उत्पन्न थवा नोथअे- परन्तु अेषु गनी शक- बानो स लव नथी, कारण के जन्य अने जनकेनो-अेटले के कार्य अने कारणनो अेक न काणे उत्पाद थवानी वात स लवी शकती नथी- कारण नियत अने अव्यवहित पूर्वकाण- वर्ती होय छे, अने कार्य अव्यवहित (व्यवधान रहित) उत्तर काणवर्ती होय छे, अेटले के कारण पूर्वकाणवर्ती अने कार्य उत्तरकाणवर्ती होय छे, परन्तु गन्नेनी वर्ये काणनु व्यवधान (काणनो आतरे) होतु नथी- अही व्यवसायने विषय करनारे (अहणु करनारे) अनुव्यवसाय ज्ञान द्वारा उत्पन्न थाय छे- तेथी व्यवसाय, अनुव्यवसायना कारणरूप छे, अने अनुव्यवसाय द्वारा जन्य होवाथी व्यवसायना कार्य रूप छे- गन्नेमा कार्यकारणु लाव छे, ते कारणे ते गन्नेनी उत्पत्तिनो काण बुदो बुदो होवानु आवश्यक थध पडे छे

स्यात् नहि भवति सव्येतरविषाणयोर्युगपज्जायमानयोर्जन्यजनकभावः । तदवच्छिन्नकालतदनवच्छिन्नकालयोरेव कारणकार्यरूपत्वात्, नहि युगपज्जायमानत्वे एकस्तदवच्छिन्नः अन्यस्तदनवच्छिन्नश्चेति तस्मात्कार्यकारणयोर्युगपद्यं न समीचीनम् । न च करणस्य भेदादेव तादृशज्ञानयोर्भेदः स्यादिति वाच्यम्, करणभेदस्य ज्ञानभेदकसामर्थ्याभावात्, किन्तु असमवायिकारणभेदस्यैव ज्ञानभेदकत्वात्, ज्ञानस्थले ज्ञानस्य

का पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती कहा जाएगा ? कौन किसका कारण और कौन किसका कार्य कहलाएगा ? जैसे एक साथ उत्पन्न होने वाले गाय के दहिने बाएँ दोनों सींगों में कार्य कारण भाव नहीं होता उसी प्रकार व्यवसाय अनुव्यवसाय में भी कार्य कारणभाव नहीं हो सकेगा । तदवच्छिन्नकाल और तदनवच्छिन्नकाल ही कारण कार्य रूप होते हैं । एकसाथ उत्पाद मानने पर एक तदवच्छिन्न और दूसरा तदनवच्छिन्न कैसे हो सकता । अतएव कार्य और कारण का एक साथ उत्पन्न होना समीचीन नहीं है । कदाचित् कहो कि कारण में भेद होने से उन दोनों ज्ञानों में भेद हो जाएगा तो ठीक नहीं, क्योंकि कारण का भेद ज्ञान में भेद नहीं कर सकता । ज्ञान में भेद तो असमवायि कारण के भेद से ही होता है । आपके मतसे ज्ञान का समवायिकारण आत्मा है असमवायिकारण आत्मा और मन का संयोग है मन कारण है और घट आदि विषय कर्म है । ऐसी स्थिति में ज्ञान रूप कार्य में जो भेद है वह समवायि कारण के भेद से नहीं हो सकता । क्यों

जे तेजो अेक साथे उत्पन्न थता होय, तो केने केनु पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती मानवु, अे प्रश्न थछ पडशे केने केनु कारण मानवु अने केने केनु कार्य मानवु, अे प्रश्न पणु उपस्थित थशे. जेवी रीते अेक साथे उत्पन्न थनारा गायना जमणु अने डाणा शि गडा इप णन्ने शि गडाओमा कार्यकारणभाव सभवतो नथी, अे ज प्रमाणे व्यवसाय अने अनुव्यवसायमा पणु कार्यकारणु भाव नहीँ सलवी शके-

तदवच्छिन्नकारण अने तदनवच्छिन्नकारण ज कारण कार्यरूप होय छे- अेक साथे णन्नेनेो उत्पाद मानवामा आवे, तो अेक तदवच्छिन्न अने णीणु तदनवच्छिन्न केवी रीते होछ शडे ? ते कारणे कार्य अने कारणनी अेक साथे उत्पत्ति थनानी मान्यता सगत टागती नथी- उदाय आप अेरी हलील करे डे कारणु लेह होनाथी ते णन्ने ज्ञानोमा लेह पडी जशे, अेवी वात पणु उचित नथी, कारणु डे कारणुनेो लेह ज्ञानमा लेह उत्पन्न करी शकता नथी अममवायि कारणुना लेह वडे ज ज्ञानमा लेह सलवी शडे छे- आपना मत अनुसाय तो जाननु समवायिकारणु आत्मा छे, असमवायिकारणु आत्मा अने मननेो संयोग छे, मन कारणु छे अने घट आदि विषय कर्म छे- अेरी स्थितिमा जानइप कार्यमा जे लेह छे त समवायिकारणुना लेहथी सलवी शकतो नथी, कारणु डे समवायिकारणु

समवायिकारणमात्मा असमवायिकारणमात्ममनःसंयोगः, मनःकरणम्, घटादि-
विषयः कर्म, एतादृशस्थितौ ज्ञानात्मककार्यभेदो न समवायिकारणभेदमूलको यतः
समवायिकारणस्यात्मनो भेदाभावात् । नाप्यसमवायिकारणात्ममनःसंयोगाधिकरण-
मनोरूपकरणभेदात् यतः करणीभूतमनसः एकत्वात्, नापि कर्मकारकभेदमूलकतया
तस्यापि घटव्यवसायानुव्यवसायघटानुभवघटस्मरणं प्रतिसमानत्वात्, तस्मादसम-
वायिकारणभेदादेव ज्ञानात्मककार्यभेदः स्वीकरणीयः । एवं च घटव्यवसायानुव्यवसायो
यदि एकमनःसंयोगजन्यो स्याताम् तदायोगपद्यं केन वार्येत, न च योगपद्यं संभवति
तथात्वेतादृशज्ञानयोः परस्परं कार्यकारणभावो न स्यादित्येकमनःसंयोगजन्यत्वं न
द्वयोर्ज्ञानयोः किंचासमवायिकारणभेदस्य ज्ञानात्मककार्यभेदकत्वेऽस्वीक्रियमाणे-

किं समवायिकारण आत्मा तो दोनों का एक ही है । आत्मा और मन के
संयोग रूप असमवायि कारण के अधिकरण मन के भेद से भी भेद नहीं
माना जा सकता, क्योंकि मन भी एक है । कर्म कारक में भेद होने से
भी भेद नहीं हो सकता, क्योंकि घटव्यवसाय, घटानुव्यवसाय घटानुभव और
घट स्मरण में कर्म कारक अर्थात् घट समान ही है । अतएव असमवायि
कारण के भेद से ही ज्ञान रूप कार्य में भेद स्वीकार करना चाहिए । ऐसी
स्थिति में यदि घटव्यवसाय और अनुव्यवसाय जब एक ही मनःसंयोग
से उत्पन्न होते हैं तो उनके योगपद्य को कौन रोक सकता है ? मगर युग
पद् होना संभव नहीं है । अगर दोनों युगपद् हों तो उनमें कार्य कारण
भाव नहीं हो सकेगा । अतएव दोनों ज्ञान एक ही मनःसंयोग से उत्पन्न
नहीं हो सकते । अगर आप असमवायि कारण को ज्ञान रूप कार्य में भेद
करने वाला स्वीकार नहीं करते तो फिर उनमें भेद करने वाला दूसरा

आत्मा तो जन्नेनो ओक न छे. आत्मा अने मनना संयोगरूप असमवायिकारणना
अधिकरण रूप मनना लेहथी पणु लेह मानी शकतो नथी, कारणु डे मन पणु ओक न
छे, कार्यकारकमा लेह होवाथो पणु लेह मानी शकतो नथी, कारणु डे-घटव्यवसाय, घटानु-
व्यवसाय, घटालाव अने घटस्मरणमां कर्मकारक ओटले डे घट समान न छे तेथी असमवायि-
कारणना लेहथी न ज्ञानरूप कार्यमा लेह स्वीकारवो लेहथे ओवी स्थितिमा ले घटव्यवसाय
अने अनुव्यवसाय ओक न मन संयोगथी उत्पन्न थता होथ, तो तेमना योगपद्यने(ओक न
साथे उत्पत्तिने) कोणु शकती शके छे? पणु युगपद् (ओक साथे) तेमनी उत्पत्ति संभव
शकती नथी, ले जन्नेनी ओकसाथे उत्पत्ति होथ, तो जन्नेमा कार्य कारणलाव संभव
शके नही तेथी जन्ने ज्ञान ओक न मन संयोगथी उत्पन्न थथ शकता नथी ले तमे
असमवायिकारणने ज्ञानरूप कार्यमा लेह करना न मानता न हो, तो तेमनामा लेह

अन्यस्य भेदकस्याभावेन ज्ञानभेदव्यवस्थैव न स्यात् । यतोऽन्यस्यापेक्षणीयान्तरस्याभावेन एकदैव घटानुभवघटस्मरणयोरेव मनुभवान्तरस्य घटविषयकस्योत्पत्तिप्रसंगात् । क्रमरहितकारणेन कार्यभेदक्रमस्य व्यवस्थापयितुमशक्यत्वात् । बाह्यसामग्रीक्रमभेदेन कार्यभेदाभ्युपगमे युगपदेव संग्रयुक्तपटघटादिषु युगपदेवानेकज्ञानानां समुत्पादप्रसंगात् इत्यकामेनापि ज्ञानात्मककार्यभेदोऽसमवायिकारणभेदादेव समर्थनीयः तदिहासमवायिकारणमनःसंयोगस्यैकस्यैव घटव्यवसायघटानुव्यवसायौ प्रति जनकत्वव्यौगपद्यं कथमपि न वारयितुं शक्नुयादिति एकेन मनःसंयोगेनोभयोर्जन्मेति प्रथमपक्षो न साधीयानिति । नापि येन मनःसंयोगेन व्यवसायस्य प्रथमज्ञानस्योत्पत्तिर्न

कोई नहीं है । ऐसी स्थिति में ज्ञान में भेद की व्यवस्था ही न हो सकेगी । फिर तो किसी अन्य अपेक्षणीय कारण के न होने से एक साथ घट का अनुभव घट का स्मरण और घट सम्बन्धी अन्य ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा । क्रम रहित कारण से कार्य भेद क्रम की व्यवस्था नहीं की जा सकती । बाह्य सामग्री में क्रम भेद होने से यदि कार्य में भेद स्वीकार किया जाय तो जब घट पट आदि अनेक पदार्थों का एक साथ संयोग होता तो एक साथ ही अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा । अतएव चाहे आपकी इच्छा न हो फिर भी ज्ञानों का भेद असमवायिकारण के भेद से ही आप को मानना चाहिए । और जब घट के व्यवसाय और अनुव्यवसाय में एक ही असमवायिकारण मनःसंयोग है तो इन दोनों ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति किसी भी प्रकार नहीं रोकी जा सकती । अतएव एक ही मनःसंयोग से दोनों व्यवसाय और अनुव्यवसाय की उत्पत्ति होती है, यह पक्ष समीचीन नहीं है ।

अनाइ पीनु डोई पणु नथी. ओवी स्थितिमा ज्ञानमा लेहनी व्यवस्था न नही थई शके ओवी परिस्थिति उत्पन्न थवाथी अन्य अपेक्षणीय कारण न होवाथी, ओक साथे घटनेो अनुभव, घटनु स्मरणु अने घटविषयक अन्य ज्ञान थवानेो प्रसंग उपस्थित थई नथे डभरहित कारण वडे कार्यलेह डभनी व्यवस्था करी शकती नथी बाह्य सामग्रीमा डभलेह थवाथी ले कार्यमा लेहनेो स्वीकार करवामा आवे, तो न्यारे घट (घडो), पट आदिनेो ओक साथे संयोग थाय त्यारे तो ओक साथे न अनेक ज्ञानेो उत्पत्तिनेो प्रसंग उपस्थित थथे तेथी आपनी धृच्छा न होय तो पणु आपे असमवायिकारणुना लेह कारण न ज्ञानेो लेह मानवो पडथे अने घटना व्यवसाय अने अनुव्यवसायमा ले ओक न असमवायिकारणु मन संयोग होय, तो आ भन्ने ज्ञानेो ओक साथे उत्पत्ति डोई पणु प्रकारे रोडी शकती नथी तेथी 'ओक न मन संयोग वडे भन्नेनी व्यवसाय अने अनुव्यवसायनी-उत्पत्ति थाय छे' आ पक्ष समीचीन (साथे) नथी

तेन मनःसंयोगेन द्वितीयमनुव्यवसायज्ञानं जायते किन्तु संयोगान्तरेणानुव्यवसायस्योत्पत्तिरिति न पूर्वोदीरितदोष इत्यपि न, घटादिज्ञानोत्पत्तिसमये मनसि कर्म ततो विभागस्ततः पूर्वसंयोगस्य विनाशस्तदनन्तरमुत्तरसंयोगस्य समुत्पत्तिस्तदनन्तरं द्वितीयमनुव्यवसायज्ञानमुत्पद्यते इत्यनेकक्षणविलम्बेन जायमानस्य ज्ञानस्यानुव्यवसायात्मकस्य व्यवहिततया पूर्वज्ञानग्राहकत्वासंभवात् नैयायिकादिमते ज्ञानं प्रथमक्षणे जायते द्वितीयक्षणे तिष्ठति तृतीयक्षणे विपद्यते इति नियमः । एवं पूर्वज्ञानस्य व्यवसायस्य नाशानन्तरमनुव्यवसायज्ञानं जातमिति कथं तेन द्वितीय-

जिम मनःसंयोग से प्रथम ज्ञान अर्थात् व्यवसाय की उत्पत्ति होती है, उसी मनःसंयोग से दूसरे ज्ञान अर्थात् अनुव्यवसाय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु दूसरे संयोग से अनुव्यवसाय उत्पन्न होता है । अतएव पूर्वोक्त दोष का प्रसंग नहीं आता, ऐसा कहना भी उचित नहीं है । घटादि के ज्ञान की उत्पत्ति के समय मन में कर्म उत्पन्न होता है, फिर विभाग होता है, विभाग होने पर पूर्वसंयोग का नाश होता है उसके पश्चात् उत्तरसंयोग की उत्पत्ति होती है । और उसके बाद अनुव्यवसाय की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार जब व्यवसाय और अनुव्यवसाय की उत्पत्ति में अनेक क्षणों का अन्तर मौजूद है तो अनुव्यवसाय अनेक क्षण पहले के व्यवसायों को कैसे जान सकेगा । तात्पर्य यह है कि नैयायिक आदि के मत के अनुसार ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण ठहरता है और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है । इस नियम के अनुसार पूर्वज्ञान अर्थात्

‘जे मनःसंयोग वडे प्रथम ज्ञान अटले के व्यवसायनी उत्पत्ति थाय छे, जे न मनःसंयोग वडे भील ज्ञाननी-अटले के अनुव्यवसायनी-उत्पत्ति थती नथी, परन्तु भील संयोग वडे अनुव्यवसायनी उत्पत्ति थाय छे तेथी पूर्वोक्त दोषनो स लव रहेतो नथी’ आ प्रकारनी हलील पणु उचित नथी घटादिना ज्ञाननी उत्पत्तिने समये मनमा कर्म उत्पन्न थाय छे, त्याख्याद विभाग थाय छे, विभाग थता न पूर्वसंयोगनो नाश थाय छे, अने त्याख्याद उत्तरसंयोगनी उत्पत्ति थाय छे, अने त्याख्याद अनुव्यवसायनी उत्पत्ति थाय छे आ प्रकारे व्यवसाय अने अनुव्यवसायनी उत्पत्ति वञ्चे अनेक क्षणानु अन्तर रहेलु होवाथी, अनुव्यवसाय वडे अनेक क्षण पड़ेलाना व्यवसायने डेवी रीते बाणु शक्य ? आ इथननो भावार्थ अे छे के—नैयायिके आदिनी मान्यता प्रमाणे ज्ञान प्रथम क्षणे उत्पन्न थाय छे, भील क्षणे स्थिर रहे छे अने त्रील क्षणे नष्ट थर्ष जाय छे आ नियम प्रमाणे पूर्व ज्ञान अटले के व्यवसाय तो नष्ट थर्ष युक्तये अने त्याख्याद अनुव्यवसाय उत्पन्न थये तो पछी अनुव्यवसाय द्वारा नष्ट थर्ष युक्तेला व्यवसायने डेवी

ज्ञानेनाविद्यमानस्य प्रथमज्ञानस्य प्रकाशः स्यात् । न ह्यविद्यमानोर्थः केनचिदपि प्रत्यक्षीक्रियते अतीतानागतवस्तुविषयकप्रत्यक्षस्यादर्शनादनुभवविरोधाच्च । तस्मान्न द्वितीयपक्षोपि विचारपदवीमधिरोहति । अपि च यथा चक्षुरादिकमप्रकाशमानमेवार्थव्यवहारे कारणं न तथा ऽप्रकाशमानस्यैवज्ञानस्यार्थव्यवहारे कारणत्वं स्वातिरिक्तज्ञानोत्पादनद्वारेण कारणत्वाभावात्, जडपदार्थानां स्वतः परम्परं वा प्रकाशमानत्वासंभवात् । ज्ञानमपि न प्रकाशते चेत्तदा किमपि न प्रकाशेतेति जगदान्ध्यप्रसंगः स्यात्तथाच लौकिकानामाभाणकः “अन्धस्येवान्धलस्य विनिपातः पदे

व्यवसाय तो नष्ट हो चुका अनुव्यवसाय, उमके वाद में उत्पन्न हुआ । तो फिर अनुव्यवसाय नष्ट हुए व्यवसाय को कैसे जानेगा ? जो पदार्थ विद्यमान ही नहीं है, उसका कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । भूतकालीन और भविष्यत्कालीन वस्तु का इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहीं नहीं देखा जाता । उनका इन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना अनुभव से भी विरुद्ध है । अतएव दूसरा पक्ष भी विचार संगत नहीं है ।

जैसे चक्षु आदि इन्द्रियां स्वयं प्रकाशमान न होती हुई भी अर्थव्यवहार में यह घट है इत्यादि व्यवहार में, करण होती है, उसी प्रकार अप्रकाशमान ही ज्ञान अर्थ व्यवहार में कारण नहीं हो सकता । वह अपने से अतिरिक्त ज्ञान को उत्पन्न करने के कारण नहीं हो सकता । जड पदार्थ न स्वयं प्रकाशमान हो सकते हैं, और न आपस में एक दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं । अगर ज्ञान ही प्रकाशित नहीं होता है फिर कोई भी प्रकाशमान नहीं होगा और जगत् अन्धा हो जाएगा । फिर तो यही लोकोक्ति चरितार्थ होगी “अंधे के पिछलग्गू अंधे का पद पद पर पतन होता है ।

रीते लोणी शक्य ? जे पदार्थ विद्यमान न थी, तेने कोर्य पणु प्रकारे प्रत्यक्ष करी शकतो नथी । भूतकालीन अने भविष्यकालीन पदार्थोने इन्द्रिय प्रत्यक्ष करी शकता नथी । तेमने इन्द्रिय प्रत्यक्ष मानवा, ते वात अनुभवथी पणु विरुद्ध नथ छे ते कारणे जीने पत्रे (विचार) पणु संगत नथी ।

जेवी रीते चक्षु आदि इन्द्रिय स्वयं प्रकाशमान न होवा छता पणु अर्थव्यवहारमां (आ धडो छे, धत्यादि व्यवहारमा) कारणभूत थाय छे जे न प्रमाणे अप्रकाशमान ज्ञान अर्थव्यवहारमा कारणभूत थर्य शकतु नथी ते अन्य ज्ञानने उत्पन्न करवाने कारणभूत थर्य शकतु नथी. जड पदार्थो पोते प्रकाशमान पणु कोर्य शकता नथी अने ओकणीनेने प्रकाशित पणु करी शकता नथी जे ज्ञान न प्रकाशवान् न होय, तो अन्य कोर्य पणु वस्तु प्रकाशमान सलवी शके नडी, अने जगत आधणु न जनी नथ जेवी परिस्थितिमा तो आ लोकोक्ति न सार्थक थाय. (आधणाने जे आधणो होरे तो,

आधणानु पजवेने पजवे पतन थाय छे”)

पदे" इति । न च घटविषयकज्ञानवानहम् ज्ञातो घट इत्यादि प्रत्यक्षेण प्रथम-
ज्ञानस्य वेद्यत्वप्रतीतेः प्रात्यक्षिक एव बाध इति वाच्यम्, ज्ञानस्य वेद्यत्व-
मन्तरेणापि स्वतः स्फुरणतास्वीकारेणापि तादृशव्यवहारस्योपपादयितुं शक्यत्वात् ।
किंच ज्ञातो घटो विदितो घट इत्यादौ घटादिविषयस्यैव वेदनविषयताविदितत्वादि
धर्माणां घटविशेषणत्वात् न तु ज्ञानस्य वेदनविषयता प्राप्यते येन विदितत्वेन
ज्ञानस्य परप्रकाश्यता आशंस्येतापि । अपि चानुभूतेः प्रत्यक्षत्वेपि तत्प्रत्यक्षेणैव
तदनुभाव्यत्वस्याप्रत्यक्षीकरणान्प्रत्यक्षविरोधः । अन्यथाऽनुव्यवसायेन व्यवसायस्य
स्वविशेषितवेद्यत्वग्रहणे विशेषणतया स्वस्यापि ग्रहणेनात्माश्रयप्रसंगादिति ज्ञानस्य

“मैं घट विषयक ज्ञानवान् हूँ, मैंने घट जाना” इत्यादि प्रत्यक्ष से
प्रथम ज्ञान वेद्य प्रतीत होता है, अतः प्रत्यक्ष से ही बाधा है, ऐसा नहीं
चाहिए । ज्ञान की वेद्यता के बिना भी स्वतः स्फुरणता स्वीकार कर लेने
से भी इस व्यवहार को होना सिद्ध किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त
घट ज्ञात हुआ, घट विदित हुआ, इत्यादि प्रत्ययों में घटादि पदार्थ ही
वेदन के विषय प्रतीत होते हैं, क्योंकि विदितत्व आदि धर्म घट के विशेषण
हैं । उन प्रत्ययों से ज्ञान की वेदनविषयता अर्थात् ज्ञान को जानने की
सिद्धि नहीं होती जिससे कि ज्ञान की परप्रकाश्यता की आशंका की जाय ।
तथा अनुभव का प्रत्यक्षत्व होने पर भी उस प्रत्यक्ष से ही उसके अनुभव्यत्व
का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, अतएव प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आता है ।
अन्यथा अनुव्यवसाय के द्वारा व्यवसायका स्वविशेषित वेद्यत्व का ग्रहण हो
जाने से आत्माश्रय का प्रसंग होगा । इस प्रकार ज्ञान को स्वप्रकाशक स्वीकार

“तु घटादि विषयक ज्ञानवानो ह्यु, मे घटने ज्ञातुयो” इत्यादि प्रत्यक्ष द्वारा प्रथम
ज्ञान वेद्य प्रतीत थाय छे, तेथी प्रत्यक्ष द्वारा न बाधा आवे छे, जेवु कही शक्य नही
ज्ञाननी वेद्यता वगर पणु स्वतः स्फुरणानो स्वीकार करी लेवाथी पणु आ व्यवहारने
सहभाव सिद्ध करी शक्य छे तदुपरात घट ज्ञात थयो, घट विदित थयो, इत्यादि प्रत्यक्षोभा
घटादि पदार्थो न वेदनना विषयइय प्रतीत थाय छे, कारणु के विदितत्व आदि धर्म घटना
विशेषणो छे आ प्रत्यक्षो द्वारा ज्ञाननी वेदन विषयता, जेटले के जानने ज्ञातुवानी सिद्धि
थती नथी- कारणु के तेना द्वारा तो ज्ञाननी परप्रकाश्यतानी न आशंका थाय छे- तथा
अनुभवनी प्रत्यक्षता होवा छता पणु ते प्रत्यक्ष द्वारा न तेना अनुभव्यत्वनु प्रत्यक्षीकरणु
थतु नथी, ते कारणु प्रत्यक्षनी अपेक्षाजे विरोध आवतो नथी- अन्यथा अनुव्यवसाय द्वारा
व्यवसायना स्वविशेषित वेद्यत्वनु ग्रहणु थवाथी, विशेषणु होवाने कारणु जेतानु पणु
ग्रहणु थई नवाथी, तेसा आत्माश्रयने प्रसंग उपस्थित थरो- आ प्रकारे जानने स्व-

स्वप्रकाशतैव श्रेयस्करीति सा मन्तव्यैवेत्ति स्वप्रकाशताविचारः संक्षेपेण निवेदितः
विस्तरस्तु यथासमयं करिष्ये इति ॥

एतादृशं स्वपरप्रकाशरूपं स्वपरव्यवसायिज्ञानं प्रमाणमिति सूत्रलक्षितं ज्ञानं गुणः ।
न च गुणो गुणिनं द्रव्यं विहायावस्थातुं समर्थः घटीयरूपादिवत्, नहि रूपादयो
गुणा घटादिद्रव्यमन्तरेणोपलभ्यमाना दृष्टा इति तेषां यथा अधिकरणं घटादि-
द्रव्यं तथा ज्ञानस्यापि गुणत्वात् तदपि द्रव्यमन्तरेण न स्थितिमदिति तस्याप्य-
धिकरणं द्रव्यमात्मा । सचायमात्मा व्यापकपरिमाणो वा, मध्यमपरिमाणवान् वा,
अणुपरिमाणो वा । तत्र व्यापकपरिमाणस्तथात्वे तद्गुणस्य सर्वत्रोपलभः स्यान्नतु

करना ही श्रेयस्कर है, अतएव उसे स्वीकार करना ही चाहिए । संक्षेप से
स्वप्रकाशता का विचार किया गया है, विस्तार से यथासमय करेंगे ।

ऐसा स्व और पर को प्रकाशित करने वाला स्व-परव्यवसायी ज्ञान
प्रमाण है । यह सूत्र में लक्षित ज्ञान गुण है । गुणी गुणी अर्थात् द्रव्य
को छोड़ कर रह नहीं सकता, जैसे घट के गुण रूप आदि । रूप आदि गुण
घट आदि द्रव्य के विना उपलब्ध होते नहीं देखे गए । अतएव जैसे रूप
आदि का अधिकरण घट आदि द्रव्य हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी गुण है और
वह द्रव्य के विना रह नहीं सकता, अतएव उसका अधिकरण द्रव्य आत्मा है ।

वह आत्मा व्यापक परिमाण वाला है, मध्यम परिमाण वाला है या
आणु परिमाण वाला है ? इन तीन पक्षों में से वह व्यापक परिमाण
वाला नहीं हो सकता । ऐसा होता तो सभी जगह उसके गुण उपलब्ध

प्रकाशक मानवु अे व श्रेयस्कर छे अही ज्ञाननी स्वप्रकाशतानो संक्षिप्तमां विचार करवामां
आव्यो छे, तेना विस्तारपूर्वकनो विचार यथास्थाने करवामां आवशे

अेवु स्व अने परने प्रकाशित करनाइ स्व-पर-व्यवसायी ज्ञान व प्रमाण छे.
ज्ञाननो आ गुणु आ सूत्रमा प्रकट थाय छे गुणु गुणीने (द्रव्यने) छोडीने रही शकतो
नथी जेम के घडाना इप आदि गुणो घडाना अस्तित्व वजर उपलब्ध थता नथी.
तेथी इप आदितु अधिकरणु (आधारस्थान) जेवी रीते घटादि द्रव्यो छे, अे व प्रकारे
ज्ञाननु अधिकरणु आत्मा व छे, कारणु के ज्ञान गुणुइप छे, तेथी ते गुणु (द्रव्य) विना
रही शकतु नथी- तेथी व आत्माइप द्रव्यने व ज्ञाननु अधिकरणु मानवु पडशे-

डवे आत्माना परिमाणु विषयक आ त्रणु प्रश्नोना विचार करवामा आवे छे—(१)
शु आत्मा व्यापक परिमाणुवाणो छे? (२) शु आत्मा मध्यम परिमाणु वाणो छे? (३)
शु आत्मा आणुपरिमाणु वाणो छे?

आत्मा व्यापक परिमाणुवाणो डोड शडे नहीं जे आत्मा व्यापक परिमाणुवाणो
डोड, तो सधणी वग्याअे तेना गुणो उपलब्ध डोड, परन्तु अेवु अननु नथी. तेथी

सर्वत्रोपलभ्यते तस्मान्नतथा । यथा घटीयरूपादिकं घटव्यतिरिक्तप्रदेशे, नोप-
लभ्यते किंतु घटमात्रे तथा ज्ञानादिकमपि शरीरे एवोपलभ्यते न तदतिरिक्त-
स्थलेऽतो ज्ञानादीनामधिकरणं न व्यापकम् । तदुक्तं “ यत्रैव यो दृष्टगुणः
स तत्र कुंभादिवन्निष्प्रतिपक्षमेतत् । तथापि देहाद्दहिरात्मतत्त्वमतत्ववादोपहताः
पठन्ति ॥ इति । नापि मध्यमपरिमाणस्तथात्वे घटाद्विदन्नित्यत्वं स्यात् ।
नापि अणुपरिमाणस्तथात्वे सर्वशरीरव्याप्तज्ञानगुणस्योपलब्धिर्नस्यात् दृश्यते च

होते, मगर ऐसा होता नहीं है । अतएव आत्मा व्यापक नहीं है । जैसा घट
के रूप आदि गुण घट से भिन्न प्रदेश में नहीं पाये जाते किन्तु घट में
ही पाये जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानादिक गुण भी शरीर में ही पाये जाते
हैं । शरीर के सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते । इस कारण ज्ञानादिक गुणों
का अधिकरण (आत्मा) व्यापक नहीं है । कहा भी है—

“जिसके गुण जहाँ देखे जाते हैं वह पदार्थ भी वहीं पर होता है ।
जैसे घट आदि के गुण जहाँ होते हैं वहीं पर घट आदि होते हैं । यह
नियम निर्वाच्य है । फिर भी कुतत्त्ववाद से जिनका चित्त उपहृत है, वे आत्मा
को शरीर से बाहर भी स्वीकार करते हैं ॥”

आत्मा मध्यम परिमाण वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा
मानने से वह घट आदि के जैसा अनित्य हो जायेगा । वह अणु परिमाण
भी नहीं है, क्योंकि अणुपरिमाण मानने से सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त ज्ञान-

आत्माने व्यापक मानी शक्य नहीं जेवी रीते घडाना रूपादि गुणोनेो सहलाव घडाथी
लिन्न होय जेवा पदार्थोमा जेवामा आवतो नथी, परन्तु घडामा न जेवामा आवे छे,
जे न प्रमाणे जानादि गुणोनेो सहलाव पणु शरीरमा न जेवामा आवे छे, शरीर
सिवायनी कोठ पणु नञ्ज्याजे जेवामा आवतो नथी जे न कारणे जानादिके गुणोना
अधिकरणे रूपात्मा व्यापक नथी कह्यु पणु छे के—

‘जेना गुणु न्या जेवामा आवे छे, ते पदार्थ पणु त्या न होय छे’

जेम के घटादिना गुणोनेो न्या सहलाव होय छे, त्या न घटादिनेो पणु सहलाव
होय छे आ नियम निर्वाच्य (आधारहित) छे छता पणु जेमनु चित्त कुतत्ववादेना
प्रलावथी युक्त होय छे, जेवा दोडो आत्मानी शरीरनी गडार व्याप्ति होवानो पणु
स्वीकार करे छे’

आत्मा मध्यम परिमाणवाणो होवानु पणु स्वीकारी शक्य तेम नथी, कारणे के
जेवुं मानवामा आवे, तो घटादिनी जेम तेने पणु अनित्य मानवो पडे आत्माने आणु-
परिमाणवाणो पणु मानी शक्य नहीं, कारणे के तेने आणुपरिमाणवाणो मानवथी संपूर्ण

निदाघे नदीसलिलमवगाहमानस्य सर्वाङ्गीणमुखान्युपलब्धिः, नेयमुपलब्धिरात्मनोऽणुरूपत्वे सति संभवति, अणुरूपत्वे तु एकदेशे एव मुखार्दीनां ज्ञानं स्यात् न तु सर्वावयवावच्छेदेन । न च वालाग्रगतभागस्य गतधाकल्पितस्य च भागो जीवो हि विज्ञेयः सचानन्त्याग कल्प्यते एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संनिवेश इत्यादि श्रुतिप्रमाणेनात्मनोऽणुरूपत्वं सिद्धयतीति वाच्यम्, श्रुत्यादिप्रामाण्यस्याग्रे निराकरिष्यमाणत्वेन तादृशश्रुत्याऽणुत्वव्यवस्थापनस्याशक्य-

गुण की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, मगर ग्रीष्म ऋतु में नदी के जल में अवगाहन करने वाले को सर्वाङ्गीण मुख की उपलब्धि होती देखी जाती है। इस प्रकार की उपलब्धि आत्माको अणुपरिमाण मानने पर संभव नहीं है। आत्मा अणुपरिमाण होता, तो शरीर के एकदेश में ही मुख आदि का अनुभव होता, एक साथ सभी अवयवों में न होता।

“एक वालाग्रका सौ बँ भाग हो और उसके भी सौभाग कर दिये जाँँ तो उसका जो परिमाण होता है, उतना ही परिमाण जीव का होता है। वह अनन्त है।” तथा “यह अणुपरिमाण आत्मा चित्त के द्वारा जानने योग्य है जिसमें पांच प्रकार के प्राण का सन्निवेश है।”

इत्यादि श्रुति आदि के प्रामाण्य से आत्मा की अणुरूपता ही प्रमाणित होती है ऐसा कहना ठीक नहीं। श्रुति की प्रमाणता का निराकरण आगे किया जाएगा, अतएव इस श्रुति से आत्मा की अणुरूपता सिद्ध नहीं की जा सकती।

शरीरमा व्याप्त जानशुणुनी उपलब्धि थछ शके नडी परन्तु ग्रीष्मऋतुमा नदीना जणमां अवगाहन करनारने स्वगीण्य शुभनी उपलब्धि थती नेवामा आवे छे आत्माने आणुपरिमाणवाणे मानवामा आवे तो आ प्रधारनी उपलब्धिनी संलावना न न रहे ले आत्मा आणुपरिमाणवाणे छेत, ते शरीरमा अेकदेशमा न सुष आदिना अनुभव थतो छेत, अेक साथे सधणा अवयवामां अेवो अनुभव थत नडी

‘अेक आलाग्रना १०० लाग करवामा आवे ते सौ लागमाथी अेक लाग लधने तेना पाछा १०० लाग करी नाणवामा आवे, तो ते प्रत्येक लाग नेटला परिमाणवाणे छेत छे, अेटलु न परिणाम लवतु (आत्मानु)छे, ते अन त छे,’ तथा”ते आणुपरिमाणवाणे आत्मा, पात्र प्रधारना प्राणुना संनिवेश छे अेवा चित्त वडे नलणुवा योग्य छे” इत्यादि श्रुतिआदिना प्रमाणुथी आत्मानी आणुइपता न सिद्ध थथ छे, अेम डडी शकथ नडी. श्रुतिनि प्रमाणुतानु निराकरण आगण करवामा अवशे तेथी श्रुति द्वारा आत्मानी आणुइपता सिद्ध करी शकती नथी, अेवु प्रतिपादन थछ नशे

त्वात् । तथा जीवस्याऽणुरूपत्वे सर्वशरीरे वेदनोपलब्धिर्न स्यात् । एवं चात्मनि-
कीदृशं परिमाणम् इति चेत्सत्यम्, प्रथमान्तिमविकल्पस्यासंभवितत्वेपि मध्यम-
पक्षस्यास्माभिरादृतत्वात् । अर्थात् यावत्प्रमाणकं शरीरं भवति तावत्प्रमाणक
एवात्मा । न च शरीरादिवदात्मनोपि विनाशिता स्यात्, शरीरस्य मध्यमपरिमाण-
स्यानित्यता दृष्टेति, तथाविधस्यात्मनोप्यनित्यत्वं स्यात् । तथा च शरीरनाशे
शरीरवदात्मापि नश्येदिति कर्मफलोपभोगो जन्मान्तरादौ श्रूयमाणः कथमुपपद्येत
इति वाच्यम्, कथंचिदनित्यत्वस्य स्वीकारात् । अयमाशयः अनेकान्तवादे सर्वमपि-

इसके अतिरिक्त आत्मा यदि अणुपरिमाण होता तो समस्त शरीर में वेदना की उपलब्धि न होती ।

तो फिर आत्मा में कैसा परिमाण है? यह प्रश्न ठीक है । प्रथम और अन्तिम विकल्प असंभव होने पर भी मध्यम परिणाम वाले मध्यम पक्ष को हमने स्वीकार किया है । इसका अर्थ यह है कि जितना परिमाण शरीर का होता है उतना ही आत्मा का होता है । ऐसा मानने से आत्मा भी शरीर के जैसा अनित्य हो जाएगा ऐसा कहना ठीक नहीं । मध्यम परिमाण वाले शरीर में अनित्यता देखी जाती है, अतएव मध्यम परिमाण वाले आत्मा में भी अनित्यता देखी जाती है, अतएव मध्यम परिणामवाले आत्मामें भी अनित्यता हो जाएगी । फिर तो शरीर का नाश होने पर शरीर के समान आत्मा का भी नाश हो जाएगा । ऐसी स्थितिमें जन्मान्तरमें कर्मफल का उपभोग मानना कैसे संगत हो सकेगा ? ऐसा कहना ठीक नहीं । हम

वणी—जे आत्मा अणुपरिमाणवाणो होत, तो समस्त शरीरमां वेदनानी उपलब्धि पणु थात नही तो पछी आत्मा केवा परिमाणवाणो छे, आ प्रश्न उपस्थित थाय छे, आत्माना परिमाणविषयक पडेलो अने छेदलो विकल्प असंभवित होवाने कारणे, मध्यम परिमाणवाणो जे भीजे विकल्प छे, तेनो अमे स्वीकार कर्यो छे तेनो अर्थ अे छे जे शरीरनु जेटलु प्रमाण होय छे, तेटलु जे प्रमाण आत्मानु होय छे जेवु मानवामां आवे, ते आत्माने पणु शरीरनी जेम अनित्य मानवानो प्रसज उपस्थित थशे, जेवु कथन उचित नथी मध्यम परिमाणवाणा शरीरमा अनित्यता जणुय छे, तेथी मध्यम परिमाणवाणा आत्माना पणु अनित्यता जे हशे जेवी परिस्थितिमा तो शरीरने नाश थनानी साथे शरीर प्रमाण जे आत्मानो पणु नाश थछे जशे जेवी परिस्थितिमा जन्मान्तरमा कर्मफलने उपभोग मानवानी वात जेवी रीते संगत जनशे? आ प्रकारनु कथन उचित नथी अमे आत्माने अमुक द्रष्टिजे अनित्य पणु मानीजे छीजे आ कथननु तात्पर्य

वस्तु नित्यानित्यमेव, न तु एकान्तोनित्यमनित्यं वा, किन्तु द्रव्यरूपेण नित्यम्, अनित्यं च पर्यायरूपेण । यथा घटो द्रव्यरूपेण नित्यः स्वपर्यायैस्तु नवपुगणत्वादिभिरनित्यस्तथाजीवोपि द्रव्यरूपेण नित्य इति शरीरनाशोपि तदपहाय शरीरान्तरमाविशन् कर्मफलं शुभाशुभं भुङ्क्ते पर्यायरूपेण वालयुवस्थविरादिनाशरीरान्तराद्यवच्छेदकभेदेन वा, अनित्यएव, कथंचिदनित्यत्वस्य मया स्वीकृतत्वात् । अतएव मानवपर्यायं परित्यज्य कदाचिद्देवपर्यायं गच्छन् देवोचितभोगं भुङ्क्ते कदाचिन्नारकपश्चादिपर्यायं च प्राप्य दुःखपरंपरामेवानुभवति । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सदिति सूत्रानुसारेण पदार्थमात्रस्यैव तथा नियमात् । तदुक्तं

आत्मा को कथंचित् अनित्य स्वीकार करते हैं । तात्पर्य यह है कि अनेकान्तवाद में प्रत्येकवस्तु कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । एकान्त नित्य अनित्य नहीं है, किन्तु द्रव्य रूप से नित्य और पर्याय रूप से अनित्य है । जैसे घट द्रव्य रूप से नित्य है और नवीनता प्राचीनता आदि पर्यायों से अनित्य है इसी प्रकार जीवन भी द्रव्य रूप से नित्य है । अतएव शरीर का नाश होने पर उसे त्यागकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और शुभ या अशुभ कर्मफल को भोगता है । किन्तु बाल, युवा, वृद्धता आदि अथवा शरीर आदि अवच्छेदक के भेद से अनित्य है, ऐसा हमने स्वीकार किया है । इस कारण मनुष्य पर्याय को छोड़ कर कभी देवपर्याय में जाता है और देवों के योग्य भोगों को भोगता है । वही नारक या पशु पर्याय को प्राप्त होता है और दुःख की परम्परा का अनुभव करता है । “जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त होता है, वही सत् होता है” इस सूत्र के अनुसार पदार्थ

ये छे के अनेकान्तवादमां प्रत्येक वस्तुने अमुक द्रष्टिअे नित्य अने अमुक द्रष्टिअे अनित्य मानवामा आवे छे, अेकान्तत नित्य अथवा अनित्य मानवामा आवती नथी परन्तु द्रव्यनी अपेक्षाअे नित्य अने पर्यायनी अपेक्षाअे अनित्य मानवामा आवे छे जेभ के घटो द्रव्यनी अपेक्षाअे नित्य छे, परन्तु नवीनता, प्राचीनता आदिनी अपेक्षाअे अनित्य छे अेव प्रमाणे एव (आत्मा) पशु द्रव्यनी अपेक्षाअे नित्यछे तेथी अेक शरीरनो नाश थंता ज ते शरीरनो त्याग करीने ते भीज शरीरमा प्रवेश करे छे, अने शुभ के अशुभ कर्मफलने लेगवे छे परन्तु णाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धत्व आदि पर्यायनी अपेक्षाअे अथवा शरीर आदि अवच्छेदकना लेहनी अपेक्षाअे आत्माने अनित्य मानवामा आव्ये छे. ते कारणे मनुष्य पर्यायने छोडीने क्यारेक ते देवपर्यायमा जय छे अने देवाने योग्य भोगो लेगवे छे, कही ते नारक अथवा पशुपर्यायमा पशु जय छे अने दुःखोनी पर परानु वेहन करे छे, ”जे उत्पाद, व्यय अने ध्रौव्यथी (कायम रहवैना स्वभावथी) युक्त होय छे, अेव सत् होय छे” आ सूत्र अनुसार प्रत्येक पदार्थ माटे अेव नियम छे पशु कहु छे के....

“आदीपमाव्योमसमस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभेदिवस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापा इति ।

यद्यपि जीवस्य परिमाणविषये बहवो विवादमनादृश्यन्ते इति, तन्निर्णयार्थं विचार आवश्यक, इति तदर्थं प्रयत्नवता भाव्यम्, तथापि ग्रंथगौरवभयादग्रासंगिकत्वाच्च विरम्यते ॥

स चानादिकर्मसंबद्धः कदाचिदपि संसारपर्यन्तं निरस्तसर्वमलं कदाचिदपि स्वस्वरूपं न लभते इत्यमूर्त्तोऽपि मूर्त्तेन कर्मणा संबद्धो भवति । कर्मसंबन्धा

मात्र के लिए यही नियम है । कहा भी है ।—“आदीपमाव्योमसमस्वभावं” इत्यादि ।

‘दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त प्रत्येक वस्तु समान स्वभाव वाली है अर्थात् नित्यानित्य है, क्योंकि कोई भी वस्तु स्याद्वाद की मुद्रा (छाप) का उल्लंघन नहीं करती है । ऐसी स्थिति में आकाशादि कोई वस्तु नित्य ही है और घट आदि कोई वस्तु अनित्य ही है, ऐसा कहना हे भगवन् आपकी आज्ञा से द्वेष रखने वालों का प्रलाप मात्र है ।”

यद्यपि आत्मा के परिमाण के विषय में नाना प्रकार के विवाद देखे जाते हैं, अतएव उसका निर्णय करने के लिए विचार करना आवश्यक है और उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, तथापि ग्रन्थ बढ जाने के भय से तथा अग्रासंगिक होने से यहाँ विचार नहीं करते ।

वह आत्मा अनादि काल से कर्मों से बद्ध है और जब तक संसार में है तब तक समस्त मल से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता

“आदीपमाव्योमसमस्वभाव” इत्यादि “दीपकथी लघने आकाश पर्यन्तानी प्रत्येक वस्तु समान स्वभाववाणी छे अटवे के नित्यानित्य छे, कारण के कोध पणु वस्तु स्याद्वादी मुद्रानु (छापनु) उल्लघन करती नथी अथी परिस्थितिमा” आकाशादि कोध वस्तु नित्य न छे अने घट आदि कोध वस्तु अनित्य न छे” आ प्रमाणे उडेवु ते, हे लगवान् आपनी आज्ञानो द्वेष करनारनो प्रलाप मात्र न छे

जे के आत्माना परिमाणना विषयमा अनेक प्रकारना विवादो आवे छे, ते कारणे तेनो निर्णय करवा माटे विस्तृत विचार करवो आवश्यक थरु पडे छे अने तेने माटे प्रयत्नशील पणु रडेवु लेधये, परन्तु अथविस्तार थरु नवाना लयथी, तथा अग्रासंगिक होवाथी अर्द्धी तेनो वधु विचार करवामा आव्यो नथी

ते आत्मा अनादि कालथी कर्मोना गध वडे गद्ध छे, अने न्या सुधी आ संसारमा रडे छे त्या सुधी समस्त भणथी (कर्मभणथी) रहित पोताना मूण स्वइपने प्राप्त करी शक्तो

तस्मिन्नात्मनि सूक्ष्मवादरैकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताद्यवस्था
 अनेकप्रकाराः संभवन्ति स चात्मा यद्येकान्तानित्यःस्यात्तदा केवलज्ञानोत्पादाय
 श्रवणमनननिदिध्यासनयमनियमप्राणायामध्यानधारणासमाधितपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि-
 धानाद्यलौकिकफलसाधानानां तथा श्रमव्यापारकृषिसेवादि—इहलोकस्थफलक
 कर्मणां तथा प्रत्यभिज्ञानस्मरणादीनामत्यंतविलोपप्रसंगात् । अयमाशयः सर्वोऽपि
 प्रेक्षावान् स्वशरीराद्भिन्नं परलोकानुयायिन कथंचित्चित्यं स्वात्मानमवगम्य
 तदनन्तरं पारलौकिकफलसाधने दानादौ प्रवर्तते यदि स प्रेक्षावान् आत्मा-
 नमेकान्तानित्यमवगच्छेत्तदा येन शरीरेण यच्छरीरावच्छिन्नेनात्मना कर्म कृतम् स

है वह स्वभाव से अमूर्त्त होकर भी मूर्त्त कर्मों के साथ सम्बद्ध है ।
 कर्म के सम्बन्ध से आत्मा में सूक्ष्म, वादर, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय,
 चतुरिन्द्रि पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त आदि अनेक प्रकार की अवस्थाएँ होती
 रहती हैं । आत्मा यदि एकान्त रूप से अनित्य हो तो केवलज्ञान की उत्पत्ति
 के लिए श्रवण मनन, निदिध्यासन, यम नियम, प्राणायाम, ध्यान,
 धारणा, समाधि, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान आदि लोकोत्तर फल
 के साधनों का तथा श्रम व्यापार कृषि सेवा आदि इहलोक सम्बन्धी फल
 देने वाले कर्मों का तथा प्रत्यभिज्ञान एवं स्मरण आदि का सर्वथा लोप
 ही हो जाएगा । तात्पर्य यह है कि सभी बुद्धिमान् जन आत्मा को अपने
 शरीर से भिन्न तथा परलोक में जाने वाला कथंचित् नित्य जान कर ही
 पारलौकिक फल के साधन दान आदि में प्रवृत्ति करते हैं । अगर वह बुद्धि
 मान् आत्मा को एकान्त अनित्य समझते तो जिस शरीर के द्वारा, जिस

नथी. ते स्वभावथी न् अभूर्त्त होवा छता पणु मूर्त्त कर्मोनी साथे सणद्ध छे. कर्मना
 सणधने लीधे न् आत्माना सूक्ष्म, वादर, ऐकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
 पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त आदी अनेक प्रकारनी अवस्थाओ नो सहूलाव रह्या न् करे छे
 आत्माने ऐकान्तत अनित्य होय, तो केवलज्ञाननी उत्पत्तिने माटे श्रवण, मनन, निदिध्यासन
 (वारवार स्मरण) यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तप, स्वाध्याय अने
 ईश्वर प्रणिधान आदी लोकोत्तर इणना साधनेनो तथा श्रम, व्यापार, कृषि, सेवा आदि
 आलोक सणधी इल हेनारा कर्मोनी तथा प्रत्यभिज्ञान अने स्मरण आदिनो सर्वथा लोप
 न् थछ जत आ कथननो भावार्थ ऐ छे के—सधणा बुद्धिमान् माणुसो आत्माने पोताना
 शरीरथी भिन्न तथा परलोकमा न् नारे अने नित्यानित्य मानीने न् पारलौकिक इणना
 साधनेमा (दानादीमा) प्रवृत्त रहे छे ले तेओ आत्माने ऐकान्तत अनित्य न् मानता होत,

आत्मा तच्छरीरम् तादृशं कर्म चेति सर्वमेव तदैव विनष्टं निरन्वयतया तदनन्तरं कालान्तरमासाद्य कः फलोपभोगं करिष्यति स्वर्गादिपरलोके भवान्तरे वा भवान्तरमासाद्य पूर्वभवसंपादितकर्मजन्यशुभाशुभकर्मणोः फलं सुखदुःखादिकं भुंक्ते जीवः स चेज्जीवो देहविगमसमये सहैव देहेन स्वयमपि विनष्टस्तदाफल-भोक्ता भवान्तरं को भवेत्तदा आत्मन एवाभावात् । न च कर्माचरणसामयिकस्य आत्मनो विनाशेपि फलोपभोगकालिको नवीन एवात्मा जायते इति तस्यैव नवीनस्य फलोपभोगः स्यादिति न पारलौकिकफलसाधककर्मणा नैरर्थक्यमिति वाच्यम् तथापि अन्यकृतकर्मणोन्यस्य फलभोक्तृत्वे कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसं

शरीरमें रह कर आत्मा ने कोई कर्म किया है, वह आत्मा, वह शरीर और वह किया हुआ कर्म सब के सब उसी समय पूरी तरह नष्ट हो जाते । उनके पश्चात् कालान्तर में स्वर्ग आदि परलोक या भवान्तर में कौन फल भोगेगा ? जीव दूसरे भव को प्राप्त करके पूर्वभव में किए हुए कामों द्वारा जनित शुभ या अशुभ कर्मों का सुख दुःख रूप फल भोगता है । वह जीव यदि देह के नाश के समय, देह के साथ ही नष्ट हो जाय तो कौन भवान्तर में फल को भोगेगा ? उस समय आत्मा तो रहा नहीं ।

गंका—कर्म का आचरण करते समय के आत्मा का तो विनाश हो जाता है परन्तु फल का उपभोग करते समय नया आत्मा उत्पन्न हो जाता है । वह नया आत्मा ही उस कर्म का फल भोगता है । अतएव पारलौकिक फलों को सिद्ध करने वाले कर्म निरर्थक नहीं होते ।

तो जे शरीरमा रूडीने जे शरीर द्वारा आत्माये जे कोछ कर्मों कर्था छे, तेमना ते शरीर नष्ट थतानी साथे जे नाश थछ नत । तार याद कालान्तरे स्वर्ग आदि परलोक अथवा भवान्तरमा कोणु ते कर्मोनु इण भोगवत ? जव जे (आत्मा जे) जीने भव अथवा अनेक भवो प्राप्त करीने पूर्वभवमा करेला कर्मों द्वारा जेनित शुभ अथवा अशुभ कर्मोना सुखदुःख इण इणने भोगवे छे आ जव, जे देहना नाश थता जे देहनी साथे साथे जे नष्ट थछ नथ, तो भवान्तरमा कर्मजनित इण कोणु भोगवथे ?—जे ते अभये आत्मानु अस्तित्व जे न स्वीकारवामा आवे, तो कर्मोनु इण कोणु भोगवथे ? कारणु के आ मान्यता अनुसार देहना नाश साथे आत्मानो नाश पणु स्वीकार्यो जे छे,

श का—कर्मोनु आचरणु करती वणते जे आत्मा होय छे, ते आत्मानो विनाश थछ नथ छे, परन्तु इणने उपभोग करती वणते नवो आत्मा उत्पन्न थछ नथ छे ते नवो आत्मा जे ते कर्मोनु इण भोगवे छे, तेथी पारलौकिक इणोने सिद्ध करनरा कर्मो निरर्थक होता नथी ।

गस्य दुर्वारता स्यात् येन मनुष्यशरीरावच्छिन्नेनात्मना कर्मारान्नं कृतं न तेन फलमभोजि इति कृतस्य कर्मणो हानिर्जाता येन च देवादिशरीरसंबन्धिनात्मना फलोपभोगः कृतः न तेन कर्मारान्नमकारीति अकृतस्य कर्मणः फलस्योपभोगः संबृत्त इत्यकृताभ्यागमः प्राप्नोतीत्यतो नैकान्तेनात्मानित्यः । नाप्येकान्तनित्यस्तथात्वे जन्ममरणादिव्यवस्थैव निरवकाशा स्यात्, नहि सर्वथानित्ये गगने किञ्चिदपि क्षीयमाणं दृष्टम् । तस्मात्कथंचिन्नित्यः कथंचिदनित्यश्च तावता सर्वदोषोपशमसंभवात् । न च परस्परविरोधशीलयोर्नित्यत्वा-

समाधान—ऐसा मत कहो । ऐसा मानने परभी दूसरे के किये कर्म का फल दूसरा भोगेगा तो कृतहानि और अकृताभ्यागम नामक दोषों का प्रसंग होगा । मनुष्य शरीर में रहे हुए जिस आत्मा ने कर्म की आराधना की थी, उसने उस कर्म का फल नहीं भोगा, इस प्रकार कृत कर्म की हानि हुई । और देवादि के शरीर सम्बन्धी जिस आत्मा ने फल का उपभोग किया, उसने वह कर्म नहीं किया था । इस प्रकार उसे विना किये कर्म का फल मिल गया । यह अकृताभ्यागम दोष प्राप्त होगा । इस कारण आत्मा एकान्त अनित्य नहीं है ।

आत्मा एकान्त रूप से नित्य भी नहीं है । एकान्त नित्य मानने से जन्म मरण आदि की व्यवस्था ही नहीं बन सकती । सर्वथा नित्य आकाश अतएव आत्मा कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । ऐसा मानने से कोई भी दोष नहीं आता है ।

समाधान—आ मान्यता अनुचित छे आ प्रकारनी मान्यतामा ” करे कोछ अने लोगवे भीजे,” अेवु मानवने कारणे कृतहानी अने अकृताभ्यागम नामना दोषाने प्रसंग उपस्थित थये मनुष्य शरीरमा रहेला जे आत्माये कर्मनी आराधना करी छती, तेणे ते कर्मनु इण लोगव्यु नडी, आ प्रकारे कृत कर्मनी हानी थछ अने देवादिना शरीरमा रहेला जे आत्माये इणनेा उपभोग कर्यो, तेणे ते कर्म कर्तु न छतु ते कारणे तेने कर्म कर्या विना इण भणी गथुं तेने जे अडी अकृताभ्यागम दोष छडेवामा आव्यो छे ते कारणे आत्माने अेकान्तत. नित्य मानी शक्य नडी

आत्मा अेकान्तत नित्य पणु नथी आत्माने अेकान्तत नित्य मानवाथी जन्म मरण आदिनी व्यवस्था जे संभवनी शके नडी ते कारणे आत्माने असुख दृष्टिये (द्रव्यार्थिकतानी अपेक्षाये) नित्य अने असुख दृष्टिये (पर्यायनी अपेक्षाये) अनित्य मानवाथी, कोछ पणु दोषनी संभावना रहेती नथी,

नित्यत्वयोरेकस्मिन्नात्मनि कथं संभवः नहि शैत्यौष्ण्यधर्मयोः परस्परविरुद्धयो रेकस्मिन्समावेशो दृश्यते समावेशेच विरोधकथैवास्तमियादिति तदेव विरुद्धानां विरुद्धत्वं यत्सहानवस्थायित्वम् इति वाच्यम् अपेक्षाभेदेनोभयोरपि समावेश संभवात् । अयमाशयः यथैकस्मिन्पुरुषे अपेक्षाभेदेन पितृत्वपुत्रत्वश्यालत्वश्वशु- रत्व भ्रातृत्वजामातृत्वादिधर्माणां समावेशेपि न विरोधसंभावना तथैकस्मिन्नात्मनि- द्रव्यत्वरूपेण नित्यत्वं देव मनुष्यतिर्यक्पक्ष्यादि पर्यायात्मनाऽनित्यत्वमपि स्यात्तत्र को दोषः । यथावा नैयायिकमते एकस्मिन्नेव घटे घटत्वपृथिवीत्व- द्रव्यत्वप्रमेयत्वाद्यनेकधर्माणां समावेशः यथैवैकस्मिन् वृक्षे शाखावच्छेदेन

शंका—स्वभाव से ही परस्पर विरोधी नित्यता और अनित्यता एक ही आत्मा में कैसे रह सकते हैं? शीतता और उष्णता का जो परस्पर विरुद्ध है, एकही वस्तु में समावेश नहीं देखा जाता । अगर उनका समावेश हो तो विरोध की कथा ही समाप्त हो जाय । एक साथ न रहना ही विरोधी पदार्थों की विरुद्धता कहलाती है ।

समाधान—अपेक्षा के भेद दोनों का समावेश होता है । अभिप्राय यह है कि जैसे एक ही पुरुष में भिन्न भिन्न अपेक्षा से पितृत्व, पुत्रत्व, श्यालत्व (सलापन), श्वसुरत्व, भ्रातृत्व, जामातृत्व आदि धर्मों का समावेश होने में कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार एक ही आत्मा में द्रव्य की अपेक्षा से नित्यता और देव मनुष्य तिर्यक् पक्षी आदि पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता हो तो क्या दोष है? अथवा जैसे नैयायिक मत के अनुसार एक ही घट में घटत्व, पृथिवीत्व, द्रव्यत्व तथा प्रमेयत्व आदि अनेक धर्मों का समावेश

शंका—स्वभावधी न परस्पर विरोधी ऐवी नित्यता अने अनित्यता ऐक न आत्माना केवी रीते रड्डी शके छे? नेम के शीतता अने उष्णता रूप परस्पर विरोधी गुणोना सहभाव ऐक न वस्तुमा सलवी शकतो नथी ने ऐक न वस्तुमा तेमने समावेश थतो डोय, तो वीरोधनी वात न समाप्त थछ नथ ऐक साथे न रडेवु, तेने न विरोधी पदार्थनी विरुद्धता छडेवाय छे

समाधान—अपेक्षाना लेहनी अपेक्षाअे अन्नेना समावेश थछ शके छे, नेवी रीते ऐक न पुत्रमा सिन्न सिन्न अपेक्षाअे पितृत्व, पुत्रत्व, साणापाणु, श्वसुरत्व, भ्रातृत्व, जामातृत्व आदि धर्मोना समावेश थवाना केछ पणु मुश्केली रडेती नथी, ऐन प्रमाणे ऐकन आत्माना द्रव्यनी अपेक्षाअे नित्यता अने देव, मनुष्य, तिर्यक् आदि पर्यायनी अपेक्षाअे अनित्यता मानवाना शेा वाधे छे? अथवा नेवी रीते नैयायिकोना मत प्रमाणे ऐक न घटाभा घटत्व, पृथिवीत्व, द्रव्यत्व तथा प्रमेयत्व आदि अनेक धर्मोना समावेश थाय छे, अथवा

कपिसंयोगो मूलावच्छेदेन कपिसंयोगाभावो विद्यमानो न क्षतिमावहति नत्कश्च
 होतोः ? अवच्छेदकभेदात् तथैव प्रकृते आत्मन्यपि अवच्छेदकभेदमाश्रित्यं
 विरुद्धयोरपि नित्यत्वानित्यत्वयोः समावेशे कः प्रद्वैपो भवताम् अन्यत्र स्वपक्षपातात्
 तस्मात् स्यादनित्यः स्यान्नित्यश्च स्यादिति कृतं विस्तरेण । यद्यप्यत्र बहु वक्तव्य-
 मस्ति तथापि प्रकरणे एव विस्तरविचारः शोभते अवसरपठिता वाणीति न्यायात् ॥

पंचभूत समुत्पन्न आत्मा चैतन्यवान्स्वतः ।

न स्वर्गोनापवर्गो वा दृष्टमात्रमिदं जगत् ॥१॥

होता है, अथवा जैसे एक ही वृक्ष में शाखा की अपेक्षा से कपि संयोग
 (बंदर के साथ संयोग) और मूल की अपेक्षा से संयोगाभाव रहता है और
 उसमें कोई बाधा नहीं आती । ऐसा क्यों होता है ? अवच्छेदक के भेद से ।
 इसी प्रकार प्रकृत आत्मा में भी अवच्छेदक के भेद से परस्पर विरुद्ध भी
 नित्यता और अनित्यता का समावेश मानने में आपको क्या द्वेष है ? पक्षपात
 के सिवाय और कोई कारण नहीं है । अतएव आत्मा कथंचित् अनित्य है ।
 और कथंचित् नित्य है । अब अधिक विस्तार नहीं करते । यद्यपि इस विषय
 में बहुत कुछ वक्तव्य है, तथापि प्रकरण में ही विस्तार से विचार करना
 शोभा देता है । “अवसरपठिता वाणी” ऐसा न्याय है ।

आत्मा पाँच भूतों से स्वतः ही उत्पन्न हो जाने वाला तथा चैतन्यवान्
 है । न स्वर्ग है, न मोक्ष है । यह जगत् इतना ही जितना दिखाई देता है, ॥१॥

जेवी रीते ओके व वृक्षमा शाखानी अपेक्षाओ कपिसंयोग (वानरानी साथे संयोग) अने
 भूषणी अपेक्षाओ कपिसंयोगाभाव रुडी शके छे, अने तेमा कोष मुश्केली नडती नथी,
 ओव प्रमाणे आत्मामा पणु नित्यता अने अनित्यता मानवमा शी मुश्केली छे ?

धडा अने वृक्षमा अवच्छेदकना लेहने लीधे ओपुं सलवी शके छे, ओव प्रमाणे
 प्रस्तुत आत्मामा पणु अवच्छेदकना लेहनी अपेक्षाओ परस्पर विरुद्ध ओवी नित्यता अने
 अनित्यताओ समावेश मानवामा आपने शी मुश्केली लागे छे ? पक्षपात सिवाय भीन्नु
 कोष पणु करणु कोष शके नडी तेथी आत्माने नित्यानित्य मानवो ओव उचित छे ले के
 आ विषयने मनुलक्षीने धणु कडी शकय तेम छे, परन्तु ग्रन्थविस्तारना लयथी तथा
 विषयान्तर धारणा लयथी अडी वधु विस्तारथी विचार रवो हीके लागते नथी आ
 विषयने लगता प्रकरणमा व आ विषयनी विस्तृत विचारणा शोली शके, करणु के
 “अवसरपठिता वाणी” ओयो सिद्धात छे

आर्वाक मतनु स्वल्प प्रकट करता जे श्लोकोनो भावार्थ—

‘आत्मा पांच भूतोंमाथी स्वतः उत्पन्न अर्थात् जनने अने चैतन्ययुक्त छे
 स्वर्ग पणु नथी अने मोक्ष पणु नथी आ जगत ओपडुं छे के जेवडु देखाय छे ॥१॥’

मात्रमध्यक्षमानं हि नानुमानार्गमो मती ।
 अनवस्थान्योन्याश्रयत्वदोषाघ्रातौ यतो हि तौ ॥२॥
 देहमात्रस्य ह्यात्मत्वे देहनाशाद्धिनाशतः ।
 महाधियां च शास्त्राणां प्रवृत्तिर्नैव संभवेत् ॥३॥
 मात्रमध्यक्षमानं चेत् दूरदेशान्तरं गते ।
 पितरि प्ररूद्याल्लोको ह्यदृष्टानाशशंकया ॥४॥
 संक्षिप्तोयं मया पक्षश्चार्वाकस्य समासतः ।
 विशेषतो विचारो हि यथाशास्त्रं स्वयं कृतः ॥५॥गा.

“सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । अनुमान और आगम प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अनुमान और आगम को प्रमाण मानने में अनवस्था और अन्योन्याश्रय दोष आते हैं, ॥२॥

“यदि देह मात्र को आत्मा माना जाय तो देह का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जायेगा । ऐसा हो तो महाबुद्धिमानों और शास्त्रों की प्रवृत्ति संभव न होती” ॥३॥

यदि एक मात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो तो पिता के दूर देश जाने पर लींग रोने लगे । क्योंकि पिता के दिखाई न देने पर उसके विनाश की आशंका हो जाएगी,, ॥४॥

“यहाँ पर प्रथम दो श्लोकों द्वारा चार्वाक मत का स्वरूप दिखाया गया है, और अंतिम दो श्लोकों द्वारा उक्त चार्वाक मत का खण्डन किया गया है ।

मात्र प्रत्यक्ष न प्रमाण छे अनुमान अने आगम प्रमाणरूप नहीं, कारण के आगम अने अनुमानने प्रमाण मानवाची अनवस्था अने अन्योन्याश्रय दोषना प्रसंग उपस्थिति थाय छे” ॥२॥ नीचेना छे श्लोको द्वारा चार्वाकना मतनु प उन करवाभा आव्यु छे.

“जे देहने न आत्मा मानवाभा आवे, ते देहने नाश थाय त्यारे आत्मानो पण नाश थवानु स्वीकारवु न पडे अबु थतु छे । ते महाबुद्धिमानो अने शास्त्रोनी प्रवृत्ति न सलवी शकत नही” ॥३॥

जे अक मात्र प्रत्यक्षने न प्रमाण मानवाभा आवे, ते पिता दूरना देशमा जय त्यारे दोको रखा लागशे, कारण के दूर रहेला पिता दृष्टिगोचर नही थवाने कारणे तेमना भरणुनी आशंका न जाली थशे” ॥४॥

वेदान्तीयैकात्मवादः—

एकात्मवादीयपूर्वपक्षं दर्शयति सूत्रकारः—‘जहाय’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ४ २ ३ ५ ६
जहा य पृथ्वी थूमे एगे नानाहि दीसइ ।
७ ८ ९ १० ११ १२
एवं भो कसिणे लोए विन्नू नाणाहि दीसइ ॥९॥

छाया—

यथा च पृथिवी स्तूप एको नानाहि दृश्यते ।

एवं भोः कृत्स्नो लोकः विज्ञः (विद्वान्) नानाहि दृश्यते ॥९॥

अन्वयार्थः—

(जहा—यथा) येन प्रकारेण (पृथ्वीथूमे—पृथिवीस्तूपः) पृथिवी समुदाय रूपोऽवयवी (एगेय—एकोऽपि) एकरूपेण स्थितोऽपि (नानाहिदीसइ—नाना

वेदान्तियों का एकात्मवाद

एक ही आत्मा मानने वालों का पूर्वपक्ष सूत्रकार दिखलाते हैं ।
‘जहा’ इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जिस प्रकार पृथ्वीथूमे ‘पृथ्वीस्तूप’ पृथ्वीसमूह ‘एगेय-एकोऽपि’ एक ही “नानाहि दीसइ-नाना दृश्यते” नानारूपों में देखा जाता है। एवं-एवम्’ इसी प्रकार ‘यो-हे’ हे जीवों ‘कसिणे लोएकृत्स्नो लोक समस्तलोक ‘विन्नू-विज्ञः आत्मस्वरूप ‘नाणाहि-नाना’ अनेकरूपों में ‘दीसइ-दृश्यते’ देखा जाता है ।

अन्वयार्थ

जैसे पृथ्वी रूप स्तूप एक होने पर भी सरिता सागर, पर्वत, नगर, ग्राम, घट, पट, आदि के भेद से अनेक रूपों वाला दिखाई देता है, एवं इसी प्रकार यह जड़ चेतन रूप सम्पूर्ण लोक ज्ञान स्वरूप आत्मा

‘वेदान्तियों का एकात्मवाद’

अेक ए आत्माने माननारा लोकानी मान्यता सूत्रकारे आ सूत्र द्वारा प्रकट करी छे “जहा य”

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेवी रीते पृथ्वीथूमे-पृथ्वीस्तूप’ पृथ्वीसमूह ‘एगेय-एकोऽपि’ अेकए ‘नानाहि दीसइ-नाना दृश्यते’ अनेक रूपेमा देखाय छे ‘एवं-एवम्’ अेक प्रमाणे ‘यो-हे’ छे जेयो ‘कसिणे लोए-कृत्स्नो लोक’ समस्त लोक ‘विन्नू-विज्ञः’ आत्मस्वरूप ‘नाणाहि-नाना’ अनेक रूपेमा ‘दीसइ-दृश्यते’ देखाया आवे छे ॥९॥

दृश्यते) सरित्समुद्रपर्वतनगरग्रामघटपटादिभेदेन अनेक रूपो दृश्यते (एवं- एवम्) अनेनैव प्रकारेण (भो-हे) हे लोकाः ! (कसिणे लोए कृत्स्नो लोकः) चेतना-चेतनरूपः समस्तो लोकः (विन्नू-विज्ञः) विद्वानेव ज्ञानस्वरूप आत्मैव (नानाहि-नाना) पृथिव्यादि भूताकारतया (दीसद्-दृश्यते) दृष्टिगोचरो भवति । किन्तु नान्यः कोऽपि आत्मातिरिक्तोऽन्यः पदार्थ इति ॥९॥

टीका

दृष्टान्तेनार्थः स्पष्टरूपतयाऽवगतो भवतीत्यतः प्रथमं दृष्टान्तमेवाह- 'जहा य' = यथा च-येन प्रकारेण 'एगे' = 'एकः' 'पुढवी धूमे' पृथिवीस्तूपः- पृथिव्येव स्तूपः पृथिव्याः स्तूपः पृथिवीसमुदायात्मकोऽवयवी, 'नानाहि दीसद्' नाना अनेकप्रकारेण दृश्यते यथा एक एव पृथिवीसमुदायः नानारूपः जलसमुद्रपर्वतनगरघटपटादिविभिन्नरूपेणातिविचित्रो दृश्यते न तु पृथिवी-

ही है । पृथ्वी आदि भूतों के नाना आकार में दृष्टि गोचर होता है । आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं है ॥९॥

टीकार्थ

दृष्टान्त ही से अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इस कारण यहाँ सर्व प्रथम दृष्टान्त ही कहते हैं—जैसे एक ही पृथ्वी रूप स्तूप या पृथ्वी का स्तूप अर्थात् पृथ्वी का समुदाय रूप पिण्ड अनेक रूपों में दिखाई देता है अर्थात् मूल में पृथ्वी एक होने पर भी जल, समुद्र पर्वत, नगर, घट, पट आदि नाना रूपों में होने से विचित्र दिखाई देती है, फिर भी पृथ्वी तत्त्व इन सभी में व्याप्त रहता है—उसके स्वरूप में भेद नहीं होता, इसी प्रकार है

जेवी रीते पृथ्वी इप स्तूप (पिण्ड) ओक होवा छता पणु सरिता सागर, पहाड, नगर ग्राम, घट (घडो) पट आदिना लेदनी अपेक्षाओ अनेक इपोवाणा हेणाय छे, ओज प्रमाणे ” छे लोको । आ जड चेतन इप स पूर्ण लोक ज्ञानस्वइप आत्मान्द छे आत्मान्द पृथ्वी आदि भूताना आकारे दृष्टिगोचर थाय छे आत्मान्द सिवायनो अन्य कोर्ष पदार्थ नथी

—टीकार्थ—

द्रष्टान्तनी महदर्थी अर्थ स्पष्ट थछ नय छे तेथी अही सौथी पडेलो द्रष्टान्त ज आपवाभो आवेल छे—जेम ओक ज पृथ्वी इप स्तूप अर्थात् पृथ्वीना स्तूप ओटले के पृथ्वीना समुदाय इप पिण्ड अनेक इपे हेणाय छे, ओटले के भूणमा तो पृथ्वी ओक होवा छता पणु जण, समुद्र, पर्वत, नगर, घट, पट आदि विविध इपे रडेलो होवाने कारणे विविध इपे हेणाय छे, छता पणु ते गधामा पृथ्वीतत्त्वनी व्याप्ति तो रडेली ज होय छे, —तेना स्वइपमा तो लेद पडतो नथी, ओज प्रकारे छे लोको । आ अचेतन (जड) अने

तत्त्वस्य स्वरूपतो भेदो भवति 'एव' एवम्—अनेनैव प्रकारेण 'भो' भोः लोकाः ! 'कसिणे लोए' कृत्स्नो लोकः—चेतनाचेतनारूपः 'विन्दू' विद्वान् ज्ञानस्वरूपः पृथिवीजलादिभूताकारतया नाना अनेकप्रकारको दृश्यते वर्तते अयं भावः—एकएवात्मा विद्वान् ज्ञानस्वरूपः पृथिव्यादिभूताकारतया अनेकरूपेण परिदृश्यमानो भवति, नचैतावता आत्मतत्त्वस्य कथमपि भेदो भवति, पृथिवीवद्, तथा च श्रुतिः—

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।
 एकथा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥१॥
 पुरुष एवेदं सर्वम् २, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म ३ ।
 वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव-

लोगो ! अचेतन चेतन रूप समस्त लोक ज्ञान रूप (आत्मा) ही है, मगर पृथ्वी जल आदि भूतों के आकार में होने से अनेक प्रकार का दिखाई दे रहा है । तात्पर्य यह है कि एक ही ज्ञान स्वरूप आत्मा पृथ्वी आदि भूतों के आकार में परिणत होने से अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है । मगर जैसे पृथ्वी, घटादि सब में एक ही है, उसी प्रकार आत्मा भी एक ही है उसमें कोई भेद नहीं है । श्रुति में कहा है—“एक एव हि” इत्यादि ।

एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूत में रहा हुआ है । वह जलचन्द्र के समान एक प्रकार का होने पर भी अनेक प्रकार का दिखाई देता है, ॥१॥

“यही सब पुरुष ही है, ॥२॥

“एक अद्वितीय तत्त्व ही है, ॥३॥

अचेतन रूप समस्त लोक ज्ञानरूप (आत्मा) एव है, परन्तु पृथ्वी जला आदि भूतोः (तत्त्वोः) ना आकारमा ढोवाथी अनेक प्रकारनो देणाय छे आ कथननो लावार्थं एव छे के — ज्ञान-स्वरूप आत्मा तो एक एव छे परन्तु तो, पृथ्वी, आदि भूतोना आकारमा परिणत थर्ध ज्वाथी अनेक रूपे देणाय छे. परन्तु जेवी रीते घटादि समस्त पदार्थोना पृथ्वी रूप तत्त्व तो एक एव छे, एव प्रमाणे आत्मा पाणु एक एव छे—तेमा कोठ लेह नथी श्रुतिमा कहु छे के — “एक एव हि” इत्यादि— “एक एव भूतात्मा प्रत्येक भूतमा रहेलो छे. ते जलचन्द्र (जलमा चन्द्रना प्रतिगिण) समान एक प्रकारनो ढोवा छता अनेक प्रकारनो देणाय छे ॥१॥

“एव सधणा पुरुष (आत्मा) एव छे” ॥ २ ॥

“एक अद्वितीय तत्त्व एव छे” ॥ ३ ॥

एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा उपाधिना क्रियते भेदरूप इत्यादि एक एवात्मा जीवः भूते भूते प्रत्येकवस्तुनि व्यवस्थितो जीवरूपेण स्थितः तिष्ठति स एव एको जीवः एकधा एकरूपेण बहुधा अनेकरूपेण देवदत्तगंगदत्तादिभेदेन दृश्यते, जलचन्द्रवत्, यथा एक एव चन्द्रमाः जलभाजनभेदेन अनेकरूपतया दृश्यते, एवमात्मा एकः उपाधिभेदेनानेकप्रकारको भवतीति ॥१॥

पुरुष आत्मैव इदं सर्वम् परिदृश्यमानं सर्वमपि वस्तु आत्मरूपमेवेति २, एकमेवाद्वितीयमात्मा ब्रह्म ३, यथा एको वायुः भुवनं तत्तत् स्थानं प्राप्य अनेकरूपो भवति तथा एकोऽपि आत्मा तत्तद् उपाधिविशेषमासाद्यानेकरूपो भवतीति श्रुत्यर्थः—इत्यात्माद्वैतवादः ॥९॥

जैसे एक ही वायु भुवन में प्रविष्ट है, मगर उपाधि भेद से अलग अलग रूप हो गया है, इसी प्रकार सर्वभूतों के अन्दर रहा एक ही आत्मा उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न रूपवाला बना दिया जाता है ॥४॥

एक ही आत्मा प्रत्येक वस्तु में जीव रूप से स्थित है। वही एक आत्मा एक रूप से और देवदत्त गंगदत्त आदि अनेक रूपों से प्रतीत होता है। जैसे एक ही चन्द्रमा जल के विभिन्न पात्रों में अनेक दिखाई देता है इसी प्रकार एक आत्मा उपाधि भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है ॥ १ ॥

यह सब जो दिखाई दे रहा है, वह आत्मा ही है ॥ ३ ॥

एक अद्वितीय ब्रह्म आत्मा ही है ॥ ३ ॥

जैसे एक ही वायु लोक में व्याप्त है, फिर भी उपाधि भेद से अनेक रूप हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा भिन्न भिन्न उपाधियों को

”जेवी रीते એક જ વાયુ ઘરમા પ્રવિષ્ટ છે, છતા પણ ઉપાધિ ભેદને લીધે બુદ્ધ બુદ્ધ આકારવાળો થઈ ગયો છે,” એજ પ્રમાણે સર્વ ભૂતામા રહેલો એક જ આત્મા ઉપાધિના ભેદ વડે ભિન્ન ભિન્ન રૂપોવાળો બનાવી દેવાય છે ॥ ૪ ॥

એક જ આત્મા પ્રત્યેક વસ્તુમા જીવ રૂપે સ્થિત છે એ એક જ આત્મા એક રૂપે અને દેવદત્ત, ગંગદત્ત આદિ અનેક રૂપે દેખાય છે જેવી રીતે ચન્દ્રમા એક જ હોવા છતા પણ બુદ્ધ બુદ્ધ જળપાત્રોમા તેના અનેક પ્રતિબિંબો દેખાય છે, એજ પ્રમાણે એક આત્મા ઉપાધિ ભેદની અપેક્ષાએ અનેક પ્રકારનો દેખાય છે ॥ ૧ ॥

આ બધું જે દેખાય છે, તે આત્મા જ છે ॥ ૩ ॥

એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ આત્મા જ છે ॥ ૩ ॥

જેવી રીતે એક જ વાયુ લોકમા વ્યાપ્ત છે, છતા પણ ઉપાધિ ભેદની અપેક્ષાએ અનેક રૂપ થઈ બાય છે, એજ પ્રકારે એક જ આત્મા બુદ્ધી બુદ્ધી ઉપાધિઓને પામીને અનેક રૂપોને

પૂર્વગાથોક્તં દ્વૈતાત્મવાદિમતં નિરસિતુમુપક્રામન્ સૂત્રકાર આહ—‘एगमेवेत्ति’
इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६
एव वेगेत्ति जंपंति, मंदा आरंभणिसिसया ।

७ १० ८ ९ ११ १२ १३
एगे किच्चा सयं पावं, तिक्वं दुक्खं नियच्छइ ॥१०॥

छाया—

एक मेव इति जल्पन्ति मन्दा आरम्भनिश्चिताः ।

एके कृत्वा स्वयं पापं तीव्रं दुःखं नियच्छन्ति ॥१०॥

अन्वयार्थः—

(एवं-एवम्) अनेन प्रकारेण (एगे-एके) केचन आत्माद्वैतवादिनः
(त्ति-इति) पूर्वोक्तप्रकारेण (जंपंति-जल्पन्ति) असत्प्रलापं कुर्वन्ति ते (मंदा-

પ્રાપ્ત હોકર અનેક રૂપોં કો ધારણ કરતા હૈ । યહ પૂર્વોક્ત શ્રુતિયોં કા
અર્થ હૈ । યહી આત્માદ્વૈતવાદિયાં કી માન્યતા હૈ ॥ ૯ ॥

પૂર્વોક્ત અદ્વૈતાત્મવાદી કે મત કા નિરાકરણ કરને કા ઉપક્રમ કરતે
હુણ સૂત્રકાર કહતે હૈ—“एवमेगे” इत्यादि ॥१०॥

જાલ્પાર્થ—‘एव-एवम्’ इसप्रकार ‘एगे-एके’ कितनेक पुरुष ‘त्ति-इति’ एकही
आत्मा है यह ‘जल्पति-जल्पन्ति’ कहते हैं ‘मंदा-मन्दा’ जडबुद्धि वाले वे ‘आरंभ-
निसिसया-आरम्भनिश्चिता’ प्राणातिपातादि आरंभमें आसक्त ऐसे ‘एगे-एके’ कितनेक
पुरुष ‘सय-स्वय’ स्वयं पापकिच्चा-‘पाप कृत्वा’ पाप करके ‘तिक्वं-तीव्र, ताव
‘दुक्ख-दुखम्’ दुखको ‘नियच्छइ-नियच्छन्ति’ प्राप्त करते हैं ॥१०॥

ધારણ કરે છે પૂર્વોક્ત શ્રુતિઓનો આ પ્રકારનો અર્થ થાય છે એજ આત્માના અદ્વૈતિ-
વાદિઓની માન્યતા છે ॥ ૯ ॥

હવે સૂત્રકાર પૂર્વોક્ત અદ્વૈતવાદીઓના મતનુ ખડન કરે છે “एवमेगे” इत्यादि -
शब्दार्थ—‘एव-एवम्’ એ પ્રમાણે ‘एगे-एके’ કેટલાક પુરૂષ ‘त्ति-इति’ એકજ
આત્મા છે આરીતે ‘जल्पति-जल्पन्ति’ કહે છે. ‘मंदा-मन्दाः’ જડ બુદ્ધિવાળા તેઓ
‘आरंभनिसिसया-आरम्भनिश्चिता. प्राणातिपात विगेरे आरंभमा आसकत एवा
‘एगे एके’ કેટલાક પુરૂષો ‘सय-स्वय’ પોતે ‘पावं किच्चा-पापं कृत्वा’ પાપકરીને ‘तिक्वं-
तीव्र’ તીવ્ર ક્ષમ-દુ, ક્ષમ’ હુ ખ ‘नियच्छइ-नियच्छन्ति’ પ્રાપ્ત કરે છે ॥ ૧૦ ॥

मन्दाः) जडा = जडमतयः (आरंभनिस्सिया-आरम्भनिश्रिताः=प्राणातिपाता-धारम्भासक्ताः (एगे-एके) केचन कृषीवलादयः (सयं-स्वयं) आत्मनैव (पावं किञ्चा-पापं कृत्वा) पापं=प्राणातिपातादिकं कृत्वा (तिव्वं-तीव्रम्) अत्यन्तम् (दुक्खं-दुःखम्) नरकनिगोदादिजन्यवेदनां (नियच्छइ-नियच्छन्ति) नितरां प्राप्नुवन्ति । आत्मन एकत्वे स्वीकृते एकेनाप्यशुभे कर्मणि कृते सर्वेषां दुःखसंभवः, इति तु न दृश्यन्तेऽत एक एवात्मेति न युक्तिसंगतमिति ॥१॥

टीका—

‘एगे’ एके केचनात्मा द्वैतवादिनः, ‘त्ति’ इति-अनेनोक्तप्रकारेण ‘जंपंति’ जल्पन्ति-असत्प्रलापं कुर्वन्ति किं भूतास्ते तत्राह-‘मंदा’ मन्दाः जडा मन्दमतयः, सम्यग्ज्ञानरहिताः, मन्दत्वं चैतेषाम् युक्तिरहितात्माद्वैतपक्षावलंब-

—अन्वयार्थ—

कोई कोई आत्मा द्वैतवादी पूर्वोक्त प्रकार का कथन करते हैं आर्थात् मिथ्या प्रलाप करते हैं वे अज्ञानी हैं, प्राणातिपात आदि आरंभो में आसक्त है । कोई कोई किसान आदि स्वयं प्राणातिपात आदि आरंभ करके तीव्र नरक निगोद आदि के दुःख को प्राप्त होते हैं । आत्मा को एक स्वीकार करने पर तो एक के अशुभ कर्म करने पर सभी को दुःख भोगना पडता, मगर ऐसा देखा नहीं जाता । अतएव एक ही आत्मा है, ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं है ॥ १० ॥

—टीकार्थ—

आत्माद्वैतवादी उक्त प्रकार से मिथ्या प्ररूपणा करते हैं । वे कैसे हैं ? जड हैं अर्थात् सम्यग्ज्ञान से रहित हैं । युक्तिहीन आत्माद्वैत पक्ष

अन्वयार्थ—

आत्माद्वैतवादी पूर्वोक्त वे कथन करे छे = वे मान्यता धरावे छे - ते मिथ्या छे तेओ अज्ञानी छे, अने प्राणातिपात आदि आर लोभा आसक्त छे. डेअर डेअर जेडुत आदि डोडो स्वय प्राणातिपात आदि आर ल करीने तीव्र नरक निगोद आदिना दुःखना लोक्ता अने छे. आत्मा अेक न होवानी वात स्वीकारवामा आवे, तो अेके करेदा अशुभ कर्मनु इण सौअे लोगवुं पडत “अेक अशुभ कर्म करे अने तेना इण इये गील्ल पधा डोडो दुःख लोगवे”, अेवु तो कही जेवामा आवतु नथी तेथी “आत्मा अेक न छे,” आ प्रभाणे कडेवु ते युक्ति संगत लागतु नथी ॥ १० ॥

टीकार्थ—आत्माद्वैतवादी (आत्मा अेकन छे, अेम माननारा) पूर्वोक्त प्रकारनी मिथ्या प्ररूपणा करे छे तेओ शा डारणे अेवु कडे छे ? तेओ नउ छे अेटले के सम्यग्ज्ञानथी रहित छे. युक्तिहीन आत्माद्वैतवादिथेनी मान्यतानो आधार लेवाने डारणे तेओ नउ छे तथा

नात्, 'आरंभनिस्सिया' आरंभनिश्चिताः आरम्भे प्राणातिपातादौ आसक्ताः । 'एगे' एके केचन पुरुषाः आरंभसमारंभादिभिः कृत्वा उपाढाय 'सयं' स्वयमेव 'पापं' पापं-प्राणातिपातादिकं 'किञ्चा' कृत्वा 'तिव्यं दुःखं नियच्छद्' तीव्रमतिकठोरं दुःखमसातावेदनीयरूपं नियच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । अयं भावः- य एव अशुभं कर्म कुर्वन्ति त एव तस्य फलं दुःखमनुभवन्ति, नान्ये अनुभवन्तीति सर्वानुभवसिद्धम्, यदि एक एवात्मा भवेत्, तदा एकेन कृतस्य कर्मणोऽन्येषामपि तत्फलानुभवः प्रसज्येत, नत्वेवं भवति, उपपद्यते वा, तथाहि य एवं पापं कर्म करोति स एव तदनुभवरूपां वेदनां प्राप्नोति, एवमात्मनः सर्वव्यापकत्वे स्वीक्रियमाणे बन्धमोक्षव्यवस्थापि न स्यात्, तथा प्रतिपाद्य-प्रतिपादकयोरभावात्, शास्त्रादिप्रणयनमपि एकात्मवादिनां निरर्थकमेव स्यादिति भावः । एवं यदि एक एवात्मा भवेत् तदा एकस्मिन् पुरुषे जायमाने सर्वे

का अवलम्बन करने के कारण वे जड हैं तथा प्राणातिपात आदि आरम्भ आदि द्वारा स्वयं ही प्राणातिपात आदि पाप करके तीव्र दुःख को प्राप्त होते हैं। आशय यह है कि जो जीव अशुभ कर्म करते हैं वही उसका दुःख रूप फल भोगते हैं, दूसरे नहीं। यह तथ्य सभी को अनुभवसिद्ध है। यदि एक ही आत्मा होता तो एक के द्वारा किये गये अशुभ कर्म का दूसरों को भी फल भोगना पडता। किन्तु न ऐसा होता है और न यह संगत ही है। इस प्रकार आत्मा को एक स्वीकार करने पर बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। तथा प्रतिपाद्य (शिष्य) और प्रतिपादक (शिक्षक) का भेद न होने से उनका शास्त्र की रचना करना भी निरर्थक ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार आत्मा यदि एक ही हो तो एक पुरुष का

प्राणातिपात आदि आरंभोभां आसकृत छे कोर्ध कोर्ध एव आरंभ समारंभ आदि द्वारा स्वयं प्राणातिपात आदि पापनु सेवन करीने तीव्र दुःखनी प्राप्ति करे छे. आ कथननो लावार्थं ये छे के-ने एवो अशुभ कर्म करे छे, तेओञ् तेना इण स्वइपे दु ष लोअवे छे, अन्य दोओ (अशुभ कर्म नडीं करनारा दोओ) तेना इणस्वइपे दु ष लोअवता नथी ने आत्मा ऐकञ् छोत, तो ऐकना द्वारा सेवायेला अशुभ कर्मनु इण भीअ दोओने पणु लोअवपु पडत परन्तु एवु अन्तु नथी अने ते मान्यता सगत पणु लागती नथी आ प्रकारे आत्माने ऐक मानवामा आवे, तो अन्ध अने मोक्षनी व्यवस्था पणु स लवी शके नडीं. तथा प्रतिपाद्य (शिष्य) अने प्रतिपादक (शिक्षक) ने लेह न होवार्थी तेमना द्वारा शास्त्रनी रचना करवानु कार्य पणु निरर्थक अनी अथ छे ऐञ् अभाणे आत्मा ने ऐक छोत, तो

जीवा युगपदेव जायेरन् यथा एकस्मिन् त्रियमाणे सर्वेऽपि जीवाः त्रियेरन् तथा एकस्मिन् कुत्रचित् कार्ये प्रयतमाने सर्वे सर्वत्र प्रयतमाना भवेयुर्नत्वेवं भवति. आत्मबहुत्वे तु नैते दोषाः संभवन्ति तथा बन्धमोक्षव्यवस्थापि समाहिता भवतीत्यादि ।

“नात्मैकवादे सुखदुःखमोक्षव्यवस्थया कोऽपि सुखादिमान् स्यात् ।

अतोऽहुपास्या पुरुषैः सदैव सता समाराधितसप्तभंगी ॥१॥

दशमश्लोकस्य संक्षेपतोऽयमर्थः—सर्वेषामेकएवात्मेति पक्षो न सम्यक् यतो य एव पुरुषः पापकर्म करोति, स एव दुःखी भवति, नान्ये दुःख भाजो भवन्ति । परन्तु यदि सर्वस्य एक एवात्मा, तदा यः पापी नास्ति, तस्यापि तादृशं दुःखं

जन्म होने पर एक ही साथ सब का जन्म हो और एक के मरने पर सभी जीवों का मरण हो जाय, एक कहीं किसी कार्य में प्रवृत्त हो तो सभी उस कार्य में प्रवृत्त हो जाएँ । किन्तु ऐसा होता नहीं है । अनेक आत्माओं को स्वीकार करने पर ये दोष नहीं आते हैं और बन्ध मोक्ष की व्यवस्था का भी समाधान हो जाता है । “नात्मैकवादे” इत्यादि ।

एकात्मवाद में सुख, दुःख, मोक्ष की व्यवस्था से कोई भी सुखादि वाला नहीं होगा । अतएव सत्पुरुष को किसी ऐसे पुरुष की उपासना करनी चाहिए जिसने सप्तभंगी की अराधना की हो ॥ १ ॥

दसवीं गाथा का संक्षिप्त अर्थ यह है—सब का आत्मा एक ही है, यह पक्ष समीचीन नहीं है, क्योंकि जो पुरुष पाप कर्म करता है, वही दुःखी होता है, दूसरे सब दुःखी नहीं होते । यदि सब का आत्मा एक ही होता

એક જ માણસનો જન્મ થાય ત્યારે એક સાથે જ સૌનો જન્મ થતો હોત અને એકનું મૃત્યુ થતા જ સઘળા જીવોનું મૃત્યુ થતું હોત । એક કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાત ત્યારે સઘળા એજ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાત । પરન્તુ એવું કદી બનતું નથી અનેક આત્માઓનો સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો આ દોષોની સલાવના રહેતી નથી, અને બન્ધ મોક્ષની વ્યવસ્થાનું પણ સમાધાન થઈ જાય છે “નાત્મૈકવાદે” ઇત્યાદિ—

એકાત્માવાદમાં સુખ, દુઃખ, અને મોક્ષની વ્યવસ્થા દ્વારા કોઈ પણ જીવ સુખાદિવાળો નહીં બને, તેથી સત્પુરુષે કોઈ એવા પુરુષની ઉપાસના કરવી જોઈએ કે જેણે સમ્મલ ગીની આરાધના કરી હોય, એટલે કે જે સ્યાદ્ વાદનો જ્ઞાતા હોય ॥ ૧ ॥

દસમી ગાથાનો સંક્ષિપ્ત ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે સૌનો આત્મા એક જ છે, આ માન્યતા ઉચિત નથી, કારણ કે જે માણસ પાપકર્મ કરે છે, એજ દુઃખી થાય છે ખીન્ન લોકો દુઃખી થતા નથી જો સૌનો આત્મા એક જ હોત, તો જે પાપી નથી તેને પણ પાપી જેવું જ દુઃખ ભોગવવું પડત, કારણ કે સૌનો આત્મા એક હોવાથી ભિન્નતાનો અભાવ

स्यात्, सर्वेषामैक्येन पार्थक्याऽभावात् । तथा सर्वव्यापकत्वमप्यात्मनो न संभवति । शरीराकारपरिणतभूते-एवचेतनाया उपलब्धिर्दृश्यते, न च घटपटादिषु, अतो नात्मा सर्वव्यापकः । तथा देवदत्तज्ञानं यज्ञदत्तो नावगच्छति इत्यपि निर्विवादमेव । यदि सर्वेषामैकएवात्मा भवेत्तदा देवदत्तीयज्ञानं यज्ञदत्तोऽपि जानीयात् । नत्वेवं कुत्रचिदपि दृश्यते, अतो न सर्वेषामात्मा एक इति ॥१०॥

आत्मैकत्ववादिमतं निराकृत्य, तज्जीवतच्छरीरवादिमतं दूषयितुं तस्य पूर्वपक्षमाह— 'पत्तेयं' इत्यादि ।

मूलम्—

८ १ २ ३ ४ ५ ६ ७
पत्तेयं कसिणे आया जे वाला जे य पण्डिया ।

९ २२ १० १२ १५ १३ १४
सन्ति पिञ्चा न ते सन्ति नत्थि सत्तोववाइया ॥११॥

छाया—

प्रत्येकं कृत्स्ना आत्मानः, ये वाला ये च पण्डिताः ।

सन्ति प्रेत्य न ते सन्ति, न सन्ति सत्त्वा औपपातिकाः ॥११॥

तो जो पापी नहीं है उसको भी पापी जैसा ही दुःख भोगना पडता, क्यों कि सब एक होने से भिन्नता का अभाव है । तथा आत्मा सर्वव्यापक भी नहीं हैं । शरीर के आकार में परिणत भूत में ही चेतना की उपलब्धि होती है, घट पट आदि में नहीं है । तथा यह भी निर्विवाद है कि देवदत्त के ज्ञान को यज्ञदत्त नहीं जानता । यदि सब का आत्मा एक ही होता तो देवदत्त के ज्ञान को यज्ञदत्त भी जानता । मगर ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता । अतएव सब का आत्मा एक नहीं है ॥ १० ॥

एकात्मवादी के मत का निराकरण करके "तज्जीव तच्छरीरवादी" के मत को दूषित करने के लिए उसका पूर्वपक्ष कहते हैं— "पत्तेयं" इत्यादि ।

छे तथा आत्मा सर्व व्यापक पणु नथी शरीरना आकारे परिणुत भूतमा न चेतनानी उपलब्धि थाय छे, घट, पट आदिमां थती नथी ते कारणे आत्माने सर्वव्यापक पणु भानी शक्य नडीं तथा ओ वात पणु निर्विवाद छे के देवदत्तना ज्ञानने यज्ञदत्त न्णुतो नथी. ने सौने आत्मा ओक न डोत तो देवदत्तना ज्ञानने यज्ञदत्त न्णु शक्य पणु ओपुं कही भनी शक्यु नथी तेथी ओ वात सिद्ध थाय छे के सौने आत्मा ओक नथी ॥१०॥
एकात्मवादीओना मतनु भ उन करीने हुवे सूत्रकार "तज्जीवतच्छरीरवादी" ना मतनु (एवनी ओक लवमाथी गति नडीं माननारना मतनु) स्वइय प्रकट करे छे "पत्तेय" इत्यादि

अन्वयार्थः—

(कसिणे) कृत्स्नाः= समस्ताः (आया) आत्मानः (जे वाला) ये बालाः= अज्ञाः= शास्त्रपरिशीलनजन्यबुद्धिप्रकर्षरहिताः अविवेकिन इत्यर्थः । (जे य पंडिया) ये च पण्डिताः = शास्त्रपरिशीलनजन्यप्राप्तबुद्धिप्रकर्षाः विवेकिन इत्यर्थः, ते सर्वे (पत्तेयं) प्रत्येकम्=पृथक् पृथक् सन्ति । न त्वेक आत्मा किन्तु (पेच्चा) प्रेत्य=परलोके (ते न संति) ते आत्मानो न विद्यन्ते अतः (सत्त) सत्त्वाः= प्राणिनः= पृथ्जीवनिकायरूपाः (उववाइया नत्थि) औपपातिकाः= भवाद् भवान्तरगामिनः आत्मानो न सन्तीति ॥११॥

शब्दार्थ—‘कसिणे-कृत्स्नाः’ समस्त ‘आया-आत्मा’ आत्माएँ ‘जे वाला-ये बाला’ जो अज्ञानी है ‘जे य पंडिया-ये च पण्डिता’ और जो पण्डित हैं ‘पत्तेय-प्रत्येकम्’ प्रत्येक पृथक् पृथक् ‘संति-सन्ति’ है ‘पिच्चा-प्रेत्य’ मृत्यु के पश्चात् ‘ते न संति-ते सन्ति’ वे नहीं रहते हैं ‘सत्ता-सत्त्वा’ प्राणी उववाइया-औपपातिका’ परलोकमें जानेवाले ‘नत्थि-न सन्ति नहीं है ॥११॥

अन्वयार्थ

समस्त आत्माएँ, जो अज्ञ अर्थात् शास्त्र के परिशीलन से उत्पन्न होने वाले बुद्धि के प्रकर्ष से रहित-अविवेकी हैं, और जो विज्ञ अर्थात् शास्त्र परिशीलन से उत्पन्न होने वाले बुद्धि के प्रकर्ष वाले-विवेकी हैं, वे सब पृथक् पृथक् हैं । एक ही आत्मा नहीं है, किन्तु वे पृथक् पृथक्

शब्दार्थ—‘कसिणे-कृत्स्ना’ समस्त ‘आया-आत्मा’ आत्माओं ‘जे वाला-ये बाला’ जेओ आज्ञानीओ छे ‘जेय पंडिया-ये च पण्डिताः’ अने जेओ पंडितो छे ‘पत्तेय-प्रत्येकम्’ अथा आत्मा अलग अलग ‘संति-सन्ति’ छे ‘पिच्चा-प्रेत्य’ मरण पछी ‘ते न संति-ते न सन्ति’ तेओ रहैता नथी ‘सत्ता-सत्त्वाः’ प्राणियो ‘उववाइया-औपपातिका’ परलोकमा जवा वाणा ‘नत्थि-न सन्ति’ होता नथी. आ प्रमाणे तल्लव तञ्जरीरवाहियोनो मत छे ॥११॥

अन्वयार्थ—समस्त आत्माओं अलग अलग छे अटले के अज्ञ अने विज्ञ आत्माओं ओक नथी पणु पृथक् पृथक् (सिन्न सिन्न) छे

शास्त्रना परिशीलनथी उत्पन्न थनारी भूष न बुद्धि प्रलाथी रहित ओयो जे आत्मा छे तेने अज्ञ (अज्ञान) अथवा अविवेकी छडे छे जेभनामा शास्त्रना परिशीलनथी भूष न बुद्धि प्रला उत्पन्न थयेदी छे ओवा आत्माओंने विज्ञ अथवा विवेकी छडे छे आ प्रकारना अज्ञ अने विज्ञ आत्माओं पृथक् पृथक् छे ओक न आत्मा नथी परन्तु ते सिन्न

टीका—

‘कसिणे’ कृत्स्नाः समस्ताः ‘आया’ आत्मानः सन्ति ते के वहव आत्मानस्तत्राह—ये बालाः = शास्त्रपरिशीलनजन्यबुद्धिप्रकर्षरहिता अविवेकिन इत्यर्थः । ‘जे य पंडिया’ ये च पण्डिताः=शास्त्रपरिशीलनजन्यप्राप्तबुद्धिप्रकर्षाः सदसद्विवेकिनः, तत्त्वज्ञानिन इत्यर्थः । ‘पत्तेयं’ प्रत्येकं=पृथक् पृथक् सन्ति किन्तु न एक एवात्मा सर्वव्यापित्वेन स्थितः । ‘पेच्चा’ प्रत्येकं=परलोके ते आत्मानः न सन्ति न विद्यन्ते । ‘सत्तोववाद्या’ सत्त्वाः प्राणिनः पञ्चविधजीवराज्यः औपपातिका=भवाद् भवान्तरगामिनः, आत्मानो न सन्तीति । स एव जीवस्तदेव शरीरमिति यो बोधयति, तं तज्जीवतच्छरीरवादिनमितिलोकः कथयति । यद्यपि भूतवादी-

आत्मा परलोक में नहीं रहते । अतएव प्राणी औपपातिक नहीं हैं अर्थात् एक भव से दूसरे भव में जाने वाले नहीं हैं ॥ ११ ॥

—टीकार्थ—

आत्मा अनेक हैं । जो आत्मा अज्ञ है अर्थात् शास्त्र के परिशीलन से जनित बुद्धि के प्रकर्ष से रहित या अविवेकी हैं और जो पण्डित अर्थात् बुद्धि प्रकर्ष से युक्त है, सत् असत् के विवेक से युक्त हैं तत्त्वज्ञानी हैं, वे सब अलग अलग हैं । एक ही आत्मा सब में नहीं है । किन्तु वे आत्मा परलोक में नहीं रहते । पट्टनिकाय रूप प्राणी एक भव से दूसरे भव में जाते हों, ऐसा नहीं है ।

वही जीव है और वही शरीर है, ऐसी प्ररूपणा करने वाला “तज्जीव तच्छरीर वादी” कहलाता है यद्यपि भूतवादी (चार्वाक) शरीर को ही चेतन

लिङ्ग आत्माओं परलोकमा रहेता नथी तेथी प्राणीओं औपपातिक नथी अेटले डे अेक लवमांथी भील लवमा तेमनु गमन थतु नथी. ॥ ११ ॥

टीकार्थ— आत्मा अनेक छे जे आत्मा अज्ञ छे अेटले डे शास्त्रना परिशीलनथी जनित बुद्धिना प्रकर्षथी रहित छे अथवा अविवेकी छे, अने जे विज (पंडित) अेटले डे बुद्धिना प्रकर्षथी युक्त छे, सत् असत्ना विवेकथी युक्त छे, तत्त्वज्ञानी छे, ते सौ अलग अलग न छे सौमा अेक न आत्मा होतो नथी परन्तु ते आत्माओंना परलोकमा सद्भाव रहेतो नथी छे निकाय इय लवो अेक लवमाथी भील लवमा जाता होय, अेवु थनतु नथी

अेन लव छे अने अेन शरीर छे, अेवी प्ररूपणा करनाराने ‘ तज्जीवतच्छरीरवादी ’ अेडेवाय छे जे डे चार्वाकना मतने माननारा लोकोपणु शरीरने न चेतन अेडे छे अने

शरीरमेव चेतनं वक्ति, अयमपि तथैव, तथापि भूतचैतन्यवादिमते पंचमहाभूतान्येव शरीरतया परिणामं प्राप्य समस्तक्रियां कुर्वन्ति । तज्जीवतच्छरीरवादिमते तु शरीराकारपरिणतभूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते, अभिव्यज्यते वा । एतावानेवानयोर्भेदः । अयमाशयः—तज्जीवतच्छरीरवादिनाम्-शरीराकारतां गतेभ्यः पंचभ्यो महाभूतेभ्यश्चैतन्यमुत्पद्यते, यथा कम्बुग्रीवादि-स्वरूपतां प्राप्तायाः मृत्तिकायाः घट उत्पद्यते । अथवा शरीराकारतां गतेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः चैतन्यमभिव्यज्यते, यथा समुदितेभ्यस्तिलेभ्य स्तैलमभिव्यज्यते । यथा प्रथमतस्तिलेषु व्यवस्थितमेव तैलं, पीडनादि व्यापारेणाऽभिव्यक्तं भवति, नतु

कहता है और यह भी ऐसा ही कहता है, फिर भी दोनों के मत में कुछ भिन्नता है । वह यह कि भूत चैतन्यवादी के मत में पांच महाभूत ही शरीर के रूप में परिणत होकर समस्तक्रियाएँ करते हैं, किन्तु तज्जीवतच्छरीरवादी के मत के अनुसार शरीराकार में परिणत हुए भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति होती है या 'अभिव्यक्ति' होती है । इन दोनों में इतना ही अन्तर है । तात्पर्य यह है तज्जीवतच्छरीरवादियों के मत अनुसार शरीर के आकार को प्राप्त पांच महाभूतों से चैतन्य की उत्पत्ति होती है, जैसे कम्बुग्रीवता आदि रूप को प्राप्त मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है, अथवा जैसे इकट्ठे हुए तिलों से तैल की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार शरीराकारपरिणत पांच महाभूतों से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है । तिलों में तैल पहले से ही मौजूद रहता है, पेरने से वह प्रकट हो जाता है, नया

आ लोको पणु ओषु न डडे छे छतां पणु आ अन्नेना मतमा थोडी लिन्नता रहेली छे भूतचैतन्यवादी (आर्वाक) ना मत प्रमाणे तो पाच महाभूतो न शरीरना इपे परिणत थछ ने समस्त क्रियाओ करे छे परन्तु "तज्जीवतच्छरीरवादी" आ मतने माननाराना मत प्रमाणे शरीराकारे परिणत थयेला भूतो द्वारा न चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे अथवा अभिव्यक्ति थाय छे, ओषु मानवामा आवे छे आ अन्ने मतोमा आटली न लिन्नता छे. आ इथनेना लावार्थ ओ छे डे तन्त्रव तच्छरीर वादीओना मत प्रमाणे शरीरना आकारे परिणमित थयेला पाच महाभूतो वडे चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे, नेम कम्बुग्रीवता आदि इपे परिणमित भाटीभाथी घडानी उत्पत्ति थाय छे, अथवा नेम ओकठां थयेलां तलभाथी तेलनी अभिव्यक्ति थाय छे ओन प्रमाणे शरीराकारे परिणत थयेला पाच महाभूतो वडे चैतन्यनी अभिव्यक्ति थाय छे

तलमा पड़ेलेथी न तेल भोजूह डोय छे, तलने पीलवाथी ते प्रकट थछ नय छे- नपु उत्पन्न थतुं नथी ने नपु उत्पन्न थतुं डोत तो इतीने पीलवाथी पणु तेलनी

अपूर्वस्य तैलस्योत्पत्तिर्भवति । अन्यथा सिकतास्वपि तैलमुत्पद्येत । नत्वेवं भवति, अत आर्विर्भवति, तिलेभ्यस्तैलम् । तथा प्रत्येकभूतेऽवस्थितमेव चैतन्यं समुदितभूतेषु स्पष्टतयाऽऽविर्भवति, तेनैकैकं शरीरं प्रति प्रत्येकं, आत्मानः कृत्स्नाः सर्वेऽप्यात्मानो व्यवस्थिताः, यावन्ति शरीराणि तावन्त एवात्मानः, नतु अद्वैतात्मवादिवत् सर्वेषु शरीरेषु एक एवात्मा, येन बन्धमोक्षादि व्यवस्था न सिद्ध्येत् । अपितु जीवनानात्वं शरीरभेदादभ्युपगतम् । अतः शरीरभेदादात्मवहुत्वं स्वीकृत्य सुखदुःखव्यवस्था समाधीयते । एतावता तज्जीवतच्छरीरवादिमतेन अद्वैतात्मवादिमतस्य खण्डनं जातम् । आत्मवहुत्वमेव प्रकटयति सूत्रकारः 'जे वाला जे य पंडिया' इत्यादिना । ये वालाः अज्ञाः स्वाभाविकबोध-

उत्पन्न नहीं होता है । अगर नया उत्पन्न हो तो बालू को पेरने से भी तैल की उत्पत्ति होने लगे । किन्तु ऐसा होता नहीं है, अतएव तिलों से तैल प्रकट ही होता है, इसी प्रकार प्रत्येक भूत में पहले से रहा हुआ चैतन्य इकट्ठे हुए भूतों में स्पष्ट रूप से प्रकट हो उठता है । इस कारण प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा हैं । जितने शरीर हैं उतने ही आत्माएँ हैं । अद्वैतवादी के मत के समान सब शरीरों में एक ही आत्मा हो, ऐसा नहीं है, जिससे बन्धमोक्ष आदि की व्यवस्था सिद्ध न हो सके । हमने शरीरों के भेद से जीवों में भी भिन्नता स्वीकार की है । अतः शरीरभेद से आत्माओं की अनेकता स्वीकार करके सुख दुःख की व्यवस्था की संगति बिठलाई जाती है । इसी तज्जीवतच्छरीरवादी के मत से अद्वैतवादी के मत का खण्डन हो गया, आत्माओं के बहुत्व को ही सूत्रकार प्रकट करते हैं जो जीव बाल अर्थात् स्वाभाविक बोध से रहित हैं और जो सत् के विवेक

उत्पत्ति थात परन्तु एषु भनतु नथी तलमा जे तेल पडलेथी न मोजूद डतु, एज तेल तलना समूडने पीलवाथी प्रकट थथ गयु. एज प्रमाणे प्रत्येक लूतमा पडलेथी न जे चैतन्य मोजूद डतु, एज चैतन्य ओकत्रित थयेला पांचे लूतोमाथी स्पष्ट इपे प्रकट थाय छे. आ कारणे प्रत्येक शरीरमा अलग अलग आत्मा छे जेटला शरीरे छे, अटला न आत्माओ छे अद्वैतवादिओना मत प्रमाणे जधा शरीरेमा ओक न आत्मा डोवानी वात आ मतवाणा स्वीकारता नथी जधा शरीरेमा ओक न आत्मा डोय तो बन्ध, मोक्ष आदिनी व्यवस्था सिद्ध थथ शके नही अमे शरीरेना लेदनी अपेक्षाओ जेवोमा पषु सिन्नता स्वीकारी छे तेथी शरीरेना लेद द्वारा आत्माओनी अनेकतानो स्वीकार करीने सुथ दुःखनी व्यवस्थाने पषु संगत सिद्ध करी शकय छे." तज्जीवतच्छरीरवादिओना आ मत द्वारा अद्वैतवादिओना मतनु जउन थथ नय छे डवे सूत्रकार आत्माओना बहुत्वनु प्रतिपादन करे छे-जे जेवो बाल छे अटले के स्वाभाविक बोधथी रहित छे. अने

रहिता इत्यर्थः तथा ये पण्डिताः सदसद्विवेकवन्तः ते सर्वेऽपि पृथक्पृथग्रूपेण व्यवस्थिताः, न तु एक एवात्मा सर्वव्यापित्वेन सर्वशरीरसंबन्धी, येन बालपाण्डित्यविभागो न भवेत् । अपितु पृथक्पृथगात्मानः, अतो भवति बालपाण्डित्यभेदो बन्धमोक्षादीनां प्रतिनियतव्यवस्थापि । तथा च भवदभिमताश्रुतिरप्यनेकात्मप्रतिपादिकाऽस्ति ।

“सर्वे आत्मानः समर्पिताः यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिगा व्युच्चरन्ति, एवमेव सर्वे जीवा व्युच्चरन्ति ।

“द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१॥” इति गीता ।

से युक्त हैं, वे सब अलग अलग हैं, सर्वव्यापी होने से समस्त शरीरों में एक ही आत्मा नहीं है । एक ही आत्मा होता तो अज्ञ (सूख) और विज्ञ (पण्डित) का भेद न होता । किन्तु अलग अलग आत्मा हैं, इस कारण बाल पण्डित आदि का भेद होता है और बन्ध मोक्ष आदि की भी प्रतिनियत व्यवस्था होती है । आप के मत में श्रुति भी अनेक आत्माओं का प्रतिपादन करने वाली है—

सभी आत्मा समर्पित हैं । जैसे अग्नि की छोटी छोटी चिनगारियाँ इधर उधर उडती फिरती हैं, उसी प्रकार सभी जीव इधर उधर विचरते हैं । गीता में भी कहा है—“द्वाविमौ पुरुषौ लोके” इत्यादि । लोक में दो पुरुष हैं । क्षर और अक्षर क्षर अर्थात् नाशशील सब भूत हैं और जो कूटस्थ नित्य है वह अक्षर है ।

ज्यो पंडित छे (सत् असत् ना विवेकथी युक्त छे) तेजोमां ओक ज आत्मानो सहलाव नथी पणु नुदा नुदा आत्मानो सहलाव छे, जे ते सौमां ओक ज आत्मानो सहलाव छे, तो अज्ञ (भूर्ध) अने विज्ञ (पंडित) ना लेहो सलवी शक्त/नही, परन्तु अलग अलग आत्माज्योना सहलाव होवाथी जाल (अज्ञानी) अने पंडित रूप लेहो सलवे छे, अने बन्ध मोक्ष आदिनी प्रतिनियत व्यवस्था पणु सलवे छे आपना मत अनुसार श्रुति पणु अनेक आत्माज्योनु प्रतिपादन करे छे—

सधणा आत्मा समर्पित छे जेस अग्निना नाना मोटा तणुणा आम तेम उडता रहे छे, ओज प्रमाणे सधणा एवो आम तेम विचरे छे ” गीतामा पणु ज्येवु कहु छे के — “द्वाविमौ पुरुषौ लोके” इत्यादि— “लोकमा जे प्रकारना पुरुषो छे—(१) क्षर अने (२) अक्षर क्षर ओटवे नाशवत अने अक्षर ओटवे नित्य क्षर अथवा नाशशील सधणा भूतो छे, अने जे कूटस्थ छे, ते नित्य छे ओक ज रूपमा रहेवु ते अक्षर छे ”

“વહ્વઃ પુરુષા રાજન્” ઇતિ મહાભારતેઽપિ ।

एभिः श्रुतिस्मृत्यादिप्रमाणैः जीवबहुत्वमेव सिद्ध्यति । जीवबहुत्वं सांख्यकारैरपि दर्शितम्

“जनन-मरण-करणानां प्रतिनियमात् अयुगपत्प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव” ।

નનુ શરીરભેદેનાઽત્મવહુત્વં જૈનાનામપીઠમેવ, તત્કથં તજ્જીવતચ્છરીરવાદિના-મિદં મતમિતિ કથ્યતે, જૈનૈરપિ તથૈવ સ્વીકૃતત્વાત્ ઇત્યાશંક્યાદ્— સન્તિ ઇતિ=વિદ્યન્ત ઇત્યર્થઃ । યાવત્ શરીરં વિદ્યતે તાવત્ પર્યન્તમેવાત્મા વિદ્યતે, ન તુ—શરીરનાજ્ઞાનન્તરમુપલબ્યતે—આત્મા । અયમાશયઃ—શરીરાકારપરિણત પંચમહાભૂતસમુદાયે ચૈતન્યસ્યાવિર્ભાવો ભવતિ, ભૂતસમુદાયસ્ય વિલક્ષણસ્ય

મહાભારત મેં મી કહા હૈ—રાજન્ વહુત આત્મા હૈ । ઇન શ્રુતિ ઓર સ્મૃત્યાદિ કે પ્રમાણોં સે જીવોં કા વહુત્વ કી હી સિદ્ધિ હોતા હૈ । સાંખ્યમત મેં મી જીવોં કી અનેકતા દિઁલ્લાઈ ગઈ હૈ

જન્મ, મરણ ઓર કારણ કી વિભિન્નતા સે તથા સવ કી ઇક સાથ પ્રવૃત્તિ ન હોને સે આત્માઓં કા વહુત્વ સિદ્ધિ હોતા હૈ । ત્રૈગુણ્ય કી વિપરીતતા સે મી વહુત્વ કી સિદ્ધિ હોતી હૈ ।

શરીરોં કી ભિન્નતા સે આત્માઓં કી ભિન્નતા તો જૈનોં કો મી ઇટ્ત હૈ, ફિર ઇસ મત કો તજ્જીવતચ્છરીરવાદિયોં કા મત ક્યોં કહા હૈ ? ઇસ શંકા કા સમાધાન કરને કે લિઈ—“સન્તિ,, ઇત્યાદિ કહા હૈ । તજ્જીવતચ્છરીરવાદી કહતે હૈ—જવ તક શરીર હૈ તમી તક અત્મા હૈ, શરીર કા નાશ હોને કે અનન્તર આત્મા ઉપલબ્ધ નહીં હોતા, તાત્પર્ય યહ હૈ કિ શરીર કે આકાર મેં પરિણત પાંચ મહાભૂતોં કે સમુદાય મેં ચૈતન્ય કા આવિર્ભાવ હોતા હૈ । કિન્તુ

મહાભારતમાં પણ એવુ કહ્યુ છે કે—” રાજન્ ! આત્માઓ ઘણાજ છે. ” આ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ આદિના પ્રમાણોથી જીવોની બહુતાનુ જ પ્રતિપાદન થાય છે. સાંખ્યમતમાં પણ જીવોની અનેકતા જ ખતાવવામા આવી છે—

” જન્મ મરણ અને કરણની વિભિન્નતા દ્વારા તથા સોની એક સાથે પ્રવૃત્તિ ન હોવાથી આત્માઓની અનેકતા સિદ્ધ થાય છે ” ત્રૈગુણ્યની વિપરીતતા દ્વારા પણ બહુત્વની જ સિદ્ધિ થાય છે,

શરીરોની ભિન્નતાને કારણે આત્માઓની ભિન્નતાનો જૈનો પણ સ્વીકાર કરે છે. છતાં પણ અહીં આ મતને તબજીવતચ્છરીરવાદિઓના મત રૂપે શા માટે ઓળખાવવામાં આવ્યો છે ? આ શંકાનુ નિવારણ કરવા માટે “સન્તિ” ઇત્યાદિ સૂત્રપાઠ આપવામા આવ્યો છે— તબજીવતચ્છરીરવાદિઓની માન્યતા આ પ્રકારની છે—” ન્યા સુધી શરીરનું અસ્તિત્વ રહે છે, ત્યા સુધી જ આત્મા રહે છે શરીરનો નાશ થયા બાદ આત્મા ઉપલબ્ધ થતો નથી, ” આ કથનનુ તાત્પર્ય એ છે કે શરીર રૂપે પરિણત થયેલ પાચ મહાભૂતોના

विघटने सति, अर्थात् शरीरादेकस्य तत्त्वस्य द्वयोर्वा. विघटने सति, तत्र चैतन्यं नोपलभ्यते । न वा—पुनः शरीराद्विनिर्गत्य कुत्रचिद्गमनमात्मनः केनापि दृष्टम् विलाद्विनिर्गतस्य सर्पस्याऽन्यत्र गमनमिव यदि शरीरातिरिक्तः स्वतन्त्रः कोऽपि, आत्मा भवेत्—तदा—मरणसमये पार्श्वस्थ—पुरुषैरुपलभ्यते तादृशो विलक्षण आत्मा । यथा—विलाद्विनिर्गतस्य सर्पस्य प्रत्यक्षं जायते विलपरिसरे वसताम् । नत्वेव मुपलभ्यते तस्मात्—न शरीरविगमानन्तरमप्यात्मसत्तेति । एतदेव दर्शयति, सूत्रकारः—‘पिञ्चा न ते संति, इति । प्रेत्येति मृत्वा समुपात्त—शरीरं परित्यज्य परलोकगामिनः शरीरेन्द्रियादिभ्यो भिन्नाः आत्मानो न सन्ति । स्वकृत—कर्मणां शुभाशुभानां भोक्ता आत्मनामकाः पदार्थाः शरीरादिभ्यो व्यतिरिक्ता न विघन्ते,

जब भूत समुदाय का विघटन होता है अर्थात् शरीर में से एक या दो भूत निकलकर अलग हो जाते हैं, तब चैतन्य उपलब्ध नहीं होता । न शरीर से निकलकर आत्मा का कहीं अन्यत्र जाना ही देखा जाता है जैसे विल के बाहर निकले सर्प का अन्यत्र जाना देखा जाता है । अगर शरीर से भिन्न कोई आत्मा होता तो मरण के समय बगल में बैठे हुए पुरुषों को उसका पता चलता कि यह आत्मा है, जैसे कि विल के आसपास में स्थित मनुष्यों को विल से बाहर निकले हुए सर्प का प्रत्यक्ष होता है । किन्तु आत्मा की इस प्रकार उपलब्धि नहीं होती, अतएव शरीर का नाश होने के बाद आत्मा की सत्ता नहीं रहती । यही बात सूत्रकार दिखलाते हैं—प्राप्त शरीर को त्याग कर परलोक में जाने वाले तथा शरीर इन्द्रिय आदि से भिन्न आत्मा नहीं हैं । अर्थात् अपने किये शुभ या अशुभ कर्मों को भोगने वाले आत्मा

समुदायमा चैतन्येनो आविर्भाव थाय छे परन्तु न्यारे लूताना समुदायनुं विघटन थाय छे—अटले के शरीरमाथी अेक अथवा जे लूत नीकणी जधने न्यारे अलग पडी जय छे त्यारे चैतन्य उपलब्ध थतु नथी जेवी रीते दरमाथी नीकणीने जीजे कोध पणु स्थणे जता सर्पने जेध शक्य छे, जेवी रीते शरीरमाथी नीकणीने आत्माने जीजे जतो देभी शकतो नथी जे शरीरथी लिन्न जेवा कोध आत्मानो सहभाव होय, तो मरणपथारीजे पडेला माणुसनी समीपमा जेठेदी व्यक्ति, मृत शरीरमाथी अकार नीकणता आत्माने देभी शकती होत दरमाथी नीकणतो सर्प जेभ माणुसने देभाय छे तेभ मृत्युकाणे शरीरमाथी नीकणतो आत्मा शा माटे दृष्टिगोचर न थाय ? तेथी शरीरने नाश थतानी साथे साथे ज आत्मानो पणु नाश थथ जय छे जेवा वात सूत्रकारे आ प्रकारे प्रकट करी छे प्राप्त शरीरने त्याग करीने परलोकमा जनारे तथा शरीर, इन्द्रियो आदिथी लिन्न जेवो आत्मा छे ज नहीं अटले के पोते करेला शुभ अथवा अशुभ कर्मोने लोक्ता आत्मा नामने पदार्थ शरीर आदिथी

शरीरं यावद्-विद्यते तावदेवात्मा भवति शरीरे विद्यमाने विद्यते शरीरनाशेऽप-
 गच्छति-आत्मापि" इति तज्जीवितच्छरीरवादिमतम् । आत्म-बहुत्वांगम्य तुल्य-
 त्वेऽपि स शरीरोत्पादे उत्पत्तिमिच्छति, शरीरनाशे नागमिच्छति, नतु-जैनीयं
 मतं तथा । जैनास्तु-जीवबहुत्वमभिगम्याऽपि शरीराद्-भिन्नं परलोकगामिनं
 शरीरादि भिन्नमभ्युपगच्छन्तीति महानेवानयो भेदः । नहि यत्किञ्चित् साम्या-
 त्स्मत्त्वाऽपादानं युक्तम्, अति-प्रसंगात् । कथमेवं ते स्वीकुर्वन्ति-इत्यत आह 'नत्यि-
 सत्तोववाइया, इति । न सन्ति = न विद्यन्ते । के न विद्यन्ते ? तत्राह-सत्त्वाइति ।
 =सत्त्वाः प्राणिनां जीवाः । कथंभूताः ? तत्राह -'ओववाइया, औपपातिका

नामक पदार्थ शरीर आदि से भिन्न नहीं हैं । । जब तक शरीर है तभी
 तक आत्मा है । शरीर की विद्यमानता में आत्मा विद्यमान रहता है और
 शरीर का नाश होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाता है । यह तज्जीव
 तच्छरीरवादी का मत है । यहाँ आत्माएँ अनेक हैं, इतना अंश तो जैनों
 को भी इष्ट है मगर शरीर की उत्पत्ति के साथ आत्मा की उत्पत्ति होना
 और शरीर का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाना
 जैनों को अभीष्ट नहीं है, जैन जीवों के बहुत्व को स्वीकार करते हुए भी
 आत्मा को शरीर से भिन्न और परलोकगामी मानते हैं । इस प्रकार इन
 दोनों मतों में बहुत अन्तर है । थोड़ी सी समानता होने से ही दोनों
 पूरी तरह समान कह देने से अतिप्रसंग होता है ।

तज्जीवितच्छरीरवादी ऐसा क्यों स्वीकार करते हैं ? इस प्रश्न का
 उत्तर देते हुए कहते हैं—प्राणी औपपातिक नहीं है अर्थात् एक भव को

बिन्न नथी न्यां सुधी शरीर रडे छे, त्या सुधी न आत्मा रडे छे शरीर विद्यमान रडे त्या
 सुधी आत्मा पण विद्यमान रडे छे अने शरीरना नाश थाय त्यारे आत्मानो पण नाश
 थाय छे.

तज्जीव तच्छरीरवादिभ्योनी उपर कथा प्रमाणेनी मान्यता छे जैनोनी जेम तेभ्यो
 पणु जेम माने छे के आत्मा अनेक छे—आटली वात तो जैनो पणु छुप्ट गणु छे.
 पस्तु शरीरना नाशनी साथे आत्मानो नाश थवानी मान्यतानो जैनो स्वीकार करता
 नथी. जैनो आत्माना बहुत्वनो स्वीकार करे छे अने आत्माने शरीरथी बिन्न अने
 परलोकगामी माने छे आ प्रकारे जैन मत अने तेमना मत वग्गे धणु न तक्षवत छे.
 थोडी समानता होवाने कारणे अन्नेमां पूरे पूरी समानता मानवाथी अतिप्रसंग होषने
 प्रसंग उपस्थित थाय छे

तज्जीव तच्छरीरवादी पूर्वोक्त मान्यता शा कारणे धरावे छे ? आ प्रश्नो उत्तर
 आपता सूत्रकार कडे छे के—प्राणी (ज्व) औपपातिक नथी अटले के अक लवनो त्याग

इति । एकस्माद्- भवाद् भवान्तरगमनमुपपातः । तद्वन्तः- उपपातवन्तः औपपातिकाः एकस्माद् भवाद् भवान्तरगमिनो जीवा न भवन्तीत्यर्थः । एतन्मते शरीरसमुत्पत्ताखेव जीवः समुत्पद्यते । शरीरविनाशेव तदनु विनश्यति जीव इति । क एकभवं परित्यज्य भवान्तरं गच्छेत्, नहि-विनष्टस्य वस्तुनो गमनाऽऽगमनं सम्भवति, गमनागमनयोः स्थितिविशष्टभावधर्मत्वस्य स्वीकारात् ॥११॥

आत्मस्वरूपधर्मिणोऽभावात्तद्धर्मभूतौ धर्माऽधर्मावपि नस्तः, कारणाभावे कारणाश्रितकार्यस्याप्यभावात्, नहि-कपालाभावे कथमपि घटोऽवस्थितिं लभते, तथात्मरूप-कारणस्यैव यदा न सत्त्वं, तदा का कथा धर्माधर्मयोरिति, धर्माधर्मयो

त्याग कर दूसरे भव में गमन करने वाले नहीं हैं । भवान्तर में गमन करना उपपात कहलाता है और गमन करने वाला औपपातिक कहा जाता है । इस मत के अनुसार शरीर की उत्पत्ति होने पर ही जीव की उत्पत्ति होती है और शरीर का विनाश होने पर जीव का भी विनाश हो जाता है । तो फिर कौन एक भव को त्याग कर दूसरे भव में जाएगा । जो वस्तु विनष्ट हो चुकी, उसका जाना आना संभव नहीं है । जाना आना तो उसी में पाया जा सकता है जो स्थितिशील हो ॥११॥

जब गुणी आत्मा का ही अभाव है तो उसके गुणधर्म और अधर्म का भी अभाव है क्योंकि कारण के अभाव में कारणों पर आश्रित कार्य का भी अभाव होता है । कपालों (टीकरो) के अभाव में घट भी किसी प्रकार ठहर नहीं सकता । इसी प्रकार जब आत्मा रूप कारण की ही

करीने धीन लवमां गमन करनार नथी. लवान्तरमां गमन करवु तेनु नाम न "उपपात" छे, अने धीन लवमां गमन करनारने औपपातिक कडे छे. आ मतनी मान्यता अनुसार न्यारे शरीरनी उत्पत्ति थाय छे, त्यारे न लवनी (आत्मानी) उत्पत्ति थाय छे, अने शरीरनी विनाश थाय त्यारे आत्मानो पण विनाश थय नथय छे. आ मान्यताने कारणे अेक लवने त्याग करीने धीन-लवमा लवना गमनने प्रश्न न रहेतो नथी. ने वस्तुनो विनाश थय चुकयो डोय ते वस्तुना आवागमननी वात न सलवी शकती नथी. आवा-गमन तो अे वस्तु न करी शके छे, के ने स्थितिशील डोय. ॥ गाथा ११ ॥

ने गुणी आत्मानो न अलाव डोय, तो तेना गुणु इप धर्म अने अधर्मनो पण अलाव न डोय, कारण के न्या कारणनो न अलाव डोय, त्या कारण पर आधार राख-नार कार्यनो पण अलाव न रहे छे ने घडानो न अलाव डोय, तो हीकरानो सहलाव डेवी रीते डोय शके? अे न प्रमाणे ने आत्माइप कारणनी न सत्ता (विद्यमानता) न

रभावं दर्शयितुं-द्वादशगाथामाह—“नत्थि” इत्यादि ।

मूलम— नत्थि पुण्णेव पावे वा नत्थि लोए इओवरे

सरीरस्स विणासेणं विणासो होइ देहिणो ॥१२॥

छाया

नास्ति पुण्यं वा पापं वा नास्तिलोक इतःपरः ।

शरीरस्य विनाशेन विनाशो भवति देहिनः ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(पुण्णेव नत्थि) पुण्यं वा नास्ति= शास्त्रोक्तानुष्ठानजनितसुखादि-फलरूपं पुण्यं न विद्यते । तथा-(पावे वा)अथवा-पापम्= निषिद्धकर्मानुष्ठानजनितं नारकादि फलजनकं प्रत्यवायस्वरूपं नास्ति तथा (इओवरे)इतः अस्माल्लोकात् परः=

सत्ता नहीं है तो धर्म और अधर्म की तो बात ही क्या है । अतएव धर्म और अधर्म का अभाव दिखलाने के लिए वारहवीं गाथा कहते हैं—
“नत्थि” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘पुण्णेव नत्थि-पुण्य नास्ति’ सुखादि फलरूप पुण्य नहीं है तथा ‘पावे वा-पापं वा’ अथवा नारकादि फलरूप पाप ‘नत्थि-नास्ति’ नहीं है ‘इओवरे-इत-अपरः’ इस लोकसे दूसरा ‘लोप-लोक’ लोक ‘नत्थि-नास्ति’ नहीं है ‘सरीरस्स-शरीरस्य’ शरीरके ‘विणासेण-विनाशेन’ नाशसे ‘देहिणो-देहिन-आत्मनोऽपि’ आत्माकाभी ‘विणासो-विनाश’ विनाश ‘होई-भवति’ होना है ॥१२॥

अन्वयार्थ—शास्त्रोक्त अनुष्ठान से उत्पन्न सुखादि फलरूप पुण्य नहीं है । तथा निषिद्ध कार्यों से उत्पन्न होने वाला एवं नरक आदि फलरूप पाप होय, तो तेना शुश्रूष धर्मं अने अधर्मनी तो सत्ता केवी रीते सलवी शके? तेथी धर्मं अने अधर्मनो अलाव गताववा निमित्ते पारभी गाथा छडेवामा आवी छे—
“नत्थि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘पुण्णेव नत्थि-पुण्य नास्ति’ सुख विगरेनेना इल स्वइय पुण्य नथी. तथा ‘पावे वा-पापं वा’ अथवा नरक विगरे इल इय पाप पणु ‘नत्थि-नास्ति’ नथी. ‘इओवरे-इत-अपर’ आ लोक शिवायनो पीजे ‘लोप-लोक’ लोक ‘नत्थि-नास्ति’ नथी. ‘सरीरस्स-शरीरस्य’ शरीरना ‘विणासेण-विनाशेन’ नाश थवाथी ‘देहिणो-देहिन’ आत्मनो. ‘विणासो-विनाश’ विनाश ‘होई-भवति’ थाय छे. ॥१२॥

अन्वयार्थ—
शास्त्रोक्त अनुष्ठानोथी उत्पन्न थनार सुखादि इलइय पुण्य पणु नथी, तथा निषिद्ध कार्योना सेवनथी उत्पन्न थनार अने नरकादि इलइय पाप पणु नथी. आ लोक शिवायना

अन्यः कोऽपि (लोए)लोकः (नत्थि)नास्ति यतः (सरीरस्स) शरीरस्य= वर्तमान-
देहस्य(विणासेणं)विनाशेन (देहिणो-देहिणः=आत्मनोऽपि (विणासो होइ)विनाशो
भवति, अतः कथं पुण्यपापादीनां संभव इति भावः ॥१२॥

टीका

(पुण्णे व नत्थि)पुण्यं नास्ति 'शास्त्रविहितकर्मानुष्ठानजनितं, कालान्तर-
भावि सुखादि फलजनकं पुण्यं, दानादि क्रिया संप्रति अनुष्ठीयते फलंच स्वर्गा-
दिकं कालान्तरे जायते, तादृशफलाव्यवहितपूर्वक्षणवृत्तित्वं दानादिक्रियाणां
न संभवति, तादृशकर्मणां क्षणध्वंसित्वात् । अतो दानादिकर्मणः फलभूत-
स्वर्गस्य च मध्येऽस्ति कश्चित् पदार्थः, यः स्वर्गाव्यवहितपूर्वक्षणे विद्यमानो

भी नहीं है । इसलोक के सिवाय कोई परलोक भी नहीं है । जो इस शरीर
का विनाश होने पर आत्मा का भी विनाश हो जाता है । अतः पुण्य पाप
आदिका संभव ही कैसे हैं ॥१२॥

टीकार्थ-शास्त्रोक्त कार्य करने से उत्पन्न होने वाला और कालान्तर में
होने वाले सुख रूप फल को उत्पन्न करने वाला पुण्य नहीं है । दान आदि
कार्य इस समय किये जाते हैं और उनका फल स्वर्ग आदि कालान्तर में होता
है । मगर दानादि क्रियाएँ क्षण भर में ही नष्ट हो जाती हैं, वे स्वर्ग
आदि फल के अव्यवहित पूर्वक्षण वर्त्ती नहीं हो सकतीं । अतएव दानादिक
क्रिया और स्वर्गादिक फल के बीच में कोई पदार्थ है, जो स्वर्ग आदि
के अव्यवहित पूर्णक्षण में व्यापार करता हुआ विद्यमान रहता है और
दानादिक को स्वर्ग का कारण बनाता है । वह अभ्युदय रूप फल वाला

कोई परलोकनु पणु अस्तित्व नथी आ शरीरनो नाश यतां न आत्मानो पणु नाश
थथ न्य छे तेथी पुण्यपाप आदिनो स लव न केवी रीते होथ शके?

टीकार्थ-शास्त्रोक्त अनुष्ठानोनु आचरणु करवाथी उत्पन्न थनारा अने क्षणान्तरमा
प्राप्त थनारा सुभद्रप क्षणने उत्पन्न करनारु 'पुण्य' ये नामनु कथं पणु छे न नथी.
दान आदि कार्य आ समये (आ लवमा) करवामा आवे छे, अने तेनु क्षण क्षणान्तरे
स्वर्ग आदिमा भणे छे, केवी कोथ वात न स लवी शकती नथी दानादि क्रियाओ क्षण
मात्रमा न नष्ट थथ न्य छे, तेओ स्वर्ग आदि क्षणी अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती होथ
शकती नथी

तेथी दानादिक क्रियाओ अने स्वर्गादिक क्षणी वन्थे कोथ केओ पदार्थ छे के न
स्वर्गादिना अव्यवहित पूर्वक्षणमा व्यापार करतो विद्यमान होय अने दानादिकने स्वर्गना
कारणभूत अनावतो होय. ते पदार्थ जीने कोथ नथी, पणु अभ्युदय रूप क्षणवाणु 'पुण्य
सू २१

व्यापारतया, दानादिकमपि स्वर्गकारणमिति व्यवस्थापयति । तथा च अभ्युदय-
फलकं पुण्यम् । एतद् विपरीतं-निषिद्धकर्मानुष्ठानजनितं नारकादिफलप्रापकं पापम्
एतदुभयमपि न विद्यते । कुतः आत्मनो धर्मिणोऽभावात् । आश्रयाऽभावे
आधेयस्य व्यवस्थानाऽसंभवात्, नहि जन्यं वस्तु स्वाश्रयमन्तरेण स्थातुमर्हति यथा
घटादिकम् । यदा पुण्यपापे नस्तः तदा तदधीनस्य परलोकस्यापि सत्त्वं न संभ-
वतीतिदर्शयति—(नत्थि लोए इओ वरे) इति, इतः अतः अस्मात् परिदृश्यमा-
नलोकात् संसारात् यावत् । पर्यन्तं चक्षुरादीन्द्रियविषयो भवति तावानेव लोकः
सुखदुःखाद्युपभोगाधिकरणं लोकः ग्रामाणिकः । ततः (वरे) परः अतिरिक्तः
इन्द्रियाग्राह्य परलोको (नत्थि) नास्ति यत्र गत्वा जीवः पुण्यपापयोः सुखदुःखात्मकं

पुण्य ही है । पाप इससे उल्टा है, वह निषिद्ध कार्य के करने से उत्पन्न
होता है और नरकगति आदि अनिष्ट फल को उत्पन्न करता है । इन
दोनों की ही सत्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा रूप धर्म का अभाव है ।
आधार के अभाव में आधेय ठहर नहीं सकता । कोई भी जन्य वस्तु
अपने आश्रय के बिना नहीं रहती, जैसे घटादि । इस प्रकार जब पुण्य
पाप ही नहीं हैं तो उसके कारण होने वाला परलोक भी नहीं है । यही
वात दिखलाते हैं—इस दिखाई देने वाले लोक से भिन्न कोई परलोक
नहीं है । जहां तक चक्षु आदि इन्द्रियों का व्यापार होता है, उतना ही
लोक है । सुखःदुख आदि के उपभोग का आधार लोक ही ग्रामाणिक है ।
इसके सिवाय जो इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य लोक नहीं है, ऐसा कोई परलोक नहीं
है, जहां जाकर जीव पुण्य और पाप का सुखरूप या दुःखरूप फल

ज छे पाप तेना करता उदुं छे निषिद्ध कार्य करवाथी तेथी उत्पत्ति थाय छे, अने
नरकगति आदि अनिष्ट कृणने ते उत्पन्न करे छे आ अन्नेनु अस्तित्व ज नथी, कारण
के आत्मा, इप धर्मिणो अभाव छे आधारनो ज ले अभाव होय, तो आधेय पणु रडी
शक्तुं नथी कोर पणु जन्य वस्तु पोताना आश्रय, विना रडी शक्ती नथी, जेम के
घडो आ प्रकारे ले पुण्य अने पापनो ज सहभाव न होय, तो तेमने कारणे उद्वलवनार
परलोकेनो पणु सहभाव होर शके नडी अे ज वात अडी प्रकट करवामा आवी छे—आ
जे लोक देभाय छे, ते लोकथी सिन्न अेवा परलोकेनो सहभाव ज नथी यक्षु आदि
इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य क्षेत्रने जे लोक छोछे सुखदुःख आदिना उपभोगनो आधार लोक
ज ग्रामाणिक 'स्वीकार्य' छे, ते सिवाय इन्द्रियो द्वारा अग्राह्य अेवा कोर परलोक छे
ज नडी, के न्या जधने जव पुण्य अने पापना सुखरूप अथवा दुःखरूप कृणने उप-

फलमुपभुञ्जीत परलोकोहि पुण्यपापमूलकः पुण्यपापस्वरूपकारणस्य निवर्तनात् साध्यः । तादृशपरलोको नैव विद्यते यमाश्रित्य जीवः स्वकृतकर्मजन्यफलस्य भोक्ता स्यात् । ननु परलोको नास्ति तत्र किं कारणम् । कारणाभावे कथमिव कस्यचिदपि प्रमेयस्य सिद्धिः स्यादित्याशंकायां कारणं स्वयं मूलकार एव स्पष्टयति 'शरीरस्स' इति । शरीरस्य कायस्य भोगाधिष्ठानस्य चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरमिति सूत्र-प्रदर्शितस्य 'विणासेण' इति विनाशेन । ततः किं, तत्राह 'विणासो होइ देहिणो' इति । 'विणासो, विनाशः होइ, भवति कस्य तत्राह 'देहिणो' देहिनो जीवस्य । अर्थात् देहस्य जीवोत्पादकस्य विनाशेन मरणेन देहवतो देहस्थितिकस्यात्मनोऽपि विनाशात् । देहमरणेन जीवोऽपि म्रियते तस्याप्यभावो भवति । न पुनः

भोगता हो । पुण्य और पाप के कारण परलोक होता है, जब पुण्य पाप रूप कारण ही नहीं हैं तो उनसे होने वाला परलोक भी नहीं है जहां जाकर जीव अपने किये कर्म का फल भोगे ।

परलोक नहीं है, इसका मूल क्या है ? मूल के अभाव में किसी भी प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । ऐसी शंका होने पर स्वयं मूलकार स्पष्ट करते हैं—चेष्टा तथा इन्द्रियार्थ का आधारभूत जो हो वह शरीर कहलाता है, अर्थात् सुखःदुख आदि के भोग का जो आश्रय है, ऐसे शरीर का विनाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है । अर्थात् जीव को उत्पन्न करने वाले शरीर के विनाश से मरने से-देहवान् आत्मा का भी विनाश हो जाता है । देह के मरने से जीव भी मर जाता है, जीव का भी अभाव हो जाता है । शरीर नाश हो जाने के पश्चात् शरीर से

लोग करतो होय पुण्य अने पापने कारणे परलोकनु अस्तित्व स्वीकारवामा आवे छे, परन्तु पुण्य अने पाप रूप कारणुनो न ले अलाव होय, तो तेने कारणे अस्तित्व धरा-वनार अवे कोर परलोक न होई शके नही के ज्या नदने लव पोते करेला कर्मोनुं दूण लोगवे.

परलोक नथी, आ प्रकारनी मान्यतानु भूण शु छे ? ले भूणनो न अलाव होय तो कोर पणु प्रमेयनी सिद्धि थई शकती नथी आ शकानु निवारणु करवाने सूत्रकार पोते न ते भूण कारणुनु स्पष्टीकरणु करे छे चेष्टा तथा इन्द्रियार्थना आधारभूत न पदार्थ छे, तेने शरीर कहे छे अटले के सुण दु ष आदिना लोगनो आधार अवे न शरीर छे तेनो विनाश थई नवाथी आत्मानो पणु विनाश थई नय छे अटले के लवने उत्पन्न करनारा शरीरनो विनाश थवाथी (मरवाथी) देहवान् आत्मानो पणु विनाश थय छे देहनु मरणु थवाथी लवनुं पणु मरणु थई नय छे लवनो पणु अलाव थई नय छे.

શરીરનાશાનન્તરં દેહાદ્ વિનિર્ગત્ય જીવઃ પરલોકં ગત્વા પુણ્યસ્ય પાપસ્ય વા ફલં સુખં દુઃખં વા અનુભવતિ અતઃ આશ્રયસ્યાત્મનોઽભાવત્ પુણ્યપાપયોરપ્ય-ભાવ આપદ્યેતેતિ ભાવઃ । ઉત્પાદકાઽભાવે ઉત્પાદ્યસ્ય, અભિવ્યજ્જકાભાવેઽભિવ્યં ગ્યસ્ય વા અભાવો ભવતી ત્યસ્મિન વિપયે વહૂન્યુદાહરણાનિ સન્તિ । તથાહિ યથા જલતરંગો જલાદભિવ્યજ્યમાનો જલે સત્યેવ પરિદૃશ્યતે, વિનષ્ટે તુ જલે કારણાભાવાન્નૈવ બુદ્બુદસ્યાઽવસ્થાનમ્ । યાવદેવ જલં તાવદેવ તન્મૂલક બુદ્બુદ કલ્લોલાદયઃ સમુપલભ્યન્તે, તાપશોપાદિના જલે વિનષ્ટે સતિ જલાભિવ્યક્તં સર્વમપિ કાર્યજાતં વિનશ્યતિ । તથા અભિવ્યંજકભૂતસમુદાયે વિનષ્ટે સતિ

વાહર નિકલ કર ઓર પરલોક મેં જાકર જીવ પુણ્ય પાપ કે સુખદુઃખ રૂપ ફલ કો નહીં ભોગતા હૈ । અતઃ આશ્રય રૂપ આત્મા કા અભાવ હોને સે પુણ્ય ઓર પાપ કા ખી અભાવ હો જાતા હૈ । ઉત્પાદક કે અભાવ મેં ઉત્પાદ્ય કા તથા અભિવ્યંજક કે અભાવ મેં અભિવ્યંગ્ય કા અભાવ હોતા હૈ, ઇસ વિપય મેં વહુત સે ઉદાહરણ વિદ્યમાન હૈં । વે ઇસ પ્રકાર હૈં—પાની સે પ્રકટ હોને વાલી લહરેં પાની કે હોને પર હી દિખાઈ દેતી હૈં । જલ કે નષ્ટ હોને પર કારણ અભાવ હોને સે જલ કા બુલબુલા નષ્ટ હો જાતા હૈં । જવ તક જલ રહતા હૈ તખી તક જલ જનિત બુદ્બુદ ઓર તરંગ આદિ રહતે હૈ તાપ યા શોષણ કે કારણ જલ કે વિનષ્ટ હોને પર જલ કે દ્વારા અભિવ્યક્તિ હોને વાલે સખી કાર્ય સમૂહ ખી નષ્ટ હો જાતે હૈં । ઇસી પ્રકાર અભિવ્યંજક

શરીરનો નાશ થઈ ગયા પછી, શરીરની બહાર નીકળી જઈને અને પરલોકમાં ગમન કરીને પુણ્ય અને પાપના સુખદુઃખ રૂપ ફળને ભોગવતો નથી. કારણ કે આશ્રય રૂપ આત્માનો જ અભાવ હોવાથી પુણ્ય અને પાપનો પણ અભાવ જ થઈ જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ઉદાહરણો અને અભિવ્યંજકના અભાવે અભિવ્યંજ્યનો અભાવ જ હોય છે. આ વાતનું પ્રતિપાદન કરવા માટે ઘણા ઉદાહરણો આપી શકાય તેમ છે કેટલાક ઉદાહરણો અહીં આપવામાં આવે છે—પાણીમાં લહેરો પ્રકટ થતી હોય છે. ન્યા સુધી પાણીનો સદ્ભાવ હોય ત્યા સુધી જ તેમાં લહેરો નજરે પડે છે વળી પાણીમાં જે પરપોટા દેખાય છે, તે પરપોટા પણ ન્યા સુધી પાણીનો સદ્ભાવ હોય, ત્યા સુધી જ ઉત્પન્ન થતા રહે છે પરંતુ તડકા અથવા શોષણને કારણે ન્યારે પાણીનો વિનાશ થઈ જાય છે, ત્યારે જળના દ્વારા અભિવ્યક્ત થનારા તે કાર્યસમૂહનો પણ વિનાશ થઈ જાય છે એટલે કે જળનો અભાવ થઈ જવાથી તરંગો અને પરપોટાનો પણ અભાવ જ થઈ જાય છે. એજ પ્રમાણે અભિવ્યંજક ભૂત સમુદાય રૂપ શરીરનો વિનાશ થઈ જવાથી

भूतसमुदायोत्पन्नो जीवोऽपि विनश्यत्येव । यथा वा कदलीस्तम्भादीनां त्वचोपनये कृते सति त्वद्भ्रमात्रमेवाऽवतिष्ठते नान्यत् किमपि त्वगतिरिक्तं तत्रोपलभ्यते । एवं भूतसमुदाये विघटिते सति भूतातिरिक्तो न कश्चिदात्मारूयः पदार्थो विद्यते यः पुण्यपापादि कारणकलापमादाय परिदृश्यमानलोकाल्लोकान्तरं गत्वा सुखदुःखयो रूपभोगं करिष्यति । नत्वेवं संभवति, भूतसमुदायातिरिक्तस्य रूपस्पर्शादिमतोऽनुपलंभात् यथा विवराग्निःसरणसमये सर्पः विलसमीपस्थ-पुरुषैरुपलभ्यते न तथा शरीराद् विनिर्गच्छन् जीवो त्रियमाणशरीरपार्श्वपुरुषैरुपलभ्यते । अनुपलभ्यमानः कथं स्थितिं लभेत । अनुपलभ्यमानपदार्थ-

भूतसमुदाय अर्थात् शरीर के विनष्ट होने पर भूतों के समुदाय से उत्पन्न होने वाला जीव भी विनष्ट हो जाता है । केवल छिलके ही जिसमें सार है ऐसे केले के स्तंभ की छाल हटाने पर छाल ही शेष बचती है । वहाँ छाल को छोड़ कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । इसी प्रकार भूतों के विखरने पर भूतों से भिन्न आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं रहता, जो पुण्य पाप आदि कारणों को ग्रहण करके दिखाई देने वाले इस लोक से दूसरे लोक में जाकर सुख या दुःख का उपभोग करेगा, ऐसा होता नहीं है' भूत समुदाय के अतिरिक्त रूप स्पर्श वाले किसी पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती । जैसे विल से बाहर निकलते समय सर्प विल के समीप स्थित पुरुषों द्वारा देखा जाता है, उसी प्रकार शरीर से बाहर निकलता हुआ जीव मरते हुए शरीर के पास बैठे हुए लोगों को दिखाई नहीं देता और जो दीखता

भूतोना समुदाय वडे उत्पन्न थनारा लुवनेो पणु विनाश थध नय छे केवण छाल न जेभा सारभूत छे जेवी जेणना स्तलनी छालने हूर करवामा आवे, तेो अहरथी कथु न नीकणतु नथी, ते छाल न जाकी रडे छे जेटले के त्या छाल सिवाय कोध पणु वस्तुनी उपलब्धि थती नथी जेन प्रमाणे न्यारे भूतो विणराध नय त्यारे भूतोथी सिन्न जेवो आत्मा नामनेो कोध पदार्थ न जाकी रडेतो नथी, के जे पुण्य पाप आदि कारणेने अडणु करीने प्रत्यञ्ज जेवा आ दोकमाथी परदोकमा जठने सुभ अथवा दु षनेो उपलोग करे आ प्रकारनी वातो सलवी शकती नथी भूत समुदाय सिवायना रूप स्पर्श वाणा कोध पणु पदार्थनी उपलब्धि न थती नथी जेवी रीते हरमाथी नीकणतो सर्प, हरनी समीपमा जेठेदी व्यक्तिये द्वारा देणी शकय छे, जेन प्रमाणे शरीरमाथी नीकणता आत्माने जेठ शकय छे षरे ? भरणु काणे मृत्यु पामती व्यक्तिये समीपमा जेठेद माणुसे द्वारा पणु भूत शरीरमाथी अडार नीकणतो आत्मा नामनेो कोध पदार्थ देणवामा आवतो नथी आ रीते जे पदार्थ देणातो न थती ते पदार्थनी सत्ता

परिकल्पने च बहूनामनुपलभ्यमानानामपि सद्भावः प्रसज्येत । नहि अनुपलभ्यमाना इयन्त एव पदार्थाः परिकल्पनीयाः इयन्तोनेति व्यवस्थायामस्ति कश्चिन्नियामको हेतुः । कल्पनायाः पुरुषबुद्धिप्रभवायाः पुरुषस्वातन्त्र्येणाऽव्यवस्थापत्तेः । तस्मान्नास्ति भूतसमुदायादतिरिक्तो जीव इति । यथा वा स्वप्ने वाह्यार्थानां घटादीनां विरहेऽपि घटाद्याकरतयाऽनुभूयमानं भवति विज्ञानं घटपटादि नानावस्तुविषयकम् तथा विनैवात्मानं तद्विषयकं विज्ञानं भूतसमुदायमात्रादेव प्रादुर्भविष्यति तत्र को दोषः ? । न च यदि अर्थ मन्तरेणापि विज्ञानं भवेत् तदा सुषुप्तावपि अर्थावभासः कुतोनेति वाच्यम् । अनुभूतार्थ-

ही नहीं, उसकी सत्ता किस प्रकार मानी जा सकती है ? उपलब्ध न होने वाले पदार्थों की कल्पना की जाय तो बहुत से उपलब्ध न होने वाले पदार्थों का भी सद्भाव हो जायेगा । उपलब्ध न होने वाले इतने ही पदार्थ मानने चाहिए और इतने नहीं, ऐसी व्यवस्था करने में कोई नियामक हेतु नहीं है । कल्पना तो पुरुष की बुद्धि से उत्पन्न होती है । और पुरुष कल्पना करने में स्वतन्त्र है इस कारण अव्यवस्था की आपत्ति होगी । इस कारण भूतसमुदाय से भिन्न जीव नहीं है । अथवा जैसे स्वप्न में घटादि के विरह में भा घट पट आदि पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान अनुभव में आता है, उसी प्रकार आत्मा के अभाव में भी भूतसमुदाय से आत्मा विषयक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । ऐसा मानने में क्या आपत्ति है ?

यदि पदार्थ के बिना ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो सुषुप्ति की अवस्था में भी अर्थ का ज्ञान क्यों नहीं होता ? ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि

(विद्यमानता) केवी रीते स्वीकारी शक्य ? उपलब्ध यता न होय ज्येवा पदार्थोनी पणु ज्जे कल्पना करवामा आवे, तो उपलब्ध नहीं थनारा घणु पदार्थोनेो पणु सहलाव थध ज्जेशे, उपलब्ध न थनारा आटला ज् पदार्थो मानवा नेधज्जे अने आटला न मानवा नेधज्जे, ज्येवी व्यवस्था करवामा केध नियामक हेतु स लवी शकतो नथी कल्पना तो माणुसनी पुद्धिमाथी उत्पन्न थाय छे अने माणुस कल्पना करवाने स्वतत्र छे आ कारण्णे अव्यवस्थानी आपत्ति उपस्थित थशे तेथी ज्येवु ज् मानवु' नेधज्जे के भूतसमुदायथी सिन्न एवनो सहलाव ज् नथी अथवा ज्येवी रीते स्वप्नमा, घटादिनेो अलाव होवा छता पणु, घटादि पदार्थोने विषय करनारा (अडणु करनारा) ज्ञाननेो अनुभव थाय छे, ज्येव प्रमाणे आत्मानो अलाव होय तो पणु भूतसमुदाय द्वारा आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न थध ज्जथ छे, ज्येवु' मानवामा शेो वाधो छे ?

“जे पदार्थ न होवा छता पणु ज्ञान उत्पन्न थध ज्जतु होय, तो सुषुप्तिनी अवस्थामा पणु पदार्थनु ज्ञान शा कारण्णे थतु नथी ?” आ प्रकारनु कथन उचित नथी,

वाधस्याऽशक्यत्वात् । स्वप्नसमये सर्वैरप्यनुभूयतेऽन्तरेणापि वाह्यार्थम् विज्ञानम् । नहि सर्वानुभवस्य बाधो युक्तोऽनुभवशरणानाम् अनुभवादेव व्यवस्था भवति । तत्र यदि अनुभवोऽपि पर्यनुयुज्येत, तदा न कस्यापि व्यवस्था व्यवस्थिता स्यात् । नत्वेवं संभवति । यथा वाऽऽदर्शोऽतिस्वच्छे मुखप्रतिबिम्बो दृश्यते, अति स्वच्छत्वादेव । तत्र वाह्योऽर्थो न गच्छति किन्तु अविद्यमानोऽपि तदन्तर्गततयोपलभ्यते । तथाऽऽत्मापि भूतसमुदायानां शरीराकारपरिणतौ सत्यां भूतेभ्यः पृथगसन्नपि भूतेभ्यः पार्थक्यबुद्धिसुत्पादयति । अयमाशयः भूतसमुदायेभ्यः समुत्पन्नतया भूतविशेषतया भूताऽव्यतिरिक्तोऽपि भूतेभ्यो भिन्नो भासते । भेदतया प्रति

अनुभूत पदार्थ में बाधा होना शक्य नहीं है । स्वप्न में बाह्यपदार्थ के बिना ही ज्ञान हो जाता है, यह बात सभी जानते हैं । अनुभव को शरण मानने वालों के लिये सभी के अनुभव को बाधित मानना युक्त नहीं है । अनुभव से ही वस्तु की व्यवस्था होती है । अनुभव में अगर प्रश्न किया जाय तो कोई भी व्यवस्था सिद्धि नहीं होगी, मगर ऐसा असंभव नहीं ।

अथवा जैसे अत्यन्त स्वच्छ काच में मुख का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, क्योंकि काच अत्यन्त स्वच्छ होता है । काच में बाह्यपदार्थ तो घुसता नहीं है, वह वहाँ विद्यमान न होता हुआ भी उसके अन्दर प्रतीत होता है । इसी प्रकार आत्मा भी भूतसमुदाय के शरीर आकार में परिणत होने पर भूतों से पृथक् न होने पर भी भूतों से पृथक्ता की बुद्धि उत्पन्न करता है । अभिप्राय यह है कि भूत समुदायों से उत्पन्न होने के कारण, भूतों

कारण के अनुभूत पदार्थों में बाधा होनी शक्य नहीं स्वप्न में बाह्य पदार्थों में बिना ज्ञान-वर्धक न्ये, आ वात सौ न्ये छे' अनुभवने शरण माननारा लोकोत्थे सर्वना अनुभवने बाधित मानयो ते उचित नहीं अनुभव वडे न वस्तुनी व्यवस्था थाय छे अनुभवमा पणु ने प्रश्न करवामा आवे - शका उठाववामा आवे, तो कोछ पणु व्यवस्था सिद्ध नहीं थाय परन्तु अवे स लव नहीं

अथवा जेवी रीते अत्यन्त स्वच्छ काचमा मुण्णतु प्रतिबिम्ब देणाय छे, कारण के काच अत्यन्त स्वच्छ छे बाह्य पदार्थ काचमा प्रविष्ट तो थतो नहीं, ते काचनी अन्दर विद्यमान न होवा छता पणु विद्यमान होवानो भास थाय छे अज प्रमाणे न्यारे भूतसमुदाय शरीरना आकारे परिणत थाय छे, त्यारे आत्मा पणु भूतोथी लिन्न न होवा छता पणु, लिन्न होवानो भास थाय छे आ कथननो भावार्थ नीचे प्रमाणे छे

भूतसमुदाय वडे उमन्न थयेको होवाने कारणे अने भूताना विशेषण रूप होवाने कारणे, आत्मा भूतोथी लिन्न होवा छता पणु भूतोथी अलिन्न प्रतीत थाय छे. जेभ

भावं त्वस्य भ्रान्तमेव शुक्तिकायां रजतमिव रज्जौ सर्पपङ्कजं नहि शुक्तिकादौ रजतादिवुद्धिः पारमार्थिकी एवं भूतसमुदाये चेतना बुद्धिरप्यपारमार्थिकी एव । तस्मात् न भूतसमुदाये शरीरे तदतिरिक्तः कोऽप्यात्मेति सिद्धम् ॥ इति तज्जीवतच्छरीरवादिमतसंक्षेपः ॥१२॥

चार्वाकादिमते आत्मा शरीरदिव्यतिरिक्तो नास्तीति प्रति पादितम् । इदानीं यद्यपि चेतनः शरीरेन्द्रियबुद्धिमनोविषयैर्व्यतिरिक्तः, किन्तु “निष्क्रयं निष्कलं शान्तं निरवद्यं निरंजनम् । असंगो ह्ययं पुरुष इत्यादि श्रुतिप्रतिपादितं क्रियाशून्यत्वरूपनिष्क्रियत्वमिति वदता अकारकवादिसंख्यानां

का विशेषण होने से आत्मा भूतों से अभिन्न होता हुआ भी भूतों से भिन्न प्रतीत होता है । आत्मा का भेद रूप से प्रतिभास होना शुक्तिका में रजत के और रस्सीमें सर्प के प्रतिभास के समान भ्रान्त है । शुक्तिका आदि में रजत आदि की बुद्धि वास्तविक नहीं है, इसी प्रकार भूतसमुदाय में चेतना बुद्धि होना भी अवास्तविक है इस कारण भूतों के समुदाय रूप शरीर में भूतों से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, यह सिद्ध हुआ । यह तज्जीवतच्छरीरवादियों के मत का संक्षेप कथन है ॥१२॥

चार्वाक आदि मतों में आत्मा शरीर आदि से भिन्न नहीं है, यह कहा जा चुका है । अब सांख्यों का मत दिखलाया जाता है, उनके मतानुसार यद्यपि आत्मा शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन और विषयों से भिन्न है । परन्तु निष्क्रिय, निष्कल, शान्त, निरवद्य और निरंजन है । “यह पुरुष असंग है” ऐसी श्रुति है । इसश्रुति प्रतिपादित क्रियाशून्यत्व रूप निष्क्रियत्व मानने वाले अकारकवादी सांख्यों के मत को दिखलाने के लिए

शुक्तिरज्जुस्य भ्रान्तमेव (यादृशीनां) अने दोरडामा सर्पेना भास (भ्रम) थाय छे, अने प्रमाणे आत्मानो पणु लिन्न इपे प्रतिभास थाय छे जेम दोरडामां सर्पेना भास थयो ते वास्तविके नथी पणु ते भ्रम मात्र ज छे, अने प्रमाणे भूतसमुदायमां चेतना होवानी वात पणु अस्वाभाविके छे ते कारणे भूतोना समुदाय इय शरीरमा भूतोथी लिन्न अवे कोठ आत्मानो विद्यमानता ज नथी, अवे वात सिद्ध थाय छे. तज्जिव तच्छरीरवादीयोना मतने आ प्रकारे सक्षिप्त इपे अर्ही प्रकट करवामां आव्यो छे. ॥ गाथा. १२ ॥

चार्वाक आदि मतोमा आत्मा शरीर आदिथी लिन्न नथी, अवे आना पडेलानी गाथा-ओमा अडवामा आव्युं छे, उवे सांख्योना मत प्रकट करवामा आवे छे—तेमना मतानुसार जे के आत्मा शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन अने विषयोथी लिन्न छे परन्तु ते निष्क्रिय, निष्कल, शान्त, निरवद्य अने निरंजन छे “आ पुरुष असंग छे,” अवे श्रुतिमा प्रतिपादित क्रिया शून्यत्व इय निष्क्रियत्वमा माननारा अकारकवादी सांख्योना मतने प्रकट

मतं दर्शयितुं सूत्रकार आह—‘ कुब्वं चै’ त्यादि ।

मूलम्

१ २ ४ ३ ५ ६ ७ ८
कुब्वं च कारयं चैव सव्वं कुब्वं न विज्जई ।

९ ११ १० १३ १२ १४
एवं अकारओ अप्पा एवं तेउ पगब्भिया ॥१३॥

छाया—

कुर्वश्च कारयंश्चैव सर्वा कुर्वन्न विद्यते ।

एवम् अकारक आत्मा एवं ते तु प्रगल्भिताः ॥१३॥

अन्वयार्थः—

(कुब्वंच-कुर्वश्च) कार्यं कुर्वन्-कार्यकर्त्ता (चैव-चैव) एवंच (कारयं-कारयन्) अन्य-द्वारा कार्यं कारयन् प्रेरणां कृत्वाऽन्यद्वारा कार्यकारयिता, तथा (सव्वं कुब्वं-सर्वा कुर्वन्) समस्तक्रियां कुर्वन् समस्तक्रियाकारकः आत्मा (न विज्जई-न-विद्यते) न वर्त्तते (एवं-एवम्) अनेन पूर्वोक्तप्रकारेण (अप्पा-आत्मा) जीवः

सूत्रकार कहते हैं “कुब्वं च” इत्यादि

शब्दार्थ—‘कुब्वं च-कुर्वंश्च’ क्रिया करने वाला ‘चैव-चैव’ और ‘कारय-कारयन्’ दूसरे के द्वारा क्रिया कराने वाला ‘अप्पा-आत्मा’ आत्मा ‘न विज्जई-न विद्यते’ नहीं है ‘तेउ-तेतु’ वे अकारकवादी ‘एव-एवम्’ इस प्रकार अकारओ-अकारक’ आत्मा क्रिया का कर्त्ता नहीं है ‘एवं-एवम्’ उक्त प्रकार से कहने वाले ‘पगब्भिया-प्रगल्भिता’ धृष्टता करते हैं ॥१३॥

—अन्वयार्थ—

च आत्मा स्वयं क्रिया करने वाला, प्रेरणा करके दूसरे से क्रिया कराने वाला तथा समस्त क्रियाएँ करने वाला नहीं है । इस प्रकार आत्मा

करवा सूत्रकार कहे छे के “कुब्वं च” इत्यादि —

शब्दार्थ—‘कुब्वं च-कुर्वंश्च’ क्रिया करवावाणो ‘चैव-चैव’ अने ‘कारय-कारयन्’ भीज्ज माईत्त क्रियाओ करवावावाणो ‘अप्पा-आत्मा’ आत्मा ‘न विज्जई-न विद्यते’ नथी ‘तेउ-तेतु’ तेअकारक वादियो ‘एव-एवम्’ उक्त प्रकारे कहेवावाणा ‘पगब्भिया-प्रगल्भिता’ धृष्टता करे छे ॥१३॥

— अन्वयार्थ —

आत्मा पोते न क्रिया करनारो नथी, प्रेरणा करीने अन्यनी पोसे क्रिया करवावनारो पणु नथी अने समस्त क्रियाओ करनारो पणु नथी आ प्रकारे आत्मा अकर्त्ता छे, ते स्था. २२

(અકારઓ-અકારકઃ) અકર્તાઽસ્તિ (તેહ-તે તુ) તે ચ સાંખ્યાઃ (એવં-એવમ્) ઉક્ત રીત્યા પ્રરૂપકાઃ (પગવિભયા-પ્રગલ્ભતાઃ) મોહવિજૃમ્ભતાઃ-ધૃષ્ટાઃ સન્તીતિ ॥૧૩॥

ટીકા—‘કુર્વં’ કુર્વન્ કાર્યં કુર્વન્ કર્તા ભવતિ । કારણાન્તરા પ્રયોજ્યત્વે સકલકારકપ્રયોજકત્વં કર્તૃત્વમ્ । સ્વતન્ત્રઃ કર્તૈત્યનુશાસનાત્ । ક્રિયાં પ્રતિ સ્વતન્ત્ર કર્તા ભવતિ । આત્મા તુ નિષ્ક્રિયોઽમૂર્તો નિત્યઃ સર્વવ્યાપી, તસ્માત્ અયં ન કામપિ ક્રિયાં પ્રતિ કર્તા ભવતિ । નહિ—અમૂર્તસ્ય સર્વવ્યાપિનઃ કર્તૃત્વં સંભવતિ નવા સમુપપદ્યતે યુક્ત્યા તર્કેણ વા । ‘કારયં’ કારયન્ । યત એવ આત્મા સર્વક્રિયારહિતઃ સર્વવ્યાપી અતો ન કર્તા સ્વાતન્ત્ર્યેણ નવા કારયિતા ન

અકર્તા હૈં । વે સાંખ્ય ઉક્ત પ્રકાર સે ધૃષ્ટતા કરતે હૈં અર્થાત્ મોહગ્રસ્ત હોકર ધૃષ્ટ વનતે હૈં ॥૧૩॥

-ટીકાર્થ-

કાર્ય કરને વાલા કર્તા કહલાતા હૈ । કિસી અન્ય કારણ સે પ્રયુક્ત ન હોકર જો સકલ કારકોં કા પ્રયોજક હોતા હૈ, વહ કર્તા કહલાતા હૈ । “કર્તા સ્વતન્ત્ર હોતા હૈ” એસા વ્યાકરણ શાસ્ત્ર મે મી કહા હૈ । આશય યહ હૈ કિ કર્તા ક્રિયા કે પ્રતિ સ્વતન્ત્ર હોતા હૈ આત્મા ક્રિયાશૂન્ય હૈ, અમૂર્ત હૈ, નિત્ય હૈ, સર્વવ્યાપી હૈ । અતએવ વહ કિસી મી ક્રિયા કા કર્તા નહીં હૈ । જો અમૂર્ત ઓર સર્વવ્યાપી હૈ વહ કર્તા નહીં હો સકતા ઓર યુક્તિ યા તર્ક દ્વારા સિદ્ધ કિયા જા સકતા હૈ આત્મા સમસ્ત ક્રિયાઓં સે રહિત ઓર સર્વવ્યાપી હૈ, અતઃ કર્તા નહીં હૈ । વહ દૂસરોં સે કરાને વાલા યા કિસી

સાંખ્ય મતવાદીઓ આ પ્રમાણે કહેવાની ધૃષ્ટતા કરે છે એટલે કે મોહગ્રસ્ત થઇને ધૃષ્ટ બને છે ॥ ૧૩ ॥

- ટીકાર્થ -

કાર્ય કરનારને કર્તા કહેવાય છે. કોઈ અન્ય કારણો દ્વારા પ્રયુક્ત ન થઇને જે સ્વતંત્ર કારકોનો પ્રયોજક હોય છે, તેને જ કર્તા કહેવાય છે. “કર્તા સ્વતંત્ર હોય છે,” એવું વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે કર્તા ક્રિયાના વિષયમાં સ્વતંત્ર હોય છે.

આત્મા ક્રિયાશૂન્ય છે, અમૂર્ત છે, નિત્ય છે અને સર્વવ્યાપી છે, તેથી એવો આત્મા કોઈ પણ ક્રિયાનો કર્તા હોઈ શકે નહીં જે અમૂર્ત અને સર્વવ્યાપી હોય તે કર્તા હોઈ શકે નહીં અને યુક્તિઓ અથવા તર્ક દ્વારા તેને કર્તા સિદ્ધ કરી શકાય પણ નહીં આત્મા સમસ્ત ક્રિયાઓથી રહિત અને સર્વવ્યાપી છે. તેથી તે કર્તા નથી. તે અન્યની

कुर्वन्तमन्यं प्रेरयिता प्रयोजककर्त्तापि भवति । प्रयोजकत्वस्यापि क्रियाघटितत्वात् । अयं तु सर्वथैव क्रियारहितोऽतो न कर्त्ता, न वा कारयिता भवति । गाथाघटकः प्रथमः चकारोऽतीताऽनागतक्रियाकर्त्तृत्वस्याऽऽत्मनि निराकरणं करोति । निष्क्रियत्वादात्मा यथा न वर्त्तमानकाले क्रियायाः कर्त्ता तथा भूतभविष्यत्कालेषु नासीन्न भविष्यति कर्त्ता कारयिता वेत्यर्थः । द्वितीयश्चकारो गाथाघटकः समुच्चयार्थः । तदयं निर्गलितोऽर्थः—आत्मा न स्वयं किमपि करोति नवा कुर्वन्तमन्यं क्रियायां प्रवर्त्तयति । न स्वातन्त्र्येण कर्त्ता न प्रयोजककर्त्ता भवतीति भावः । तथा सति आत्मनः कर्त्तृत्वनिषेधपरं वचनं सांख्यानाम् । तथाहि—

करने वाले को प्रेरणा देने वाला प्रयोजक कर्त्ता भी नहीं है, क्योंकि क्रिया के बिना प्रयोजकत्व भी बन नहीं सकता । आत्मा सर्वथा ही क्रिया रहित होने के कारण न करने वाला और न कराने वाला है ।

गाथा में प्रयुक्त पहला (च) पद आत्मा में अतीत और अनागत कालीन क्रियाओं के कर्त्तृत्व का निषेध करता है अर्थात् निष्क्रिय होने से आत्मा जैसे वर्त्तमान काल में क्रिया का कर्त्ता या कारयिता (कराने वाला) नहीं है, उसी प्रकार न भूतकाल में था और न भविष्यत् काल में होगा । दूसरा “च” पद समुच्चय के लिए है । अर्थ यह निकला कि आत्मा न स्वयं करता है, न दूसरे करनेवालेको क्रियामें प्रवृत्त करता है न स्वतन्त्रता से कर्त्ता है और न प्रयोजक कर्त्ता है । आत्मा के कर्त्तृत्व का निषेध करने वाला सांख्यों का वचन इस प्रकार है— “तस्मात्तत्संयोगादचेतनं” इत्यादि ।

पासे किया करानारे अथवा अन्यने किया करवानी प्रेरणा देनेारे प्रयोजक कर्त्ता पणु नथी, कारणु के किया बिना प्रयोजकत्व पणु सबवी शक्तु नथी आत्मा भिदकुल किया-रहित होवाने कारणु करनारे पणु नथी अने करवनारे पणु नथी

गाथामा वपरायेदो ‘च’ आत्माभा भूतकालीन अने भविष्यकालीन कियाओना कर्त्तृत्वने निषेध करे छे अेटले के निष्क्रिय होवाने कारणु नेवी रीते आत्मा वर्त्तमान कालमा कियाणे कर्त्ता अथवा कारयिता (करवनारे) नथी, अेज प्रमाणु भूतकालमा पणु ते कियाणे कर्त्ता अथवा कारयिता न हुतो, अने भविष्य कालमा पणु ते कियाणे कर्त्ता अथवा कारयिता नही होय गीले ‘च’ समुच्चय जोधक छे आ कथनने लावार्थ अे छे के आत्मा पोते कर्त्ता नथी, अन्यने कियामा प्रवृत्त करनारे पणु नथी — स्वतन्त्र कर्त्ता पणु नथी अने प्रयोजक कर्त्ता पणु नथी आत्माना कर्त्तृत्वने निषेध करनारे सांख्ये आ प्रमाणु कहे छे — “तस्मात्तत्संयोगादचेतनं” इत्यादि —

तस्मात्तत्संयोगा दचेतनं चेतनावदिव लिंगम् ।

गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्त्तव्यं भवत्युदासीनः ॥१॥

तस्मादिति यस्मात् चैतन्यकर्तृत्वयो विभिन्नाधिकरणत्वम् अर्थात् चैतन्य-
मात्मगुणः कर्तृत्वं प्रकृते गुणस्तस्मात् पुरुषसंयोगात् अचेतनमपि लिंगम्
अर्थात् प्रकृति चेतनावदिव भवति । आत्मा—अकर्त्तापि कर्तृलिंगशरीरसंबन्धात्
कर्त्तव्यं भवति, नतु स्वतन्त्रः कर्त्तृति कारिकार्थः ।

ननु आदर्शे मुखस्य प्रतिविम्बो जायते, तथा प्रकृतिरूपदर्पणे पुरुषस्य
प्रतिविम्बो भवति । तेन यथा—आदर्शे कम्पमाने तद्गतप्रतिविम्बोऽपि कम्पते ।
एवं प्रकृतिगता विकाराः पुरुषेऽपि प्रतिभासमानाः भवन्ति इति अकर्त्ताऽपि

चैतन्य के संयोग से अचेतन प्रकृति भी चेतन सी हो जाती है । आत्मा
स्वभाव से अकर्त्ता होने पर भी शरीर के संबन्ध से कर्त्ता जैसा हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि चैतन्य और कर्तृत्व धर्म भिन्न भिन्न अधिकरण में
रहते हैं । चैतन्य आत्मा का गुण है और कर्तृत्व प्रकृति का ऐसी स्थिति
में अचेतन भी प्रकृति चेतनावती सी हो जाती है । और आत्मा शरीर के
सम्बन्ध से अकर्त्ता होने पर भी कर्त्ता सरीखा हो जाता है । वह स्वतन्त्र
कर्त्ता नहीं है । यह पूर्वोद्धृत कारिका का अर्थ है ।

शंका—काचमें मुख का प्रतिविम्ब पड़ता है उसी प्रकार प्रकृति रूपी दर्पण
में पुरुष (आत्मा) का प्रतिविम्ब गिरता है अतएव जैसे काच के हिलने पर
उसमें पड़ा हुआ प्रतिविम्ब भी हिलता है, इसी प्रकार प्रकृति में रहे हुए
विकार पुरुष में भी प्रतिभासित होते हैं । इस प्रकार जीव अकर्त्ता होकर भी कर्त्ता

“चैतन्यना स योजयती अचेतन प्रकृति पणु चेतन जेवी थर्छ नय छे आत्मा
स्वभावथी अकर्त्ता होवा छता पणु शरीरना स ण धने दीधे कर्त्ता जेवो थर्छ नय छे ।

आ कथननो भावार्थं ये छे के — चैतन्य अने कर्तृत्व धर्म सिन्न सिन्न अधिकरणमां
रहे छे । चैतन्य आत्मानो गुणु छे अने कर्तृत्व प्रकृतिनो गुणु छे जेवी स्थितिमां अचेतन प्रकृति
पणु चैतन्य युक्त जेवी थर्छ नय छे । अने आत्मा, शरीरना स ण धने कारणु, अकर्त्ता
होवा छता पणु कर्त्ता जेवो णनी नय छे परन्तु ते स्वतन्त्र कर्त्ता तो नथी न । आ
प्रकारनो उपयुक्त गायानो अर्थ थाय छे

शंका—काचमा मुखनुं प्रतिबिम्ब पडे छे, जेज प्रमाणु प्रकृति इपी अरीसामा पणु
पुरुष (आत्मा)नु प्रतिबिम्ब पडे छे, जेवी रीते अरीसो स्थिर पडयो रहेवाने जहले कोर्छ
पणु कारणु अलायमान थाय—उंचो नीचो थाय के आम तेम डोलवा लागे, तो तेमानुं
प्रतिबिम्ब पणु स्थिर रहेवाने जहले डोलवा माडे छे । जेज प्रमाणु प्रकृतिमा रहेला विकारे
पणु पुरुषमा (आत्मा) प्रतिभासित थाय छे । आ प्रकारे एव अकर्त्ता होवा छता पणु

जीवः कर्त्ता भवति । अचेतनमपि लिंगं चेतनावद् भवति । प्रकृतौ स्थितिक्रिया सत्त्वे पुरुषेऽपि, स्थितिक्रियोपलभ्यते । अतएव पुरुषः तिष्ठति इति प्रतीतिर्जायते भोक्ता च भवति द्रष्टा च भवति । तथाच सांख्यानां वचनम्—“तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्चेति । तथाच स्थित्यादिक्रियावत्त्वात् आत्मनः कथं क्रियारहितत्ववचनं संभवेदित्यत आह—“सर्वं कुर्वं न विज्जई” इति सर्वा क्रियां कुर्वन् न विद्यते सर्वक्रियाकारक आत्मा न भवति । अयमाशयः यद्यपि स्थितिक्रियोपलभ्यते आत्मनि जपाकुसुमस्फटिकन्यायेन । तथापि समस्तक्रियाकर्तृत्वं नास्तीति द्योतयति सर्वमित्यादिना । सर्वो परिस्पन्दादिकां देशादेशप्राप्तिलक्षणां

हो जाता है और अचेतन भी लिंग चेतना वाला हो जाता है । प्रकृति में स्थितिक्रिया होने पर पुरुष में भी स्थितिक्रिया उपलब्ध होती है । इसी कारण पुरुष स्थित होता है, ऐसी प्रतीति होने लगती है । और वह भोक्ता तथा द्रष्टा भी प्रतीत होने लगता है सांख्यों का कथन है—उस विपर्यास के कारण पुरुष का साक्षित्व कैवल्य माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व और अकर्तृत्व सिद्ध होता है ।”

स्थिति आदि क्रियावान् होने से आत्मा की क्रियारहितता किस प्रकार से संभवित् है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं आत्मा समस्त क्रियाओं का कर्त्ता नहीं है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि जपाकुसुमन्याय से जैसे स्फटिक के सामने जपा का पुष्प रख दिया जाय तो स्फटिक रक्तवर्ण दिखाई देता है परन्तु वास्तव में वह रक्तता स्फटिक में नहीं होती, वही औपाधिक है । इसी प्रकार आत्मा में स्थिति आदि क्रिया पाई जाती है

कर्त्ता ण्नी न्त्य छे, अने अचेतन लक्षणु पणु चेतनावाणु थर्ध न्त्य छे प्रकृतिमा स्थितिक्रियानी उपलब्धि थाय त्तारे पुरुषमा पणु स्थितिक्रिया उपलब्ध थाय छे अने कारणे पुरुष स्थित होय छे, अेवी प्रतीति थवा लागे छे, अने ते लोकाता तथा द्रष्टा पणु प्रतित थवा लागे छे. सांख्येणु अेवु कथन छे के ” ते विपर्यासने कारणे पुरुषणु साक्षित्व, कैवल्य माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व अने अकर्तृत्व सिद्ध थाय छे ”

स्थिति आदि क्रियावान् होवाथी आत्मानी क्रियारहितता केरी रीते सलवी शके छे ?
समाधान—आत्मा समस्त क्रियाओंको कर्त्ता नथी आ कथननु तात्पर्य अे छे के —स्फटिकनी सामे जपापुप राणवामा आवे, तो स्फटिक रक्त वर्णुने देणाय छे परन्तु वास्तविक रीते विचारवामा आवे, तो स्फटिकमा रताश होती नथी जपापुष्पको लाल वर्णुने तेमां कारणभूत णने छे जपापुप इप उपधिने कारणे स्फटिकमा प्रकट थतो ते वर्णु औपाधिक न छे अने प्रमाणे आत्माना स्थिति आदि क्रियाओंको सहलाव नेवामा

ક્રિયાં કુર્વન્ આત્મા નૈવ વિદ્યતે, સર્વવ્યાપિત્વેનામૂર્તત્વેનચ નિષ્ક્રિયત્વં ગગનવદિતિ ।
યથા ગગને સર્વવ્યાપકેઽમૂર્તે ગમનચલનાદિરૂપા કાચનાપિ ક્રિયા ન ભવતિ
તથા વ્યાપકેઽમૂર્તે આત્મનિ ગમનચલનાદિપરિસ્પન્દસ્વરૂપક્રિયા નૈવ ભવતિ સત્યપિ-
પ્રયત્નાદિમત્ત્વે । તદુક્તમ્—

“ અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા આત્મા કપિલદર્શને ” ઇતિ ।

એવં ઇતિ, એવમ્—અનેન પ્રકારેણાકારકાઃ તે આત્માનઃ તુ શબ્દો ગાથા-
ન્તિમચરણપતિતઃ પૂર્વવાદિભ્યઃ સાંખ્યસ્ય ભેદં સૂચયતિ । તે પુનઃ સાંખ્યાઃ
એવમ્ ‘પગન્ધિયા, પ્રકર્ષેણ અતિશયતયા ધૃષ્ટતાવન્ત એવં તત્ર ભૂયો ભૂયઃ પ્રતિપા-

તથાપિ સમસ્ત ક્રિયાઓં કા કર્તૃત્વ આત્મા મેં નહીં છે ।
યહ વાત “ સર્વમ્ ” ઇત્યાદિ પદોં દ્વારા પ્રકટ કરતે હેં—આત્મા પરિસ્પન્દ આદિ
એક જગહ સે દૂસરી જગહ કી પ્રાપ્તિ રૂપ ક્રિયા કરને વાલા નહીં છે ક્યોંકિ
વહ આકાશ કી ભાંતિ સર્વવ્યાપક ઓર અમૂર્ત છે જૈસે સર્વવ્યાપક ઓર અમૂર્ત
આકાશ મેં ગમન તથા ચલના આદિ કોઈ ક્રિયા નહીં હોતી ઉસી પ્રકાર
વ્યાપક ઓર અમૂર્ત આત્મા મેં જાના ચલના હિલના આદિ ક્રિયા નહીં હોતી, યદ્યપિ
ઉસમેં પ્રપત્નાદિમત્ત્વ મોજૂદ હેં । કહા મી છે— “અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા,,
ઇત્યાદિ । “કપિલ મુનિ કે દર્શન મેં આત્મા અકર્તા, નિર્ગુણ ઓર ભોક્તા છે”

ઇસ પ્રકાર આત્મા અકારક છે । ગાથા મેં જો “તુ” શબ્દ આયા છે વહ
યહ સૂચિત કરતા છે કિ સાંખ્યમત પૂર્વવાદિયોં સે ભિન્ન છે, વે સાંખ્ય
અત્યન્ત ધૃષ્ટ હોકર વારમ્વાર એસા પ્રતિપાદન કરતે છે કિ સવ કુછ પ્રકૃતિ

આવે છે. આત્મામા સ્થિતિક્રિયા ઉપલબ્ધ થાય છે, છતા પણ સમસ્ત ક્રિયાઓનુ કર્તૃત્વ
આત્મામા નથી એજ વાત “ સર્વમ્ ” ઇત્યાદિ પદો દ્વારા સૂત્રકાર પ્રકટ કરે છે—આત્મા
પરિસ્પન્દ આદિ એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાની પ્રાપ્તિ રૂપ ક્રિયા કરનારો નથી, કારણ કે
તે આકાશની જેમ સર્વવ્યાપક અને અમૂર્ત છે. જેવી રીતે સર્વવ્યાપક અને અમૂર્ત
આકાશમા ગમન તથા ચલન આદિ કોઈ ક્રિયા થતી નથી, એજ પ્રમાણે વ્યાપક અને
અમૂર્ત આત્મામા પણ આવવુ જુવુ, ચાલવુ આદિ ક્રિયાઓ થતી નથી, જો કે તેમા
પ્રયત્નાદિમત્ત્વ તો મોજૂદ જ છે કહ્યુ પણ છે કે— “અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા” ઇત્યાદિ-
કપિલમુનિના દર્શનમા એવુ કહ્યુ છે કે— “આત્મા અકર્તા, નિર્ગુણ અને ભોક્તા છે”

આ પ્રકારે આત્મા અકારક છે ગાથામા જે “તુ” પદ વપરાયુ છે, તેના દ્વારા એ
વાત સૂચિત થાય છે કે સાંખ્યમત પૂર્વોક્ત મતવાદીઓના મત કરતા ભિન્ન છે તે સાંખ્ય
મતવાદીઓ ધૃષ્ટતાપૂર્વક એવુ વાર વાર કહે છે કે પ્રકૃતિ જ બધુ કરે છે. તે પ્રકૃતિ જ

दयन्ति, यथा प्रकृतिः सर्वं करोति यज्ञदानतपःप्रभृतिकं करोति तादृशकर्मणां फलमुपभुज्यते पुरुषेण कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः सामानाधिकरण्यनियमस्य सत्त्वेपि ते वैयधिकरण्यमन्विच्छन्ति इति तेषां धाष्टर्चम् तथा बुद्धिरध्यवस्यति चितिमान् भवति पुरुष इत्यपरम् धाष्टर्चम् एवमन्योऽपि धृष्टता प्रकारस्तदीयदर्शनतो ज्ञातव्यः । तदुक्तम्—

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् ।

संसरति मुच्यते बध्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ।

रूपैः सप्तभिरेवमात्मानं बध्नात्यात्मना प्रकृतिः ।

सैव च विमोचयति पुनः पुरुषार्थं प्रत्येकरूपेणेत्यादि ॥

इत्यकारकवादिमतम् । आत्मनः कर्तृत्वं नास्ति एवं वदन्तः सांख्या अकारकवा-
दिन अतएव धृष्टाः ॥१३॥

ही करती है । वही यज्ञ, दान, तप आदि करती है और उन कर्मों का फल भोगती है । यद्यपि पुरुष के साथ कर्तृत्व और भोक्तृत्व का सामानाधिकरणता का, नियम है फिर भी वे वैयधिकरण्य मानते हैं, यह उनकी धृष्टता है । बुद्धि जड़ होते हुए भी जानती है और पुरुष चैतन्यवान् है फिर भी नहीं जानता ऐसा कहना उनकी दूसरी धृष्टता है । इसी प्रकार उनकी धृष्टता के अन्य प्रकार भी उनके दर्शन से समझलेने चाहिए । कहा भी है—“तस्मान्न बध्य-
तेऽद्धा” इत्यादि ।

“पुरुष न बन्ध को प्राप्त होता है, न मुक्त होता है और न एक भव से दूसरे भव में जाता है । अनेक पुरुष का आश्रय लेने वाली प्रकृति ही एक भव से दूसरे भव में जाती है, मुक्त होती है और बद्ध होती है ।”

यज्ञ, दान, तप, आदि करे छे, अने ते कर्मोतु इण लोणवे छे जे के पुरुष (आत्मा)नी साथे कर्तृत्व लेकर्तृत्वनेो सामानाधिकरण्यतानो नियम छे, छता पणु तेओ वैयधिकरण्य माने छे, आ तेमनी धृष्टता छे बुद्धि जड डोवा छता पणु नाणु छे अने आत्मा चैतन्यवान् डोवा छता पणु नाणुतो नथी, आ प्रमाणु तेओ जे प्रतिपादन करे छे, ते नरी धृष्टता ज छे आ प्रकारनी तेमनी धृष्टताने, अन्य प्रकारे, तेमना दर्शन अथो ठारा नाणी लेवी जेछओ कहु पणु छे के—“तस्मा बध्यतेऽद्धा” इत्यादि” पुरुष (आत्मा) बन्धदशाने पणु पामतो नथी, मुक्त पणु थतो नथी, ओक लवमाथी भीज लवमा जतो पणु नथी अनेक पुरुषोनेो (आत्माओनेो) आश्रय लेनारी प्रकृति ज ओक लवमाथी भीज लवमा जय छे अने मुक्त दशा अथवा बन्ध दशा प्राप्त करे छे”

तज्जीवतच्छरीरवादिमतं तथा अकारकवादिसांख्यमतं च निरसितुमाह
—‘जे तेउ’ इत्यादि ।

मूलम्

जे ते उ वाईणो एवं लोए तेसिं कओ सियो ।

१० ७ ११ ९ ८
तमाओ ते तमं जंतिं, मंदा आरंभनिस्सिया ॥१४॥

छाया—

ये तेतु वादिन एवम् लोकस्तेपां कुतः स्यात् ।
तमसस्ते तमो यान्ति मन्दा आरंभनिःश्रिताः ॥१४॥

इस प्रकार सात रूपों द्वारा आत्मा को प्रकृति बद्ध करती हैं, आत्मा नहीं वही प्रकृति फिर उसे मुक्त करती है ।

यह आकारकवादियों का मत है । आत्मा कर्त्ता नहीं है, ऐसा कहते हुए सांख्य अकारकवादी हैं, अतएव धृष्ट हैं ॥१३॥

तज्जीवतच्छरीरवादी तथा अकारकवादी सांख्य के मत का निराकरण करने के लिए कहते हैं,— “जे तेउ” इत्यादि ।

शब्दार्थ— ‘एव-एवम्’ इस पूर्वोक्त प्रकारसे ‘वाइणो वादिन’ तज्जीवतच्छरीरवादी कहते हैं ‘तेसिं-तेपां’ उनकेमतसे ‘लोए-लोकः’ परलोक ‘कओसिया-कुतः स्यात्’ कैसे हो सकता है ? ‘ते-ते’ वे वादी ‘आरंभनिस्सिया-आरंभनिश्रिता’ प्राणातिपातादि आरंभमें आसक्त ‘मंदा-मन्दा’ पापके फलके नहीं जानमेवाले मूर्ख ‘तमाओ-तमस’ एकअन्धकारसे ‘तमं-तम’ दूसरे अज्ञानको ‘जंतिं-यान्ति’ प्राप्त करते हैं ॥१४॥

आ प्रकारे सात रूपों द्वारा आत्माने प्रकृति बद्ध करे छे—आत्मा करता नथी अथ प्रकृति त्पार भाह तेने मुक्त करे छे, आ प्रकारने अकारकवादीओने मत छे. आत्मा कर्त्ता नथी, आ प्रकारनी मान्यता धरावनारा सांख्योने अकारकवादी कहे छे अरु आ प्रकारनी तेमनी मान्यता अरेअर धृष्टता रूप अ मानवी जेधअये ॥१३॥

इवे सूत्रकार तज्जीवतच्छरीरवादीओ तथा अकारकवादीओना (सांख्योना) मतनुं अ उन करवा भाटे नीअियेनु सूत्र कहे छे—“जे तेउ” इत्यादि-

शब्दार्थ— ‘एवम्-एवम्’ आपूर्वोक्त प्रकारथी ‘वाइणो-वादिन’ तज्जीव तच्छरीरवादीओ कहे छे ‘तेसिं-तेपां’ तेओना मतमा ‘लोए-लोक’ परलोक ‘कओसिया-कुतः स्यात्’ केवी रीते कही शक्य ? ‘ते-ते’ ते मतवादीओ ‘आरंभनिस्सिया-आरंभनिश्रिता’ प्राणातिपात विगेरे आरंभमा आसक्त अये तेओ ‘मंदा-मन्दा’ पापना कृणने नही ब्दधु नारा भूषाओ ‘तमाओ-तमस’ अेक अधारा थी अज्ञानथी ‘तम-तम’ अीज्ज अज्ञानने ‘जंतिं-यान्ति’ प्राप्त करे छे ॥१४॥

अन्वयार्थ—

(एवं) एवम् पूर्वोक्तप्रकारेण (जे तेउ) ये तेतु पूर्वप्रतिपादिताः (वाइणो) वादिनः तज्जीवतच्छरीरवादिनः सन्ति (तेसिं) तेषां—तज्जीवतच्छरीरवादिनां मते (लोए) लोकः परलोकः (कओ सिया) कुतः स्यात् कथंचिदपि न संभवेदित्यर्थः । (ते) ते पूर्वोक्ताः (आरम्भनिस्सिया) आरंभनिःश्रिताः प्राणातिपाताधारम्भासक्ताः (मंदा) मन्दाः बोधविकलाः पापकर्मफलानभिज्ञाः (तमाओ) तमसः एकस्मादन्धकारात् तज्जीवतच्छरीरवादात्मककुश्रद्धानरूपात् (तमं) तमः अन्यत् नरकनिगोदादिगमनरूपं द्वितीयमन्धकारं (यंति) यान्ति प्राप्नुवन्तीति ॥१४॥

टीका—

‘एवं’ इति एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जे ते, ये ते भूताव्यतिरिक्त आत्मेति मन्यमाना वादिनः सन्ति ‘तेसिं’ तेषां वादिनाम् ‘लोए’ लोकः—परलोकः ‘कओ सिया’ कुतः स्यात्—कथं स्यात् कथमपि न संभवेत् परलोकस्य परलोकगामि

—अन्वयार्थ—

इस प्रकार जो पूर्वोक्तवादी तज्जीवतच्छरीरवादी हैं उनके मत में परलोक कैसे हो सकता है? अर्थात् किसी भी प्रकार नहीं हो सकता । वे वादी हिंसा आदि आरंभो में आसक्त हैं, मन्द अर्थात् बोधरहित एवं पापकर्म के फल से अनभिज्ञ हैं, वे एक अन्धकार से दूसरे अन्धकार में जाने वाले हैं अर्थात् तज्जीवतच्छरीरवाद रूप कुश्रद्धान से नरकनिगोद आदि गति रूप दूसरे अन्धकार में जाने वाले हैं ॥१४॥

—टीकार्थ—

इस प्रकार भूतों से आत्मा भिन्न नहीं है, ऐसा मानने वाले जो वादी हैं, उनके मत में परलोक कैसे हो सकता है? किसी प्रकार संभव नहीं है,

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त तज्जीवतच्छरीरवादीयो जेउ कडे छे डे परलोक डेवी रीते अलवी शडे ? जेटलेडे तेजो परलोकना (परलवना) अस्तित्वने ज स्वीकारता नथी तेजो हिंसा, आदि आरंभोमां आसक्त छे, मन्द जेटले डे बोधविहीन अने पापकर्मना इणथी अनसिज (अज्ञात) छे. तेजो जेक अ धकारमाथी गीज अ धकारमा जनारा होय छे, जेटले डे तज्जीवतच्छरीरवाद इप कुश्रद्धान पोते ज अ धकार इप छे आ जेक अ धकारमा तो ते मतवादीजो इजेला ज छे, जेटले ज नडी पणु आ अ धकारमाथी नरक, निगोद इप गीज अ धकारमा पणु तेजो जनारा छे ॥ १४ ॥

— टीकार्थ —

“ पाप महाभूतोथी आत्मा सिन्न नथी,” आ प्रकारनी मान्यता धरावनाराजो परलोकना अस्तित्वने ज स्वीकार करता नथी जे परलोकने ज अभाव मानवामा आवे,

નશ્વાભાવાત્ । 'તે' તેચ 'તમાઓ તમં જંતિ' તમસસ્તમો યન્તિ એકસ્માત્તમસઃ કુશ્રદ્ધાનરૂપાન્ધકારાત્ તમઃ-અન્ધકારાન્તરં નરકાદિગમનરૂપં યન્તિ પ્રાપ્નુવન્તિ । અન્ધકારાદન્ધકારાન્તરગમને કારણમાહ-‘મંદા આરંભનિમ્સિયા’ઈ તિ-। યતસ્તે આરંભે પાપકર્મણિ નિરતાઃ સંલગ્ના મન્દા-વૉધરહિતાઃ પાપકર્મફલાનભિજ્ઞાઃ, તસ્માત્તેપામ્ ઉત્તમલોકપ્રાપ્તિઃ કથમપિ ન સંભવેત્ કિન્તુ અજ્ઞાનાન્ધકારે એવ વારં વારં તે પતન્તિ । તત્ર યદુક્તમ્ “ભૂતવ્યતિરિક્ત આત્મા નાસ્તિ, ભૂતકાર્યત્વાત્ । યત્ત્વ યસ્ય કાર્યં ન તસ્માત્ તદ્ વ્યતિરિચ્યતે, યથા મૃત્તિકા કાર્યો ઘટો ન મૃત્તિકયા ભિદ્યતે, ઇત્યાદિ । તત્રોચ્યતે અસ્તિ ભૂતવ્યતિરિક્ત આત્મા, તત્સા-

ક્યોંકિ પરલોક ઓર પરલોકગામી કા હી અભાવ હૈ । વે એક અન્ધકાર સે દૂસરે અન્ધકાર મેં જાતે હેં અર્થાત્ ઘોટે શ્રદ્ધાન રૂપ અન્ધકાર સે નરકાદિગમનરૂપ દૂસરે અન્ધકાર કો પ્રાપ્ત હોતે હેં । એક અન્ધકાર સે દૂસરે અન્ધકાર મેં જાને કા કારણ કહતે હે-વે મન્દ ઓર આરંભ મેં રત હેં અર્થાત્ પાપકર્મ મેં નિરત હેં ઓર પાપકર્મ કે ફલ સે અનભિજ્ઞ હેં અતએવ ઉન્હે ઉત્તમ લોક કી પ્રાપ્તિ કિસી પ્રકાર નહીં હો સકતી । વે અજ્ઞાન કે અન્ધકાર મેં હી વાર વાર પડતા હેં ।

ઉન્હોને કહા હૈ-આત્મા ભૂતોં સે ભિન્ન નહીં હૈ, ક્યોંકિ વહ ભૂતોં કા કાર્ય હૈ, જો જિસકા કાર્ય હોતા હૈ વહ ઉસસે ભિન્ન નહીં હોતા જૈસે મૃત્તિકા કા કાર્ય ઘટ, મૃત્તિકા સે ભિન્ન નહીં હોતા ઇત્યાદિ । ઇસકા ઉત્તર યહ હૈ-આત્મા ભૂતોં સે ભિન્ન

તો આત્માને પરલોકગામી પણ કેવી રીતે માની શકાય? એટલે તેઓ પરલોકનો અભાવ માનવાની સાથે પરલોકગામીનો પણ અભાવ જ માને છે આ પ્રકારના કુમતમાં માનનારા તેઓ એક અધકારમાથી ખીન્ન અધકારમા વ્તય છે એટલે કે ખોટી શ્રદ્ધાએ અધકારમાથી નરકાદિ ગમન રૂપ ખીન્ન અધકારમા વ્તય છે તેઓ શા કારણે એક અધકારમાથી ખીન્ન અધકારમા વ્તય છે? સૂત્રકાર તેવુ આ પ્રકારનુ કારણુ બતાવે છે તેઓ મદ (અજ્ઞાન) અને આરભમા લીન હોય છે, એટલે કે તેઓ પાપકર્મમા પ્રવૃત્ત રહે છે અને પાપકર્મના ફળથી અનભિજ્ઞ હોય છે તે કારણે તેમને ઉત્તમ લોકની (લવન) પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી તેઓ નરકની જ પ્રાપ્તિ કરે છે એટલે કે અજ્ઞાનના અધકારમા જ વાર વાર પડતાં રહે છે

તેઓ કહે છે “આત્મા ભૂતોથી ભિન્ન નથી, કારણુ કે તે ભૂતોના કાર્ય રૂપ છે. જે જેનું કાર્ય હોય છે, તે તેનાથી ભિન્ન હોય જ નહીં, જેમ માટીના કાર્ય રૂપ ઘડો માટીથી ભિન્ન હોતો નથી, એજ પ્રમાણે ભૂતોના કાર્ય રૂપ આત્મા ભૂતોથી ભિન્ન નથી ” ઇત્યાદિ.

धकप्रमाणसद्भावात् । तथाहि-परिदृश्यमानमिदं शरीरं विद्यमानकर्तृकम् । आदिमन्वे सति प्रतिनियताकारत्वात् । यद् यदादिमन्वे सति प्रतिनियताकारं भवति, तत् तद् विद्यमानकर्तृकं भवति, यथा घटादि सहेतुकं वस्तु । यद् विद्यमानकर्तृकं न भवति । न तदादिमन्वे सति प्रतिनियताकारं भवति, यथा गगनादिकमिति व्यतिरेकी दृष्टान्तः । शरीरं चाऽऽदिमत् प्रतिनियताकारं तस्मादपि विद्यमानकर्तृकमेव । आदिमत् प्रतिनियताकारस्य सकर्तृकत्वव्याप्ते । यदि शरीरं सकर्तृकं न स्यात्, तर्हि आदिमन्वे सति प्रतिनियताकारतापि न स्यात् । दृश्यते च प्रत्यक्षादिनैवादिमन्वे सति प्रतिनियताकारता तस्मात् सकर्तृकेण शरीरेण अवश्यमेव भाव्यम् । तत्र यः

है, क्योंकि उसके साथक प्रमाणों का सद्भाव है । वे प्रमाण इस प्रकार हैं इस दृश्यमान शरीर का कर्ता विद्यमान है क्योंकि शरीर आदिमान् होता हुआ प्रतिनियत आकार वाला होता है । जो जो आदिमान् होता हुआ प्रतिनियत आकार वाला होता है, वह वह विद्यमान कर्तृक होता है, जैसे घटादि सहेतुक वस्तु । जो विद्यमानकर्तृक नहीं होता अर्थात् जिसका कोई कर्ता नहीं होता, वह आदिमान् और नियत आकार वाला नहीं होता, जैसे आकाश यह व्यतिरेकी दृष्टान्त है । शरीर आदिमान् और नियत आकार वाला है, अतः उसका कोई कर्ता अवश्य है । आदिमान् प्रतिनियताकारता की सकर्तृकता के साथ व्याप्ति है यदि शरीर सकर्तृक न होता तो आदिमान् और प्रतिनियत आकार वाला भी न होता । शरीर प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आदिमान् और नियत आकार वाला दिखाई देता है इसकारण उसका कर्ता

तेमनी उपर्युक्त मान्यतानु आ प्रकारे ष डन करी शक्य छे आत्माभूतोत्थी सिन्न छे, कारण के आ वातने सिद्ध करनारा प्रमाणोने सद्भाव छे ते प्रमाणो नीचे प्रमाणे छे आ द्रश्यमान शरीरने कर्ता विद्यमान छे, कारण के शरीर आदिमान् पणु छे अने प्रतिनियत आकारवाणु पणु छे जे जे वस्तु आदिमान् अने प्रतिनियत आकारवाणी होय छे, ते प्रत्येक वस्तुने कर्ता पणु विद्यमान न होय छे, जेभ के घटादि सहेतुक वस्तुओ. जेने कोछ कर्ता न होय, ते वस्तु आदिमान् अने नियत आकारवाणी होती नथी. जेभ के आकाश आ व्यतिरेकी दृष्टान्त छे शरीर आदिमान् अने नियत आकारवाणु छे, तेथी तेने कोछ कर्ता अवश्य होवे न जेछे.

आदिमान् प्रतिनियताकारतानी सकर्तृकतानी साथे व्याप्ति छे अत्रे के जे शरीर सकर्तृक न होत तो आदिमान् अने प्रतिनियत आकारवाणु पणु न होत प्रत्यक्ष प्रमाण वडे न शरीर आदिमान् अने प्रतिनियत आकारवाणु देखाय छे, ते कारणे तेने कर्ता अवश्य होवे न जेछे शरीरने कर्ताकोणु छे ?

કર્તા સ એવ ભૂતવ્યતિરિક્તઃ પરલોકગામી જીવઃ इति जीवसत्तेति भूतव्य-
तिरिक्त आत्मा नास्तीति कथनमयुक्तमेव भवति वादिनाम् अनुमानप्रमाणस्य
सद्भावात्, प्रामाणिकपदार्थोपलापेऽतिप्रसंगात् । तथेन्द्रियाणि विद्यमानाधिष्ठातृ-
काणि करणत्वात् । यद् यत्करणं तत् तद् विद्यमानाधिष्ठातृकम् यथा घटकरणं
दण्डादिकम् । अधिष्ठातारमन्तरेण करणत्वमेव दण्डादीनां न स्यात् । न हि
आकाशादेः किमपि करणम् ततश्च य इन्द्रियाणामधिष्ठाता स इन्द्रियादिभ्यो
भिन्न आत्मा । तथा विद्यमानभोक्तृकमिदं शरीरम् भोग्यत्वात्, ओदनादिवत्

अवश्यहोना चाहिए । वस इस शरीर का जो कर्ता है वही भूतों से भिन्न
और परलोकगामी जीव है इस प्रकार जीव की सत्ता होती है अतएव भूतों
से भिन्न आत्मा नहीं है यह कहना अयुक्त है जीव का अस्तित्व सिद्ध करने
वाला अनुमानप्रमाण विद्यमान है और इस प्रमाण से सिद्ध पदार्थ का
अपलाप करने से अतिप्रसंग होता है ।

तथा इन्द्रियों का कोई अधिष्ठाता अवश्य है क्योंकि वे करण हैं, जो करण
होता है उसका अधिष्ठाता कोई अवश्य होता है जैसे घट के कारण दण्ड
का अधिष्ठाता कुम्भकार होता है । अगर अधिष्ठाता न हो तो दण्ड आदि
कारण ही नहीं हो सकने । आकाश आदि का कोई करण नहीं है । अतएव
इन्द्रियों का जो अधिष्ठाता है वह इन्द्रियों आदि से भिन्न आत्मा ही है ।

तथा इस शरीर का भोक्ता कोई अवश्य है, क्योंकि शरीर भोग्य है जो
भोग्य होता है उसका भोक्ता अवश्य होता है जैसे ओदनादि का ।

શરીરનો કર્તા ભૂતોથી ભિન્ન અને પરલોકગામી એવો જીવ (આત્મા) જ છે
તેથી “ભૂતોથી ભિન્ન આત્મા નથી,” આ પ્રકારનું કથન અનુચિત જ લાગે છે. જીવના
અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરનાર અનુમાન પ્રમાણ વિદ્યમાન છે અને પ્રમાણ દ્વારા સિદ્ધ થયેલા
પદાર્થનો અપલાપ (અસ્વીકાર) કરવાથી અતિપ્રસંગ દોષનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે.

તથા ઇન્દ્રિયોનો અધિષ્ઠાતા પણ કોઈ હોવો જ જોઈએ, કારણ કે ઇન્દ્રિયો તો કરણ
રૂપ છે. જે કરણ હોય છે, તેનો અધિષ્ઠાતા કોઈ અવશ્ય હોય છે જેમ કે ઘડાના કરણ
રૂપ ઢાંડનો અધિષ્ઠાતા કુંભાર હોય છે જે તેનો કોઈ અધિષ્ઠાતા જ ન હોય, તો ઢાંડ, ચાક
આદિ કરણ પણ મલવી શકે નહીં આકાશ આદિનું કોઈ કરણ નથી તેથી એ વાત
સિદ્ધ થાય છે કે ઇન્દ્રિયોનો જે અધિષ્ઠાતા છે, તે ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન એવો આત્મા જ છે

તથા આ શરીરનો ભોક્તા પણ કોઈ અવશ્ય હોવો જોઈએ કારણ કે શરીર ભોગ્ય
છે અને જે ભોગ્ય હોય છે તેનો ભોક્તા પણ અવશ્ય હોય છે જેવી રીતે ઓદન (ભાત)
આદિનો કોઈ ભોક્તા હોય છે, એવું પ્રમાણે શરીરનો ભોક્તા પણ હોવો જ જોઈએ.

न च कुलालादि कर्तृणां मूर्त्तत्वाऽनित्यत्वसंहतत्वदर्शनात् आत्मापि मूर्त्ताऽनित्यसंहत एव सिद्धयेदिति विरुद्ध एव हेतुरिति वाच्यम्, कथञ्चिदात्मनोऽपि संसारदशायां कर्मणा संसक्तस्य अनित्यत्वमूर्त्तत्वसंहतत्वादि धर्मवचस्याऽभ्युपगमात् । यदप्युक्तम् न सन्ति सत्त्वा औपपातिका, (गा११) इत्यादि तदप्यसमीचीनम् । सद्योजातमात्रवालस्य यो दुग्धपानाऽभिलाषः, स अन्याऽभिलाषपूर्वकः, अभिलाषत्वात् कुमाराऽभिलाषवत् । तथा बालविज्ञानम् अन्यविज्ञानपूर्वकम् विज्ञानत्वात्, कुमारविज्ञानवत् जातमात्रस्य शिशो र्यावत् स एवाऽयं स्तनः इत्यनुसन्धानं न जायते न तावदुपरतरुदितो भूत्वा स्तने

कदाचित् कहो कि कुम्भकार आदि कर्ता मूर्त्त अनित्य और अवयवी रूप देखे जाते हैं, अतएव आत्मा भी मूर्त्त, और अनित्य संहतरूप ही सिद्ध होता है इस प्रकार आप का हेतु विरुद्ध है कर्मों से बद्ध संसारी आत्मा को हम भी कथंचित् अनित्यत्व मूर्त्तत्व और संहतत्व आदि धर्मों से युक्त स्वीकार करते हैं ।

आप ने कहा था कि जीव औपपातिक (परलोकगामी नहीं है गाथा ११) इत्यादि सो भी युक्ति संगत नहीं है । तत्काल जन्मे बालक को दूध पीने की जो अभिलाषा होती है वह अन्य अभिलाषा पूर्वक ही होती है, क्योंकि वह अभिलाषा है, जैसे कुमार की अभिलाषा इसी प्रकार बालक का विज्ञान, अन्य विज्ञानपूर्वक है । क्योंकि कुमार पुरुष के विज्ञान के समान । तत्काल जन्मे शिशुको जबतक “यह वही स्तन है उस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो जाता, तबतक वह रोना बन्द

प्रश्न - कुलार आदि कर्ता मूर्त्त, अनित्य अने अवयवी रूप होय छे, तो आत्मा पणु मूर्त्त, अनित्य आदि रूप सिद्ध थछ नय छे, तेथी आपना हेतु (कारण) उपयुक्त वातनी सिद्धि करवानी विरुद्ध नय छे.

उत्तर - आ कथन उचित नथी, कारण के कर्मथी बद्ध संसारी आत्माने अमे पणु अभुक्त अपेक्षामे अनित्यत्व, अनूर्त्तत्व अने मेडतुत्व आदि धर्मथी युक्त मानीअमे छीअमे

आपे कछु हेतु के लय औपपातिक (परलोक गामी) नथी (आगण ११ भी गाथामा तत्र ज्ञानाऽरीशवादीनी आ मान्यता अनाववासा आनी छे), अमे वात पणु युक्ति संगत नथी, तुरतना जन्मेला आणने दूध पीवानी ने अभिलाषा थाय छे ते अन्य अभिलाषा पूर्वक न थाय छे, कारण के ने अभिलाषा कुमारनी अभिलाषा नेवी छे.

ने प्रकारे आणकनु विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) अन्य विज्ञान पूर्वक न होय छे, कारण के ते विज्ञान कुमार पुरुषना विज्ञान नेवु छे तुरतना जन्मेला आणकने न्या सुधी ” आ

मुखमर्पयति । अतो ज्ञायते विद्यते बालस्यापि विज्ञानलेखः, सचाऽन्यविज्ञान पूर्वकः । तत्-अन्यज्ञानं भवान्तरविज्ञानमेव तद्भवे तादृशविज्ञानस्याऽसंभवात् । तस्मात् सन्ति सच्चा औपपातिकाः इति “ विज्ञानघन एवैतेभ्यः उत्थाय तान्येवाऽनुविनश्यति,, इति श्रुतिप्रमाणेन शरीरोत्पादेनाऽऽत्मन उत्पत्तिः । शरीरनाशे तदनु आत्मापि नश्यतीति नास्ति परलोकगामी आत्मा-इत्याद्युक्तम् तदपि न सम्यक्, श्रुतेर्भावानवबोधात् । नही शरीरविनाशे आत्माविनाश एतस्याः श्रुतेरर्थः । किन्तु विज्ञानघनः-विज्ञानपिण्ड आत्मा भूतेभ्य उत्थाय

करके स्तन को मुंह नहीं लगाता । इससे प्रतीत होता है कि बालक में कुछ ज्ञान होता है । वह ज्ञान अन्यज्ञान पूर्वक है और वह अन्यज्ञान पूर्वभव का ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वर्तमान भव में वैसा ज्ञान संभव नहीं है । इस कारण जीव औपपातिक-परलोक में जाकर उत्पन्न होने वाले हैं

“विज्ञानघन ही इन भूतों से उत्पन्न होकर इनके नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है” इस श्रुति के प्रमाण से शरीर की उत्पत्ति होने पर आत्मा की उत्पत्ति होती है और शरीर का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है, इस कारण आत्मा परलोकगामी नहीं है, इत्यादि कथन भी समीचीन नहीं है । आपने इस श्रुति का अर्थ नहीं समजा है । यह श्रुति शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश प्रतिपादन करनेवाली नहीं है । इसका अर्थ तो यह है विज्ञानघन अर्थात् आत्मा पूर्वकर्मों के बल से उत्पन्न

अथ स्तन छे ' आ प्रकारनु प्रत्यभिज्ञान (प्रतीति) थतु नथी, त्या सुधी ते रडवानु अध करीने स्तननो सुभ वडे स्पर्श पणु करतो नथी तेथी अेवी प्रतीति थाय छे डे षाणकमा थेडा जाननो पणु सहसाव डोय छे ते जान अन्य जान पूर्वक व डोय शडे छे अने ते अन्य जान पूर्वलवनु व जान डोय शडे छे, कारणे डे वर्तमान लवमा तो अेवु जान सलवी शकतु व नथी आ कारणे एव औपपातिक (परलोकमा वरुने उत्पन्न थनारो -परलोकगामी) छे, अे वात सिद्ध थाय छे

” विज्ञानघन आ भूतो द्वारा उत्पन्न थरुने, तेभनो नाश थता व नष्ट थरु लय छे, ” श्रुतिना प्रमाणु द्वारा ” शरीरनी उत्पत्ति थता व आत्मानी उत्पत्ति थाय छे अने शरीरनो नाश थता व आत्मानो पणु नाश थाय छे, आ कारणे आत्मा परलोकगामी नथी ” इत्यादि कथन पणु समीचीन (उचित) नथी आप आ श्रुतिनो अर्थ व समज्या नथी आ श्रुति द्वारा अेवु प्रतिपादन करवामा आव्यु नथी डे शरीरनो नाश थता व आत्मानो पणु नाश थरु लय छे तेना द्वारा तो अेवु प्रतिपादन करवामा आव्यु छे डे—विज्ञानघन अेठले डे आत्मा पूर्वकर्मोना कारणे उत्पन्न थरुने अेठले डे

पूर्वकर्मबलात् तथाविधशरीराकारपरिणतभूतसमुदाये शरीरेन्द्रियादिद्वारेण स्वोपाजितकर्मफलमनुभूय, पुनस्तादृशशरीरनाशे तदनन्तरमात्मापि तेनाकारेण विनश्य पर्यायान्तरमादायोत्पद्यते न तु शरीरेण सहैवाऽत्यन्तं विनश्यति तथा च घटे विनष्टे सति घटोपाधिक आकाशो नाशं प्राप्त इव भवन् अपि, पुनः पटावच्छिन्नो भवति, न तु आकाशस्य सर्वथा विनाशः, तथैव एकपर्यायस्य विनाशेऽपि पर्यायोपाधिक आत्मा विनश्यति पर्यायान्तरेणोत्पद्यते । तत्र विशेषणस्य पर्यायस्यैवोत्पादविनाशो भवतः । न तु पर्यायवतो जीवस्य, तस्या न्वयि—द्रव्यतया सर्वदैवावस्थानात् । इति श्रुत्यर्थमज्ञात्वैव ते मन्दाः स्वयं पतन्तोऽन्यानपि पातयन्ति भवार्णवे । तदुक्तम्—

होकर अर्थात् विशिष्ट प्रकार के शरीर के आकार में परिणत भूत समुदाय में शरीर इन्द्रिय आदि के द्वारा अपने द्वारा उपार्जित कर्म के फल का भोगकर, पुनः उस शरीर का नाश होने पर आत्मा भी उस आकार से विनष्ट होकर नवीन पर्याय का ग्रहण करके उत्पन्न हो जाता है । शरीर के साथ ही सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता । जैसे घटके नष्ट हो जाने पर घट उपाधि वाला अर्थात् घट संबंधी आकाश नष्ट हुआ सरीखा प्रतीत होता है फिर भी वह पटसे युक्त हो जाता है । उसका सर्वथा विनाश नहीं होता । इसी प्रकार एक पर्याय का विनाश होने पर उस पर्याय से विशिष्ट आत्मा का नाश होता है किन्तु दूसरे पर्याय के रूप में उसकी उत्पत्ति हो जाती है । वस्तुतः विशेष पर्याय का ही उत्पाद और विनाश होता है, पर्यायवान् जीव का नहीं । जीव तो

विशिष्ट प्रकारना शरीर इपे परिणत थयने-भूत समुदायमा शरीर इन्द्रियो आदि द्वारा, पोते पूर्वोपाजित कर्मना इणने, लागवे छे त्यार,भाह न्यारे ते शरीरना नाश थय नय छे, त्यारे आत्मा पणु ते आकारे रडी शकतो नथी तेथी तेना ते आकार नष्ट थय नय छे अने नवीन पर्यायने ग्रहण करीने आत्मा पणु नवी पर्याये उत्पन्न थय नय छे शरीरना नाश थवानी साथे साथे आत्मानो सर्वथा नाश थय नतो नथी घडानो नाश थता घट सभ धी आकाशनप्र थयेदु होय ओवु लागे छे, छता पणु ते पटथी युक्त थय नय छे, तेना सर्वथा विनाश थतो नथी ओव प्रभाणे ओक पर्यायना विनाश थता न ते पर्यायथी विशिष्ट आत्मानो नाश थय नय छे, परन्तु अन्य पर्याय इपे तेनी उत्पत्ति थय नय छे थरी रीते तो विशिष्ट पर्यायना न उत्पाद अने विनाश थय छे, पर्यायवान् ना (आत्मानो) उत्पाद अने विनाश थतो नथी

“અવિદ્યાયામન્તરે વિદ્યમાનાઃ સ્વયં ધીરાઃ પઞ્ડિતં મન્યમાનાઃ ।

દન્દ્રમ્યમાણાઃ પરિચિન્તિ મૂઢાઃ અન્ધેનૈવ નીયમાના યથા અન્ધાઃ” ઇતિ ।

અજ્ઞાનકૂપે પતિતા વાલિશાઃ સ્વયં વિનષ્ટાઃ પરાનપિ વિનાશયન્તિ ।

યથા—એકેનાડન્ધેન નીયમાના અપરા અન્ધાઃ ઇતિ શ્રુત્યર્થઃ ।

યદપ્યુક્તમ્—“ધર્મિણઃ આત્મનોડભાવાત્તદ્ધર્મયો ધર્માધર્મયોરપ્યભાવઃ (ગા. ૧૨ટીકા)
ઇતિ તદપિ ન સમ્યક્, ધર્મિણ આત્મનઃ પૂર્વોક્તાનુમાનશ્રુતિપ્રમાણૈઃ સંસાધનાત્ ।

અન્વયી દ્રવ્ય હોને સે સદૈવ કાયમ રહતા હૈ । ઇસ પ્રકાર શ્રુતિ કે અર્થ કો ન જાન કર હી વે મન્દ સ્વયં ભવસાગર મેં ગિરતે હૈ ઓર દૂસરોં કો મી ગિરાતે હૈ । કહા મી હૈ “અવિદ્યાયામન્તરે વિદ્યમાનાઃ” ઇત્યાદિ ।

“જો મૂઢ પુરુષ અજ્ઞાન મેં વિદ્યમાન હૈ પરન્તુ અપને આપકો પઞ્ડિત માનતે હૈ ઓર ધીર હૈ વે અન્ધે કે દ્વારા લે જાણે જાને વાલે અન્ધોં કે સમાન ઠેકરે સ્વાતે હૈ, નાશ કો પ્રાપ્ત હોતે હૈ ।

જો મૂઢ અજ્ઞાન કે કૂપ મેં પડે હૈ વે સ્વયં નષ્ટ હૈં ઓર દૂસરોં કો મી વિનાશ કરતે હૈ, જૈસે એક અન્ધે કે દ્વારા લે જાયે જાતે દૂસરે અન્ધે નષ્ટ હોતે હૈ । યહ શ્રુતિ કા અર્થ હૈ ।

આપને કહા થા કિ ધર્મી આત્મા કા અભાવ હોને સે ઉસકે ગુણોં-ધર્મ ઓર અધર્મ કા અભાવ હો જાતા હૈ (ગાથા ૧૨ કી ટીકા) સો મી

જીવ તો અવ્યથી દ્રવ્ય હોવાથી તેનો સદા સદ્ભાવ જ રહેછે, તેનો નાશ કદી મળ્ય સભવી શકતો જ નથી શ્રુતિના આ પ્રકારના અર્થને સમજ્યા વિના વિપરીત પ્રકૃપણા કરનારા તે અજ્ઞાની લોકો પોતે તો ભવસાગરમાં ભ્રમણ કર્યા જ કરે છે, એટલું જ નહીં પણ ખીલત લોકોને પણ ભવસાગરમાં ભ્રમણ કરાવે છે કહ્યું પણ છે કે

“અવિદ્યાયામન્તરે વિદ્યમાના “ ઇત્યાદિ—

જે મૂઢ પુરુષો અજ્ઞાની હોવા છતા પણ પોતાને પડિત અને ધીર માને છે. તેઓ આંધળા દ્વારા દોરી જવાતા અંધળાઓની જેમ પગલે અને પગલે ઠોકરો ખાધા કરે છે અને નષ્ટ થઈ જાય છે “

જે મૂઢ લોકો અજ્ઞાન રૂપી કૂવામાં પડેલા છે, તેઓ પોતે તો પોતાના વિનાશને નોતરે જ છે’ અને અન્યનો પણ વિનાશ કરે છે. જેમ આંધળા વડે દોરાતો આંધળો નષ્ટ થઈ જાય છે, એજ પ્રમાણે અજ્ઞાન લોકો દ્વારા કુમાર્ગે દેરાતા લોકો પણ વિનષ્ટ જ થઈ જાય છે આ શ્રુતિનો અર્થ છે. વળી તજજીવ તજછરીરવાદી એવું કહે છેકે “ધર્મી આત્માનો અભાવ હોવાથી તેના ગુણોનો—ધર્મ અને અધર્મનો—પણ અભાવ જ હોય છે, “આ તેમનું કથન પણ અનુચિત જ છે (ગાથા ૧૨ની ટીકા)પૂર્વોક્ત અનુમાનો અને

आत्मसिद्धौ च तद्धर्मभूतयोर्धर्माधर्मयोरपि प्रसिद्धिर्भवत्येव । अन्यथा धर्माऽधर्मयोरभावेऽन्यस्य दृष्टकारणस्याऽभावेन जगतो विचित्ररचनाऽपि नोपपद्येत । न च प्रत्यक्षदृष्टं वैचित्र्यं केनाप्यपह्नोतुं शक्यते, इति जगद् वैचित्र्यान्यथाऽनुपपत्त्या तादृशवैचित्र्यसंपादकौ धर्माधर्माववश्यमेवाऽभ्युपगन्तव्यौ । ताभ्यां विना तादृशवैचित्र्यस्य संपादयितुमशक्यत्वात् इति । यदपि जीवाऽभावसाधनाय अलातचक्रादिका अनेकशो दृष्टान्तास्तैः प्रदर्शिताः तेऽपि दृष्टान्ताभासा एव वेदितव्याः । भूतव्यतिरिक्तस्य परलोकगामिनः सारभूतस्यात्मनः पूर्वोक्तयुक्तिभिः

ठीक नहीं है, क्यों कि हमने पूर्वोक्त अनुमानों और श्रुति रूप प्रमाणों से आत्मा की सिद्धि कर दी है। आत्मा की सिद्धि हो जाने पर उसके धर्म और अधर्म की सिद्धि भी हो ही जाती है, अगर धर्म अधर्म न होते तो जगत् की विचित्रता भी नहीं होती. क्यों कि इस विचित्रता का अन्य कोई दृष्ट कारण नहीं है। जगत् में जो विचित्रता प्रत्यक्ष से दिखाई दे रही है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। अतएव जगत् की विचित्रता की अन्यथानुपपत्ति से उस विचित्रता को उत्पन्न करने वाले धर्म और अधर्म को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। धर्म अधर्म के विना इस प्रकार की विचित्रता उत्पन्न नहीं की जा सकती।

जीव का अभाव सिद्ध करने के लिए अलातचक्र आदि अनेक दृष्टान्त उन्हें दिये हैं, उन्हें भी दृष्टान्ताभास ही समजना चाहिए। क्योंकि भूतों से भिन्न, परलोक में गमन करने वाले, सारभूत आत्मा की पूर्वोक्त युक्ति यों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। दृष्टान्त मात्र से किसी भी अर्थ की

श्रुतिरूप प्रमाणों वडे आत्मानो सहलाव तो सिद्ध करवाभा आण्यो छे आत्मानो सिद्धि थछ जवाथी तेना गुणु रूप धर्म अने अधर्मनी पणु सिद्धि थछ नय छे जे धर्म अने अधर्मनु अस्तित्व न छे, तो सारनी विचित्रता (विलक्षणता) पणु न छे, कारणुके आ विचित्रतानु अन्य कोष कारणु देणातुं नथी. जगतमा जे विचित्रता प्रत्यक्ष रूपे देणाय छे, तेना अपलाप (अस्वीकार) करी शक्य तेम नथी तेथी जगतनी विचित्रतानी अन्यथानुपपत्ति ने आधारे ते विचित्रताने उत्पन्न करनार धर्म अने अधर्मने अवश्य स्वीकार करवो ज जेधये धर्म अने अधर्मने अलाव छेय तो आ प्रकारनी विचित्रता उत्पन्न ज थछ शके नही.

छवनो अलाव सिद्ध करवाने भाटे तेमणु अलातचक्र (जडे ट) आदि अनेक दृष्टान्तो आण्यो छे परन्तु तेमने पणु दृष्टान्तालाय रूप सारभूत ज मानवा जेधये, कारणु के लूतोथी सिद्ध अवे, परलोके गामी सारभूत आत्मानो पूर्वोक्त युक्तिणो द्वारा सिद्धि स. २४

પ્રસાધનાત્ । નહિ દૃષ્ટાન્તમાત્રેણ કસ્યચિદપ્યર્થસ્ય સિદ્ધિર્જાયતે । તથા સતિ
યથાકથંચિદ્ દૃષ્ટાન્તસ્ય સર્વત્ર સંભવેન સર્વસ્ય ઇષ્ટાનિષ્ટસ્ય સિદ્ધિપ્રસંગાત્ ।

યદ્વાઽસ્યા ગાથાયા અન્યોઽપ્યર્થઃ—તેસિં તેપાં ભૂતવ્યતિરિક્તાત્મચૈતન્યા
ઽપલાપકારિણામ્ તજ્જીવતચ્છરીરાકારાત્મવાદિનામ્ । ‘લોષ, લોકઃ અયમ્
પ્રત્યક્ષનિર્દિષ્ટઃ લોકઃ—સંસારઃ । ‘કઓ’ કુતઃ ‘સિયા’ સ્યાત્—ભવેત્ । લોક્યતેઽ
બુદ્ધ્યતે કર્મ ફલાનિ અસ્મિન્નિતિ લોકઃ, ચતુર્ગતિકઃ સંસારઃ ભવાદ્ ભવાન્તરગમન-
સ્વરૂપઃ । યઃ પૂર્વ પ્રરૂપિતઃ કશ્ચિત્સુખીકશ્ચિદ્દુઃખી કશ્ચિદ્ જ્ઞાની, કશ્ચિદ્ અજ્ઞાની,
કશ્ચિદ્ અઘ્યઃ, કશ્ચિદ્ નાઘ્યઃ, इत्येवं रूपा जगतो विचित्रताच कुतो भवेत् कुतो
घटेत्, नैव कथंचिदपि घटेतेत्यर्थः । ‘કઓ સિયા’ इत्यत्र किं शब्द आक्षेपार्थः,

સિદ્ધિ નહીં હોતી । એસા હોતા તો દૃષ્ટાન્ત તો સવ જગદ્ યાદે ઝાંસે
મિલ સકતે હૈં । ઉનસે સમી કા ઇષ્ટ યા અનિષ્ટ સિદ્ધ હો જાણ્ગા ।

અથવા ઇસ ગાથા કા અન્ય અર્થ મી હૈ । વહ ઇસ પ્રકાર હૈ ઉન મૂતોં
સે મિન્ન આત્મા કા અપલાપ કરને વાલે તજ્જીવતચ્છરીરવાદિયોં કે મત મે
યહ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ સંસાર કૈસે સંગત હો સકતા હૈ ? જહાં કર્મફલોં કા અનુ-
ભવ કિયા જાતા હૈ, વહ લોક કહલાતા હૈ । વહ ચાર ગતિયોં વાલા હૈ,
એક સે દૂસરે ભવ મેં જાના ઉસકા સ્વરૂપ હૈ । ઇસકી પ્રરૂપણા પહલે કી
જા ચુકી હૈ । ઇસ સંસાર મેં કોઈ સુખી હૈ, કોઈ દુઃખી હૈ, કોઈ જ્ઞાની હૈ
કોઈ અજ્ઞાની હૈ, કોઈ સંપન્ન (સંપત્તિશાલી) હૈ, કોઈ વિપન્ન (વિપત્તિવાલા)
હૈ । યહ જો વિચિત્રતા દેખી જાતી હૈ સો કિસ કારણ સે હોગી ! યહ
કિસી મી પ્રકાર ઘટિત નહીં હો સકતી । “કઓ સિયા । યહાં કિમ્ શબ્દ

કરાઈ ચુકી છે. માત્ર દૃષ્ટાન્ત દ્વારા જ કોઈ પણ પદાર્થની સિદ્ધિ થતી નથી એવું હોય
તો દૃષ્ટાન્ત તો ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં જોઈએ એટલા મળી શકે છે. તે દૃષ્ટાન્તો દ્વારા
સમસ્ત પદાર્થોં ને ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ રૂપ સિદ્ધ કરી શકાય છે. અથવા— આ ગાથાનો
બીજો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે.

ભૂતોથી ભિન્ન આત્માનો અપલાપ કરનાર તે તજ્જીવ તચ્છરીરવાદીઓના મતમાં
આ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ સંસાર કેવી રીતે સંગત થઈ શકે છે ।

જ્યાં કર્મફલોનો અનુભવ કરાય છે, તે લોક (સંસાર) છે. તે સંસાર ચાર ગતિઓ
વાળો છે એક ભવમાથી બીજા ભવમા ગમન કરવાનું આત્માનું લક્ષણ છે. તેની પ્રરૂપણા
પહેલા કરવામા આવી છે આ સંસારમાં કોઈ સુખી છે અને કોઈ દુઃખી છે, કોઈ જ્ઞાની છે
અને કોઈ અજ્ઞાની છે, કોઈ સંપન્ન (સંપત્તિશાળી) છે અને કોઈ વિપન્ન (વિપત્તિશાળી)
છે. આ પ્રકારની જે વિચિત્રતા સંસારમાં દેખાય છે. તે શા કારણે હશે? આ પ્રશ્નનો
ઉત્તર તજ્જીવ તચ્છરીરવાદીઓના મતમાથી મળી શકે તેમ નથી.

तथा च कथमपि संसारस्य विलक्षणं न घटेत तेषां मते । तत्र कारणं वक्ति—
आत्मनोऽभावात् । यदि शरीराद्यतिरिक्त आत्मा पुण्यपापादीनां फलभोक्ता
स्वीक्रियेत तदैव जगतो विचित्रतायाः सिद्धिः स्यात् नान्यथा तस्याः सिद्धिः
संभवति । ते तु परलोकगामिनमात्मानम् तथा परलोकगमने साधनं पुण्यपा-
पादिकं च नैव स्वीकुर्वन्ति, तत्कथं जगतो विचित्रता प्रसाधिता स्यात् नैव
कथमपीत्यर्थः ।

ते नास्तिकाः परलोकगमनकर्तारं जीवमस्वीकृत्य पुण्यपापयोश्चा-
ऽभावमाश्रित्य स्व स्वबुद्ध्यनुसारेण सावद्यकर्मकरणात्, अज्ञानस्वरूपात्तमसः
सकाशात् अन्यतमः प्राप्नुवन्ति । पुनरपि ज्ञानावरणादिरूपमहत्तरं तमः=अज्ञानं

आक्षेप अर्थ में प्रयुक्त है । तात्पर्य यह है कि उनके मत में संसार की
विलक्षणता किसी भी प्रकार घटित नहीं हो सकती । उसका कारण है
आत्मा का अभाव । यदि शरीरादि से भिन्न आत्मा को पुण्य पाप का फल
भोक्ता स्वीकार किया होता तो ही जगत् की विचित्रता सिद्ध होती ।
उसके बिना विचित्रता की सिद्धि नहीं हो सकती । परन्तु वे परलोकगामी
आत्मा और परलोकगमन के साधन पुण्यपाप आदि को स्वीकार ही नहीं
करते तो जगत् की विचित्रता कैसे सिद्ध करेंगे ? किसी प्रकार भी सिद्ध
नहीं कर सकते ।

वे नास्तिक परलोकगामी आत्मा को तथा पुण्यपाप को स्वीकार न
करके अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सावद्य कार्य करने से, अज्ञान रूप
अन्धकार से दूसरे अन्धकार को प्राप्त होते हैं अर्थात् पुनः ज्ञानावरणीय आदि

“कथो “सिया अडी” “किम्” यह आक्षेपार्थ वपरायुं छे आ समस्त कथननुं
तात्पर्यं छे छेके तेमना मतमां संसारनी विलक्षणता कोष पणु प्रकारे घटित थछ शकती
नथी . तेनु कारणं छे आत्मानो अभाव जे शरीरादित्थी भिन्न आत्मानो पुण्यपापना
इदना लोडता इपे स्वीकार कर्यो छेत, तो जगतनी विचित्रता सिद्ध थछ जत आ
मान्यतानो स्वीकार कर्यो बिना संसारनी विचित्रतानी सिद्धि थछ शकती नथी परन्तु
तेओ परलोक गामी आत्मानो अने परलोकगमनना पापपुण्य आदि साधनोना स्वीकार
न करता नथी, तो तेमनी मान्यताने छोड्या बिना तेओ जगतनी विचित्रताने केवी रीते
सिद्ध करी शकथे? छडेवानुं तात्पर्यं छे छेके तेमनो मत संसारनी विचित्रताने सिद्ध
करवाने समर्थ नथी.

ते नास्तिक लोक परलोकगामी आत्मानो तथा पापपुण्य नो स्वीकार नही करीने,
येते येतानी बुद्धि अनुसार सावद्य कर्यो करीने ओक अंधकारमाथी पीन अंधकारमां

संचिन्वन्ति । अथवा तम इव तमः दुःखसमुद्घातेन सदसद्विवेक-
विनाशकत्वात् । यातनास्थानं तमः । तस्मादेवंभूतां तमसः सकाशात् अन्यतमो
यातनास्थानं नरकविशेषं प्राप्नुवन्ति । अर्थात् सप्तमनस्कपृथिव्यां रौरव
महारौरव-काल-महाकालाऽप्रतिष्ठाननामकं नरकाऽपरपर्यायं दुःखस्थानं यान्ति ।

अयमर्थः—सदसद्विवेकरहितत्वात् तेषां मृखाशात् दूरे भवतु नाम ।
प्रत्युत एकं नरकस्थानं परित्यज्य ततोऽप्यधिकतराऽधिकतमनरकस्थानं यान्ति,
नरकचक्रे एव परिभ्रमन्ति । कथं ते तादृशनरकचक्रं नातिवर्तन्ते, तत्राह—
'मन्दा आरंभनिस्सिया' इति । मन्दाः=सदसद्विवेकरहिताः, आत्मसाधकप्रत्य-

रूप महान् अज्ञान का संचय करते हैं । अथवा दुःखो के समूह के कारण
सत् असत् के विवेक का विनाशक होने से तम के समान होने के कारण
यातना का स्थान तम कहलाता है । अतएव इस प्रकार के तम से दूसरे
तम अर्थात् यातना के धाम नरक को प्राप्त होते हैं अर्थात् सातवीं नरक को
पृथ्वी में रौरव, महारौरव काल, महाकाल और अप्रतिष्ठान नामक नरक को
प्राप्त होते हैं ।

अभिप्राय यह है सत् असत् के विवेक से रहित होने के कारण उनके
सुख की आशा तो दूर रही, उल्टे एक नरक स्थान को छोड़कर उससे भी
अधिकतर और अधिकतम नरकस्थान को प्राप्त होते हैं वे नरक के चक्र में
ही घूमते रहते हैं । नरक के चक्र से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? इसका
कारण कहते हैं--वे मन्द अर्थात् सत् असत् के विवेक से रहित हैं और आत्मा

परता रहे छे. ओटलेके- इरी इरीने जानावरणीय आदि कर्म इय अज्ञानने संचय
करता रहे छे अथवा यातनानां स्थानने आडी 'तम' इय छडेवाभा आवेल छे, कारणे डे
अज्ञानने कारणे सत् असत्ने विवेक नष्ट थछ जयछे यातनाना स्थान ओटले ओक ओकथी
अडियाता नरकधामे आ प्रकारना नास्तिक लोके ओक नरकभाथी पील नरकभां गमन
कर्या न करे छे ओक ओकथी अधिकतर यातनाजनक नरकेभा उत्पन्न थया करे छे ओटले डे
सातमी पृथ्वीना रौरव, महारौरव, काल, महाकाल अने अप्रतिष्ठान नामना अत्यंत यातना
जनक नरकावासोभा उत्पन्न थय छे

आ कथनने भावार्थ ओ छेके सत् असत्ना विवेकथी रहित होवाने कारणे तेमने
मुक्तिप्राप्त थवानी तो आशा न नथी, परन्तु ओक ओकथी अधिकतर अने अधिकतम
यातनाजनक नरकेभा उत्पन्न थछने तेओ अधिकने अधिक दुःखने न अनुभव कर्या
करे छे तेओ शा कारणे नरकेना चक्रभा न लभ्या करे छे, तेओ नरकेभाथी बडारकेम
नीकणी शकता नथी, तेनु कारणे नीचे प्रभाणे छे. तेओ मन्द बुद्धिवाणा छे यत्

क्षाऽनुमानाऽऽगमप्रमाणसद्भावेऽपि स्वाऽभिनिवेशमात्रेणैव आत्मनोऽभावं प्रतिपद्य प्राणिनां विनाशकारणे विवेकिजननिन्दितकर्मणि प्राणातिपाताद्यारंभे निःश्रिताः= नितरामतिशयिततयाऽऽश्रिताः= आसक्ताः । 'धर्माधर्मयोर्नास्तिसत्ते'-त्यंगीकृत्य पापकर्मणि रताः, परलोकनिरपेक्षतया पापोत्पादककर्मणि प्राणातिपातादौ संबद्धाः । यस्मात्तेऽतिमूर्खाः विवेकालोकरहिताः, अतस्ते पापकर्मचयोपचयं कृत्वा, नरकात् नरकान्तरं गच्छन्ति बोधविकलत्वात् । एतादृशं शिष्टजनगर्हितमपि कर्म कृत्वा तत्फलं घटीयन्त्रन्यायेनाऽनुभवन् न ततः कदाचिदपि विमुक्तिं प्राप्नुवन्ति ॥१४॥
इति तज्जीवतच्छरीरवादिमतखण्डनम् ।

को सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम प्रमाणों का सद्भाव होने-पर भी अपने दुराग्रह के वशीभूत होकर, आत्मा का अभाव मान कर विवेकी जनों द्वारा निन्दित कर्म प्राणातिपात आदि आरंभ में अतीव आसक्त हो जाते हैं

अर्थात् धर्म और अधर्म की सत्ता नहीं हैं, ऐसा मान कर पाप कर्म में निरत होते हैं । परलोक की परवाह न करके प्राणातिपात आदि पाप जनक कार्यों में लीन होते हैं । क्योंकि वे अत्यन्त मूर्ख हैं, विवेक के प्रकाश से रहित हैं अतएव पापकर्मों का अत्यन्त संचयकरके एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं, क्योंकि वे बोधसे रहित हैं । शिष्ट पुरुषों द्वारा निन्दित इस प्रकार के पाप कर्म को करके घटीयन्त्र की भाँति उसके फल का अनुभव करते हुए कभी छुटकारा नहीं पाते

तज्जीवतच्छरीरवादी के मत का खण्डन समाप्त

असत्ता विवेकशी रक्षित छे आत्माने सिद्ध करवा माटे प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगम प्रमाणोने सद्भाव होवा छता पणु तेओ पोतानो दुराग्रह छोडता नथी तेओ आत्मानो अभाव मानने विवेकी जनो द्वारा निन्दित ओवा प्राणातिपात आदि आर लभा घणु न आसक्त रहे छे अने पापप्रवृत्ति करता रहे छे

ओटले के धर्म अने अधर्मनु अस्तित्व न नथी, ओवु मानने तेओ पापकर्मोमा निरत रहे छे परलोडनी परवा कर्या विना प्राणातिपात आदि पापजनक कर्मोमा तेओ लीन रहे छे- कारण के तेओ अत्यत मूर्ख छे अने विवेक रूप प्रकाशथी रक्षित छे तेथी पापकर्मोमा भूषण सचय करीने तेओ ओक नरकमाथी लीछ नरकमा गमन कर्या न करे छे. बोधथी विहीन ओवा ते लोडो पापकर्मोनु सेवन करीने ते पापना इणने लोणववाने माटे रहेट समान नरक यकमा धूम्या न करे छे

॥ तज्जीव तच्छरीरवादीना मतनु अडन समाप्त ॥

चतुर्दशगाथया तज्जीवतच्छरीरवादिमतं निराकृत्य पुनरावृत्त्याऽनयैव-
गाथया अकारकवादि सांख्यमतं प्रतिक्षेप्तुं अस्या एव गाथायाः प्रकाशन्तरेण
व्याख्यानं क्रियते—‘जे तेउ’ इत्यादि ।

मूलम्—

जे तेउ वाइणो एवं, लोए तंसि कओ सिया ।

तमाओ ते तमं जंति, मंदा आरंभनिस्सियो ॥१४॥

टीका—

‘जे तेउ वाइणो’ ये ते तु वादिनः आत्मनोऽकारकवादिनः आत्मनः
कूटस्थनित्यत्वामूर्त्तत्वसर्वव्यापित्ववादिनः, एभिरेव नित्यत्वाऽमूर्त्तत्वव्यापकत्व
कारणैरात्मनः क्रियारहितत्वमिच्छन्ति । तेषामयं प्रत्यक्षदृष्टो यो लोकः उत्तम-
मध्यमाऽधमभावेन जरा-मरण-जननसुख-दुःखादितारतम्येन व्यवस्थितः ।
तथा नरकतिर्यङ्मनुष्यदेवगतिलक्षणः । सोऽयमेवंभूतः प्रपंचः संसारापरनामकः

चौदहवीं गाथा के द्वारा तज्जीवतच्छरीरवादी के मतका निराकरण करके
पुनरावृत्ति करके इसी गाथा द्वारा अकारकवादी सांख्यमतका खण्डन करने के
लिए इसी गाथा का दूसरी तरहसे व्याख्यान किया जाता है ।

—टीकार्थ

जो वादी आत्मा को अकारक मानते हैं, आत्मा को कूटस्थ, नित्य,
अमूर्त्त और सर्वव्यापक मानते हैं और नित्यता अमूर्त्तता तथा सर्वव्यापकता
के कारण आत्मा को क्रिया रहित स्वीकार करते हैं, उनके मत के अनुसार
यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला, उत्तम मध्यम तथा अधम रूपसे एवं जन्म
जरा मरण सुख दुःख आदि रूप तारतम्य से व्यवस्थित, नरक, तिर्य्यच,

हुवे सत्रकार अकारकवादीओना मतनु भंडन करे छे.

चौदहवीं गाथा द्वारा तज्जीवतच्छरीरवादीओना मतनु भंडन करवाभां आव्यु-
हुवे ओन गाथानुं भीलु रीते व्याख्यान करीने अकारवादी सांख्योना मतनु भंडन करवाभां
आवे छे.

—टीकार्थ

जे मतवादीओ आत्माने अकारक माने छे. आत्माने कूटस्थ नित्य, अमूर्त्त अने
सर्वव्यापक माने छे, अने नित्यता, अमूर्त्तता तथा सर्वव्यापकताने कारणे आत्माने
क्रियारहित माने छे, तेमना मत अनुसार जे आत्माने क्रियाशून्य मानवाभां आवे अने
नित्य मानवाभां आवे, तो आ प्रत्यक्ष देखातो, उत्तम, मध्यम तथा अधम रूप अने
जन्म, जरा, मरण, सुखदुःख आदि रूप तारतम्यथी व्यवस्थित, नरक, तिर्य्यच, मनुष्य
अने देवगति वाणो संसार नामनो प्रपंच पणु आत्माभां केवी रीते संलवी शके? आ

सर्वथा क्रियाशून्ये आत्मनि स्वीक्रियमाणे अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकस्वभावे सर्वथा नित्ये स्वीक्रियमाणे च आत्मनि कुतः कस्मात् कारणविशेषात् स्यात् । न कथमपि घटेत् । अयमाशयः—यदि जीवः कूटस्थ नित्यः तदा तस्य देहाद् देहान्तरे गमनाऽऽगमनासंभवात् । मनुष्यशरीरं विहाय देवशरीरग्रहणस्वरूपं जन्म कथं स्यात् । कथं च पूर्वशरीरत्यागरूपं मरणं वा संभवेत् । नहि सर्वथा व्यापकस्य गगनस्य गमनागमनं संभवति । गगनवत् यदि आत्मापि सर्वव्यापको नित्योऽमूर्त्तश्च भवेत् तदा तादृशात्मनोऽपि गत्यागती न संभवेताम् । ततश्च जन्ममरणादिव्यवस्थाया अभाव एव प्रसज्येत । जन्ममरणाऽभावे उपभोगसाधन शरीराणां देवमनुष्यादीनां प्राप्तेरभावात् । कश्चित्सुखी, कश्चिद्दुःखी, कश्चित्बद्धः,

मनुष्य, एवं देवगति वाला संसारनामक प्रपंच आत्माको क्रिया शून्य मानेने पर, तथा अपने स्वरूप से च्युत न होना, उत्पन्न न होना एवं स्थिर एक स्वभाव रूप सर्वथा नित्य मानने पर आत्मा में किस प्रकार होगा ? अर्थात् किसी भी प्रकार से घटित नहीं होसकता । तात्पर्ययह है कि जीव यदि कूटस्थ नित्य है तो उसका एक देह से दूसरे देह में जाना संभव नहीं है । फिर मनुष्य शरीर को छोड़कर देव शरीर को ग्रहण करना रूप जन्म कैसे होगा ? पूर्व शरीर का त्यागना रूप मरण भी कैसे हो सकेगा ? सर्वथा व्यापक आकाश का गमन आगमन नहीं हो सकता । अगर आत्मा भी आकाश की तरह सर्वव्यापक, नित्य और अमूर्त्त है तो उसकी भी गति और आगति होना संभव नहीं है । ऐसी हालत में जन्म और मरण आदि की व्यवस्था का अभाव हो जाएगा । जन्म और मरण के अभाव में उपभोग के साधन देव मनुष्य आदि के शरीर की भी प्राप्ति नहीं होगी । कोई सुखी हो, कोई दुःखी, कोई बद्ध, कोई मुक्त, इस प्रकार की व्यवस्था भी किसी भी प्रकार सिद्ध न होगी ।

कथनने लवार्थं ये छेके एव जे कूटस्थ नित्य होय, तो तेनु अेक देहमाथी जीव देहमा गमन सलवी शक्तु नथी. तो पथी मनुष्यशरीरने छोडीने देवशरीरने ग्रहण करवा रूप जन्म केवी रीते सलवी शके? पूर्वशरीरने त्याग करवा रूप मरण पणु केवी रीते सलवी शके? जेवी रीते सर्वव्यापक आकशनु गमनागमन सलवी शक्तु नथी, अेव प्रमाणे जे आत्माने पणु सर्वव्यापक, नित्य अने अमूर्त्त मानवामा आवे, तो आत्मानी पणु गति आगति सलवी शके नडी अेवी परिस्थितिमा जन्मने मरणु, आदिनी व्यवस्थाने पणु अभाव न थछ नथ जन्मने मरणुने अभाव होय, तो उपलोगना साधनरूप देव, मनुष्य आदिना शरीरनी प्राप्ति पणु थछ शके नडी अने अेध

कश्चिन्मुक्तः इति व्यवस्थापि न कथमपि सिद्धयेत् । तादृश व्यवस्थाया अभावे सर्वोपिलोको व्याकुली क्रियेत । अयं भावः-आत्मा यदि कूटस्थनित्योऽमूर्त्तो निष्क्रियो भवेत् तदा एतादृशाऽऽत्मनः स्वभावपरित्यागस्याऽसंभवेन स्वभावप्रच्युतिसाध्य जन्म-मरण-जरा-बन्धमोक्षादीनामभावो भवन् केन कथं वारणीयः, कथमपि-एतेषां मोक्षादीनां समर्थनं न केनापि कर्तुं शक्येत, न वैष्टापत्तिः, तथा सति आस्तिकपरिपदं परित्यज्य नास्तिककोटौ प्रवेशस्य दुर्वारता स्यात् । इत्थं च दृष्टेष्टवाधारूपात्तमसोऽज्ञानरूपात् । तमोऽन्तरं अतिशयित यातनास्थानं यान्ति=प्राप्नुवन्ति । कथमेवं ते यातनास्थानं यान्ति तत्राह-

इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में सब लोग व्याकुल हो जाएंगे । अभिप्राय यह है आत्मा यदि कूटस्थ नित्य हैं, अमूर्त्त है और क्रियाशून्य है तो ऐसे आत्मा का स्वभाव बदलना संभव नहीं होगा । फिर स्वभाव के बदलने पर ही होने वाले जन्म, जरा, मरण, बन्ध और मोक्ष आदि का भी अभाव हो जाएगा । उसे कौन रोकेगा ? कोई भी मोक्ष आदि का समर्थन न कर सकेगा । अगर कहो कि यह हमारे लिए इष्टापत्ति है तो ऐसी दशा में आस्तिकों की मंडली को त्याग कर नास्तिकों की कोटि में प्रवेश करना अनिवार्य हो जाएगा ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान से आनेवाली बाधारूप अन्धकार अज्ञान से दूसरे अन्धकार को अर्थात् अतिगय यातना के स्थान को प्राप्त

सुभी डोय अने कोष्ठ दु भी डोय, कोष्ठ मुक्त डोय अने कोष्ठ अमुक्त डोय, अेवी व्यवस्थानी पणु कोष्ठ पणु प्रकारे सिद्धि न न थाय ।

आ प्रकारनी व्यवस्थाना अलावे सधणा लोको व्याकुण थछ नशे आ कथन द्वारा सूत्रकार अे वात प्रगट करे छे के — ने आत्मा कूटस्थ नित्य, अमूर्त्त अने क्रियाशून्य डोय, तो अेवा आत्मानो स्वभाव भदलवानु शक्य नही भने तो पछी स्वभाव भदलाय त्पारे न सलवी शकनारा जन्म, जरा, मरण, बन्ध, अने मोक्ष आदिनो अलाव न मानवो पडे तेने कोणु रोकै शकशे । कोष्ठ पणु मोक्ष आदिनु समर्थन नही करी शके । कदाच तेने तमे छष्टापत्ति इप मानता डो, तो तमारो भाटे आस्तिकोनी मंडणीमांथी नीकणी न्छने नास्तिकोनी मंडणीमा न दाभल थछ नवानु अनिवार्य थछ पडशे ।

आ प्रकारे आत्माने क्रियासहित अमूर्त्त, नित्य आदि इप माननारा अकारकवादीओनी मान्यता प्रत्यक्ष अने अनुमान प्रमाणो तथा आगम प्रमाणु द्वारा अडित थछ नय छे. ते प्रकारनी मान्यता धरावनारा अज्ञानी लोको अेक अधकारमाथी भीन अधकारमा गमन कर्या न करे छे अेटले के तेमने अधिकतर अने अधिकतम यातनाओ सडन करवी पडे

‘मंदा’ इति । यतो मन्दाः=जडाः सदसद्विवेकविकलाः, तथा प्राणातिपाता-
धारंभे निश्रिताः=संलग्नाश्चेति ततो नैतन्मतं समीचीनम् ॥१४॥

अथ निर्युक्तिकारोऽप्यकारकवादिमतनिरासार्थमेवमाह—

को वेएई अकयं कयनासो पंचहा गई नत्थि ।

देवमणुस्स गयागई, जाई सरणाइयाणं च ॥१॥

छाया— को वेदयति अकृतं कृतनाशः पञ्चधा गतिर्नास्ति ।

देवमनुष्यगत्यागती, जातिस्मरणादिकानां च ॥१॥ इति ।

व्याख्याचेत्थम्—‘को वेएई’ यदि कर्त्ता नास्ति कश्चित् तदा तादृशकर्त्तुः क्रियमाणं
कर्माऽपि नास्ति । अथ च यदि कर्म न विद्यते, तदा कर्मणामभावे स कथं

होते हैं। वे यातना स्थान को क्यों प्राप्त होते हैं? इसका कारण यह है
कि वे मन्द अर्थात् सत् असत् के विवेक से रहित हैं तथा प्राणातिपात
आदि आरंभ में संलग्न हैं। अतः यह मत समीचीन नहीं है।

निर्युक्तिकारने अकारकवादी के मत का निरास करने के लिए इस
प्रकार कहा है—“वेएई अकयं” इत्यादि ।

(अगर कोई कर्म का कर्त्ता नहीं है तो) बिना किये कर्म को कौन
भोगता है? कृत कर्म के विनाश का दोष आता है। पांच प्रकार की गति
संभव नहीं हो सकती। देव एवं मनुष्य पर्याय में गति आगति तथा जाति
स्मरण आदि भी संभव नहीं हैं।

गाथा की व्याख्या इस प्रकार है—यदि कोई कर्त्ता नहीं है तो कर्त्ता
द्वारा किया जाने वाला कर्म भी नहीं हो सकता। अगर कर्म नहीं है तो

એવાં સ્થાનોમા (નરકોમા) વાર વાર ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે. તેઓ શા કારણે એવા
યાતના સ્થાનોમા ઉત્પન્ન થયા કરે છે? તેનુ કારણુ એ છે કે તેઓ મન્દ છે એટલે કે
સત્ અસત્ના વિવેકથી રહિત છે તથા પ્રાણાતિપાત આદિ આરભમા લીન છે તેથી
તેઓ એક અધકારમાથી ખીબ અધકારમા ગમન કર્યા જ કરે છે આ પ્રકારે તેમની
માન્યતા યુક્ત નથી, એ વાત સિદ્ધ થઇ બન્ય છે

અકારકવાદીઓના મતનુ ખ ડન કરવા માટે નિર્યુક્તિકારે આ પ્રમાણે કહ્યુ છે—
“વેઇપ અકય ઇત્યાદિ— “ (ને કર્મનો કર્તા કોઈ ન હોય તો) અકૃત કર્મનુ (ને કર્મ જ
કરવામા આવ્યુ નથી તેનુ) ક્ષણ કોણુ ભોગવે છે? કૃતકર્મના વિનાશનો દોષ પણુ આવે છે,
અને પાચ પ્રકારની ગતિ પણુ સભવી શકે નહીં દેવ અને મનુષ્ય પર્યાયમા ગતિ, આગતિ
તથા ભતિસ્મરણુ આદિ પણુ સભવી શકે નહીં,

ઉપર્યુક્ત ગાથાનુ વિશેષ સ્પષ્ટીકરણુ આ પ્રમાણે કરી શકાય— ને કોઈ કર્તા જ
ન હોય તો કર્તા દ્વારા કરવામા આવનારું કર્મ પણુ હોઈ શકે નહી ને કર્મ જ ન હોય
સૂ ૨૫

કર્મફલોપભોગં કરિષ્યતિ । એવમાત્મનોડકર્તૃત્વે “અહં જાનામિ” ઇત્યાદિ રૂપેણ જ્ઞાન ક્રિયાડપિ ન સંપદ્યેત । એવં સતિ કૃતનાશકૃતાગમપ્રસંગઃ કેન વારિચિતું જ્ઞવ્યેત । તતશ્ચ એકેન સમ્પાદિતપાપકર્મણા સર્વોડપિ પ્રાણી દુઃખી સંપદ્યેત । તથા—એકેન સંપાદિતપુણ્યકર્મણા સર્વોડપિ સુખી સંપદ્યેત । ન ચૈવં સંભવતિ દૃષ્ટવિરોધાત્ । ન ચૈવં ભવતિ દેવદત્તઃ કર્મ કરોતિ, ફલં ચ ભવેદ્ યજ્ઞદત્તસ્ય । તત્કુનઃ ? કર્મફલયોઃ સમાનાધિકરણ્યેનૈવ કાર્ય-કારણભાવસ્ય વ્યવસ્થિતત્વાત્ । અન્યથા—દારુચ્છિદાસંવન્ધેડન્યત્રાપિ દ્વૈધી-

કર્તા । અગર કર્મ નહીં હૈ તો કર્મો કે અભાવ મેં વહ કર્મફલ કા ઉપભોગ કૈસે કરેગા ? ઇસ પ્રકાર આત્મા કો અકર્તા માનને પર “મેં” જાનતા હૈ “ઇત્યાદિ રૂપ સે જ્ઞાન ક્રિયા મી નહીં હો સકેગી । ઇસ પ્રકાર શ્કૃતનાશ ઔર અકૃતાભ્યાગમ દોષોં કા પ્રસંગ કૌન રોક સકેગા ? એસી સ્થિતિ મેં એક કે દ્વારા કિયે હુએ પાપકર્મ સે સમી પ્રાણી દુઃખી હો જાઈએ ઔર એક કે કિયે પુણ્યકર્મ સે સવ સુખી હો જાઈએ । મગર પ્રત્યક્ષ વિરોધ હોનેસે એસા હોના સંભવ નહીં હૈ । એસા તો હોતા નહીં કિ દેવદત્ત કર્મ કરે ઔર યજ્ઞદત્ત ઉસકા ફલ ભોગે ! ક્યોં એસા નહીં હોતા ? કર્મ ઔર ફલ મેં જો કાર્યકારણભાવ સમ્બન્ધ હૈ વહ સમાનાધિકરણતા કે સાથ હૈ અર્થાત્ જો આત્મા કર્મ કા આદિકરણ હોતા હૈ વહી ફલ કા અધિકારણ

૧ કિયે કર્મ કા ફલ ન મિલના કૃતનાશ દોષ કહલાતા હૈ

૨ વિના કિયે કર્મ કા ફલ મિલના અકૃતાભ્યાગમ દોષ કહલાતા હૈ ।

તો કર્મને અભાવે તે કર્મજ્ઞાને ઉપલોગ કેવી રીતે કરશે? આ પ્રકારે આત્માને અકર્તા માનવામા આવે, તો “હું જાણુ છું” ઇત્યાદિ રૂપે જ્ઞાનક્રિયા પણ સંભવી શકે નહીં. આ પ્રકારે કૃતનાશ અને અકૃતાભ્યાગમ નામના બે દોષોને પ્રસંગ ઉપસ્થિત થઈ જશે. (કરેલા કર્મનું જ્ઞાન ન મળવું તેનું નામ “કૃતનાશ દોષ” છે. અકૃત કર્મનું જ્ઞાન મળવું તેનું નામ “અકૃતાભ્યાગમ દોષ” છે) એવી પરિસ્થિતિમા એકના દ્વારા આચરિત પાપકર્મને કારણે સઘળા પ્રાણીઓ દુઃખી થશે અને એકના દ્વારા આચરિત પુણ્યકર્મ દ્વારા સઘળા જીવો સુખી થઈ જશે પરંતુ આ વાતમાં તો પ્રત્યક્ષ વિરોધ હોવાથી, એવું બની શકે જ નહીં. એવું તો કદી બનતું નથી કે દેવદત્ત કર્મ કરે અને તે કર્મનું જ્ઞાન યજ્ઞદત્ત લોગવે એવું કેમ સંભવી ન શકે ?

કર્મ અને ફલમા બે કાર્યકારણભાવ રૂપ સંબંધ છે, તે સમાનાધિકરણતાની સાથે જ છે એટલે કે બે આત્મા કર્મના અધિકરણ રૂપ હોય છે, એજ આત્મા જ્ઞાના અધિકરણ

भावस्यापत्तेः । किंच-यदि आत्मा कर्त्ता न स्यात् । तदा भवच्छास्त्रे एव प्रद-
 र्शितानाम् “स्वर्गकामो यजेत” “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” इत्यादि विधिनिषेध-
 शास्त्राणां का गतिः स्यात् ? का वा गति भवेत्—“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि-
 ध्यासितव्यः” इत्यादि मोक्षकारण-प्रतिपादकवचसाम् । भवन्मान्यै वेदव्यासै-
 रेव—“कर्त्ता शास्त्रार्थवच्चात्” इति वेदान्तसूत्रे जीवानां कर्तृत्वप्रतिपादनं कृतं,
 तदपि कथं संगतं भवेत् । तथाऽऽत्मनोऽकर्तृत्वे—“पंचहा गई नत्थि” पंचधा=
 पंचप्रकारा-नारक, तिर्यङ्गनराऽमरमोक्षलक्षणा गतिरपि न संभवेत् । ततश्च
 सांख्यशास्त्राऽनुयायिनां मोक्षोद्देशेन संन्यासविधानं योगाद्यनुष्ठानं च सर्वमेव

होता है । ऐसा न हो तो लकड़ी ओर कुल्हाड़ी का संयोग होने से दूसरी चीजों के भी दो टुकड़े होने लगेंगे ।

इसके अतिरिक्त आत्मा यदि कर्त्ता न हो तो आपके शास्त्र में ही दिखलाए हुए “स्वर्गकामो यजेत ” अर्थात् स्वर्ग का अभिलाषी यज्ञ करे “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” अर्थात् किसी भी प्राणी की हिंसा न करे इन विधि निषेध रूप वाक्यों की क्या दशा होगी ! और “इस आत्मा का श्रवण” मनन और निदिध्यासन करना चाहिए “इत्यादि मोक्ष के प्रतिपादक वचनों का क्या होगा ? आपके मान्य वेदव्यासने ही “कर्त्ता शास्त्रार्थवच्चात् “ इस वेदान्त सूत्र में जीवों के कर्तृत्व का प्रतिपादन किया है, वह भी कैसे संगत होगा ? तथा आत्मा को अगर अकर्त्ता मानोगे तो मनुष्यगति देवगति, नरकगति, तिर्यचगति और मोक्षगति यह पांच प्रकार की गति भी संभव नहीं होगी । फिर तो सांख्यशास्त्र का अनुसरण करने वालों के लिए मोक्ष

इपं डोय छे ने ओपु न डोत तो लाकडी अने कुल्हाडीने संयोग थवाथी पीलु थीलेना पणु मे टुकडा थर्छेता डोत.

ने आत्मा कर्त्ता न डोय, तो आपना शास्त्रो द्वारा न प्रतिपादित, “स्वर्गकामो यजेत” स्वर्गनी अभिलाषावाणाओ यज्ञ करवो नेछेओ “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” डोछे पणु एवनी हिंसा न करवी नेछेओ” आ विधिनिषेध इप वाक्योनी संगतता न डेवी रीते मानी शक्य ? अने आ आत्मानु श्रवणु मनन, अने निदिध्यासन करवु’ नेछेओ” इत्यादि मोक्षनु प्रतिपादन करनारा वाक्योने पणु डेवी रीते संगत गाणी शक्य ? आप नेने मान्य गण्णो छे ओवा मुनि वेदव्यासे पणु “कर्त्ता शास्त्रार्थवच्चात् आ वेदान्त सूत्रमा एवना कर्तृत्वनु न प्रतिपादन कर्युं छे तेने पणु डेवी रीते संगत मानी शक्य ?

तथा आत्माने ने अकर्त्ता मानशो, तो मनुष्यगति, देवगति, नरकगति, तिर्यचगति अने मोक्षगति, आ पाच प्रकारनी गति पणु संभवी शक्ये नही. ओवी परिस्थितिमा

निरर्थकतां प्राप्नुयात् । तथा—

“पंचविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत् ।

जटी मुण्डी शिखिवापि मुच्यते नाऽत्रसंशयः ॥१॥”

इत्यादीनां निरर्थक्यं कथमपि न समाहितं भवेत् । अयमाशयः—यादि-आत्मा कर्त्तव्यं न भवति, तदा विधिनिषेधमोक्षशास्त्राणां निरर्थक्यं सर्वथैवाऽऽपतति, नहि—एतस्य समाधानं कथमपि स्यात् । तथा ‘देवमणुस्स गयागई” देवमनुष्यगत्यागती, यदि आत्मा न कर्त्ता, स सर्वव्यापकः तदा देवमनुष्यादि योनौ जीवस्य गमनाऽऽगमने न स्याताम् । नहि सर्वव्यापकस्याऽऽकाशस्य गत्यागती संभवतः। तथा ‘जाइसरणाइयाणं च’ जातिस्मरणादिकानामपि संभवो न स्यादिति । यदप्युक्तम्—“प्रकृतिः

प्राप्ति के उद्देश्य से संन्यास धारण करना और योग आदि का अनुष्ठान करना आदि सभी कुछ व्यर्थ हो जाएगा । तथा आपका यह कथन भी निरर्थक हो जायगा कि—“जो पच्चीस तत्त्वों का ज्ञाता है, वह जिस किसी भी आश्रम में रहता हो, चाहे जटा धारण करता हो, चाहे सिर मुंडवाता हो, चाहे शिखा रखता हो, मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है ।”

अभिप्राय यह है कि अगर आत्मा कर्त्ता ही नहीं हैं तो विधि, निषेध और मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र वचन निरर्थक ही हो जाते हैं । किसी भी प्रकार इसका समाधान नहीं हो सकता । इसी प्रकार देव और मनुष्य भव में गमन और आगमन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा कर्त्ता नहीं है और सर्वव्यापक है । आकाश सर्वव्यापक है तो उसका गमन और आगमन संभव नहीं है ‘जातिस्मरण आदि भी संभव नहीं हो सकते ।

सांख्यशास्त्रना अनुयायीओनु मोक्षनी प्राप्ति निमित्ते स न्यासी षनवानुं अने यागादितुं अनुष्ठान करवानु पणु निरर्थकं न गणुशे आत्माने अकर्त्ता मानवाने कारणे आ प्रकारनी परिस्थिति उत्पन्न थवाने कारणे आपनु आ कथन पणु निरर्थकं न षनी नशे.

“ न पचीश तत्त्वोने ज्ञाता छे, ते लवे गमे ते आश्रममा रहेतो छोय के याडे नटा धारणु करतो छोय के धारणु न करतो छोय, याडे, शिर मुंडावतो छोय के शिखा राभते छोय, छता पणु ओवो लव मुक्त थउं लय छे, ओ वातमा कोछ संशयने स्थान न नथी.”

आ कथन द्वारा ओ वात सिद्ध थाय छे के ओ आत्मा कर्त्ता न न छोय, तो विधि, निषेध अने मोक्षनु प्रतिपादन करनारा शास्त्रवचनो निरर्थकं न षनी लय छे. कोछ पणु प्रकारे तेमनी सार्थकतानु समाधान न करी शकय नडी ओन प्रमाणे देव अने मनुष्य लवमा गमन अने आगमन पणु स लवी शके नडी कारणु के आत्मा कर्त्ता नथी अने सर्वव्यापक छे आकाश सर्वव्यापक छे, तेथी तेनु गमन अने आगमन स लवी शकतुं नथी, ओन प्रमाणे सर्वव्यापक आत्मानु पणु देवगति आदिमा गमनागमन स लवे नडी अने जतिस्मरण आदि पणु संलवी शके नडी.

करोति सर्वं फलं च भुंक्तं पुरुषं” इति, न सम्यक्, क्रियाफलयोः समानाधिकरण्येनैव कार्यकारणभावस्य व्यवस्थानात् । प्रकृतिसंपादित फलोपभोगस्याऽन्यत्र संभवात् । किंच-भोक्तृत्वमपि क्रियैव, सा च भुजिक्रिया निष्क्रिये पुरुषे कथं समवेयात् । नहि दण्डाभाव-विशिष्टं पुरुषं दण्डः समाश्रयते, तथा सर्वथा क्रियाविरहितं पुरुषं भुजिक्रिया कथमाश्रयिष्यति । न च प्रतिविंबोदय न्यायेन प्रकृतिकृतसंसारापकर्षयोः पुरुषसंबन्धः स्यादिति वाच्यम्, असं-

आपने यह जो कहा है कि प्रकृति कर्म करती है और पुरुष उसका सारा फल भोगता है, सो भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि क्रिया और फल में समानाधिकरणता होने पर ही कार्यकारणभाव होता है। प्रकृति के द्वारा सम्पादित फल का उपभोग किसी दूसरे (पुरुष) में संभव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त भोक्तृत्व भी क्रिया ही है। वह भोगने की क्रिया निष्क्रिय पुरुष में कैसे हो सकती है ! दण्ड दण्डाभाव से विशिष्ट पुरुष का आश्रय नहीं ले सकता, इसी प्रकार सर्वथा क्रियारहित पुरुष में भोगने की क्रिया नहीं हो सकती। अगर कहो कि प्रतिविंबोदय के न्याय से प्रकृति के द्वारा कृत संसार और मोक्ष का पुरुष में सम्बन्ध हो जाता है, अर्थात् जैसे दर्पण में नाना प्रकार के प्रतिविम्ब गिरते हैं’ फिर भी दर्पण अपने स्वरूप से ज्यों का त्यों रहता है। उसी प्रकार संसार मोक्ष प्रकृतिगत होने पर भी पुरुष में उनका प्रतिविम्ब पडता है। फिर भी पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कहना ठीक नहीं। यह असंभव है।

आपे જે એવું કહ્યું છે કે “ પ્રકૃતિ કર્મ કરે છે અને પુરુષ (આત્મા) તેનું પૂરું પૂરું ફળ ભોગવે છે,” તે કથન પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, કારણ કે ક્રિયા અને ફળમાં સમાનાધિકરણતા હોય તો જ કાર્યકારણભાવ સંભવે છે.

પ્રકૃતિ દ્વારા સંપાદિત ફળનો ઉપભોગ કોઈ બીજા (પુરુષ) માં સંભવી શકતો નથી. વળી ભોક્તૃત્વ પણ ક્રિયા જ છે તે ભોગવવાની ક્રિયા નિષ્ક્રિય પુરુષમાં કેવી રીતે સંભવી શકે? દંડ દંડાભાવથી યુક્ત પુરુષનો આશ્રય લઈ શકતો નથી, એજ પ્રમાણે સર્વથા ક્રિયારહિત પુરુષમાં ભોગવવાની ક્રિયા સંભવી શકે નહીં.

કહાવ્ય આપ એવું પ્રતિપાદન કરતા હો કે “ પ્રતિબિંબોદયને ન્યાયે પ્રકૃતિના દ્વારા કૃત સંસાર અને મોક્ષનો પુરુષમાં સંબંધ સંભવી શકે છે, એટલે કે જેવી રીતે અરીસામાં વિવિધ પ્રકારના પ્રતિબિંબો પડે છે, છતાં પણ અરીસાના સ્વરૂપમાં બિલકુલ ફેરફાર પડતો નથી, એજ પ્રમાણે સંસાર અને મોક્ષ પ્રકૃતિગત હોવા છતાં પણ, પુરુષમાં (આત્મામાં) તેમનું પ્રતિબિંબ પડે છે, છતાં પણ પુરુષમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી,” આ પ્રકારનું કથન ઉચિત નથી એ વાત અસંભવિત છે. પ્રતિબિંબનો

भवात् । तथाहि—प्रतिविबोदयस्यापि क्रियारूपत्वेन निष्क्रिये पुरुषे तदुपचारस्याऽशक्यत्वात् । किंच प्रतिविबो भवन्मते मिथ्यापदार्थः तदाकथं मिथ्याभूतेन प्रतिविबेन सत्यभोगः संपाद्येत ।

ननु भवतु पुरुषे भुजिक्रिया, भवतु वा प्रतिविबोदयोऽपि क्रियारूपः, तथापि जीवस्य तादृशक्रियावत्त्वेऽपि न सक्रियत्वम् । समस्तक्रियारहितत्वेन निष्क्रियत्वेनाऽस्माभिः स्वीकृतत्वात् यदि पुरुषे सर्वाः क्रिया भवेयुः, तदैव पुरुषे निष्क्रियत्वस्य व्याधातो भवति एक द्व्यादि क्रियावत्त्वेऽपि निष्क्रियत्वस्यैव

प्रतिविम्ब का उदय होना भी एक प्रकार की क्रिया है । निष्क्रिय पुरुष में उसका उपचार करना शक्य नहीं है । मिथ्या प्रतिविम्ब से वास्तविक भोग किस प्रकार हो सकता है ?

कदाचित् कहो पुरुष में भोग करने की क्रिया भले हो और क्रियारूप प्रतिविम्ब का उदय भी हो, इस प्रकार की क्रिया होने पर भी जीव सक्रिय नहीं कहलाता । हम तो सभी क्रियाओं से रहित होने को निष्क्रिय कहते हैं । अगर पुरुष में समस्त क्रियाएँ हो तो ही पुरुष में निष्क्रियता की क्षति हो, एक दो क्रियाएँ होने पर भी उसे क्रियाशून्य ही मानते हैं । जैसे एक मुट्टि धान्य होने पर भी भिखारी निर्धन ही कहलाता है धनवान् नहीं कहलाता । इस प्रकार की आशंका करके निर्युक्तिकार कहते हैं “णहु अफल” इत्यादि ।

उदय भवे, ये पणु येक प्रकारनी क्रिया न छे, निष्क्रिय पुरुषमा तेने उपचार करवानु शक्य नहीं वणी आपना मत अनुसार प्रतिविबने मिथ्या मानवामां आवे छे, तो मिथ्या प्रतिविब वडे वास्तविक लोगनी सिद्धि केवी रीते थछ शके ?

आप कह्यायेपुं छेलेता छे के “ पुरुषमा लोग करवानी क्रिया लवे छेय अने क्रियाइप प्रतिविबने उदय पणु लवे छेय, आ प्रकारनी क्रियाने सहलाव, छेवा छतां पणु लवने सक्रिय कही शक्य नहीं अमे तो समस्त क्रियाओधी रहित छेय तेने न निष्क्रिय मानीये छीये जे पुरुषमां समस्त क्रियाओने सहलाव, छेय तो न पुरुषने (लवने) निष्क्रिय मानी शक्य येक अथवा ये क्रियाओने लवमा सहलाव छेय, तो पणु अमे तो तेने क्रियाशून्य न मानीये छीये जेवी रीते मुट्टी धान्यने जेनी पासे सहलाव छेय जेवा माणुसने आपणु निर्धन मानीये छीये, जेन प्रमाणु जे लवमां येक, ये क्रियाने सहलाव छेय तो तेने निष्क्रिय न मानवे जेछये”

आ प्रकारनी आशंकानु निवारणु करवाने माटे सूत्रकार कहे छे के “णहु अफल” इत्यादि—

व्यवहारात् । यथा मुष्टिमात्रपरिमितधान्यवत्त्वेपि, मिश्रुको निर्धन एव कथ्यते,
न तु धनवान् भवति । इति पूर्वोक्तमाशंक्य निर्युक्तिकारोऽप्याह—

“णहु अफल योवणिच्छित काल फलत्तणमिहं अदुमहेऊ ।
णादुद्धथोव दुद्धत्तणे णगावित्तणे होउ ॥२॥”

छाया—नैव-अफलस्तोक निश्चितकालफलत्वे इह अद्रुमहेतू ।
न अदुग्ध-स्तोक दुग्धत्वे आगोत्वे हेतू ॥२॥” इति ।

व्याख्या—‘णहु’ इत्यादि । नैवाऽफलत्वं द्रुमाऽभाऽवे साध्ये हेतुर्भवति, नहि
यदा रसालः फलवान् तदैव द्रुमो भवति, अन्यदा तु अद्रुमः । अयं रसालो
द्रुमः, ‘फलवत्त्वात् । अयं न वृक्षः, फलरहितत्वादित्यनुमानं न भवति । नैव
कोऽपि फलाऽभावेन हेतुना रसाले वृक्षत्वाऽभावं साधयति । यदि कदाचिन्
फलविरहे स वृक्षो न स्यात् तदा प्रावृषि सर्वेपि रसाला अवृक्षा भवेयुः, नत्वेवं
भवति फलाऽभावकालेऽपि रसाले वृक्षत्वस्य सर्वानुभववेद्यत्वात् । तथा—

वृक्ष का अभाव सिद्ध करने में फलों का अभाव हेतु नहीं हो सकता ।
आम जब फल वाला हो तभी वृक्ष कहलाए और जब फल वाला न हो तब
वृक्ष न कहलाए, ऐसी बात नहीं है । ऐसा अनुमान नहीं किया जाता कि
यह आम वृक्ष है, क्योंकि फल वाला है अथवा यह वृक्ष नहीं है, क्योंकि फल
रहित है । इस प्रकार फलाभाव रूप हेतु से आम में वृक्षत्व का अभाव कोई
सिद्ध नहीं करता । अगर फल के अभाव में वह वृक्ष न हो तो वर्षा
काल में सभी आम वृक्ष नहीं रहेंगे । मगर ऐसा होता नहीं है, फलों
के अभाव के समय भी आम में सभी लोग वृक्षत्व का अनुभव करते हैं ।

वृक्षनो अलाव सिद्ध करवामा इत्थोना अलाव इय कारणुने स्वीकारी शक्तु नथी।
आणो ज्यारे इणोवाणो डोय त्थारे न तेने वृक्ष कडेवाय अने इणो विनानो डोय, त्थारे
तेने वृक्ष न कडेवाय, ओवी कोर्ध वात संलवी शकती नथी

अेवुं अनुमान करी शकय नडी के आ वृक्ष आअवृक्ष छे, कारणु के ते इणवाणु
छे, अथवा आ वृक्ष नथी, कारणु के तेने इणो न नथी आ प्रकारे इलालाव इय डेतु
(कारणु) नो आधार लधने आणामां वृक्षत्वनो अलाव कोर्ध सिद्ध करतु नथी. जे इणना
अलावने कारणु तेने वृक्ष मानवामा न आवे’ तो वर्षाःःतुमा सधणा आणा पर इणोने
अलाव डोवाने कारणु तेमने वृक्षो इपे मानी शकथे नडी परन्तु ओवी वात संलवी शकती
नथी. इणोना ज्यारे अलाव डोय छे, त्थारे पाणु लोको आणाने वृक्ष इपे न स्वीकारे छे

सुप्तमूर्च्छाघवस्थायाम् आत्मनि क्रियाया अभावेऽपि, नैतावता सर्वथैव निष्क्रियत्वमात्मनः संभवति । तथा-अल्पफलवत्त्वमपि वृक्षाऽभावे साध्ये हेतुर्न अल्पफलवति पनसादौ हेतोरनैकान्तिकत्वात् । पनसेऽल्पफलवत्त्वं हेतु स्तिष्ठति नैव च तिष्ठति तत्रावृक्षत्वम्, किन्तु अवृक्षत्वविरोधिनो वृक्षत्वस्यैव पनसे सद्भावदर्शनात् । तथा आत्मा-अल्पक्रियावानपि सक्रिय एव, न तु निष्क्रियः । “ननु” अल्पक्रियावानप्यात्मा निष्क्रिय एव, यथाऽल्पधनो भिक्षुकोऽधन एव कथ्यते इति चेन्न । विकल्पाऽसहत्वात् । तथाहि-प्रतिनियतपुरुषापेक्षया स भिक्षुको निर्धनः इति कथ्यते । आहोस्वित् समस्तपुरुषापेक्षया ? नाद्यः

इसी प्रकार सुप्त अवस्था में या मूर्च्छा आदि की अवस्था में आत्मा में क्रिया का अभाव होने पर भी इतने मात्र से ही आत्मा सर्वथा निष्क्रिय नहीं हो सकता ।

अल्प फलवत्त्व अर्थात् थोड़े फलों का होना भी वृक्ष के अभाव को सिद्ध करने के लिए हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि पनस आदि में थोड़े ही फल होते हैं फिरभी वह वृक्ष ही हैं । अतएव हेतु अनैकान्तिक हो जाता है । अर्थात् पनस में अल्प फलवत्त्व हेतु तो रहता है परन्तु वृक्षत्व का अभाव नहीं रहता, किन्तु वृक्षत्व के अभाव का विरोधि वृक्षत्व ही पनस में पाया जाता है । इसी प्रकार अल्पक्रिया वाला आत्मा भी क्रियावान् ही है, क्रियाहीन नहीं ।

शंका—अल्पक्रिया वाला आत्मा निष्क्रिय ही है, जैसे अल्पधन वाला भिखारी निर्धन कहलाता है ।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि वह विकल्पों को सहन नहीं करता

એજ પ્રમાણે સુપ્તાવસ્થામાં અથવા મૂર્ચ્છા આદિ અવસ્થામાં આત્મામાં ક્રિયાનો અભાવ હોવા છતાં પણ, એટલાજ કારણે આત્માને સર્વથા નિષ્ક્રિય માની શકાય નહીં

અલ્પ ફલવત્ત્વ-એટલે કે થોડા જ ફળો આવવા રૂપ સ્થિતિ-ને પણ વૃક્ષના અભાવને સિદ્ધ કરવાના હેતુ (કારણ) રૂપ માની શકાય નહીં. ફળુસ આદિ પર ઝોઘા જ ફળ આવે છે, છતાં તેમને વૃક્ષ રૂપ જ માનવામાં આવે છે તેથી હેતુ અનૈકાન્તિક બની જાય છે. એટલે કે વૃક્ષમાં અલ્પ ફળો ઉત્પન્ન થવા રૂપ હેતુનો સદ્ભાવ હોવા છતાં પણ વૃક્ષત્વનો અભાવ રહેતો નથી, પરન્તુ વૃક્ષત્વના અભાવનું અથવા અવૃક્ષત્વનું વિરોધી વૃક્ષત્વ જ ઉપલબ્ધ થાય છે એજ પ્રમાણે અલ્પક્રિયાવાળો આત્મા પણ ક્રિયાવાન જ છે- ક્રિયાહીન નથી

શંકા- જેવી રીતે અલ્પ ધનવાળા ભિખારીને નિર્ધન જ કહેવામાં આવે છે એજ પ્રમાણે અલ્પક્રિયાવાળા આત્માને પણ નિષ્ક્રિય જ કહેવો ભેદજ્યે

સમાધાન- આ દલીલ બ્યાજબી નથી. કારણ કે આ બે વિકલ્પો દ્વારા જ તેનું

सिद्धसाधनात् । यतोलक्षाधिपाऽपेक्षया तन्न्यूनधनवतां निर्धनत्वस्य सर्वसम्मत-
त्वात् । नाऽपि द्वितीयः—भिक्षुकापेक्षयाऽल्पधनस्यापि गृहस्थस्य धनवत्त्वात्
एवमात्मापि विशिष्टसामर्थ्योपेतपुरुषापेक्षया निष्क्रियो यदि स्वीक्रियेत तदा
न कापि क्षतिरिति ग्वदान्तरेण सिद्धसाधनमेव भवति सामान्यापेक्षया तु क्रिया
वान् एव, न तु सर्वथा निष्क्रियः इति नाऽयं सांख्यो मारितसर्पमारणन्याय
मतिक्रामति ।

तदयमत्र संक्षेपः—आत्मनः सर्वथा निष्क्रियत्वेऽभ्युपगम्यमाने बन्धमोक्ष-
व्यवस्था न स्यात् । सर्वथा सक्रियत्वे कदाचिदपि क्रियातो विरामाऽभावात्

वे विकल्प यह हैं वह भिखारी किसी खास पुरुष की अपेक्षा निर्धन
कहलाता है अथवा समस्त पुरुषों की अपेक्षा ?-पहला पक्ष तो हमें भी मान्य
है लक्षाधीश की अपेक्षा उससे कम धनवानों को सभी निर्धन मानते हैं ।
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं भिक्षुक की अपेक्षा अल्प धनवान् गृहस्थ भी
धनी होता है । इसी प्रकार किसी विशिष्ट सामर्थ्य से सम्पन्न पुरुष की
अपेक्षा से आत्मा को निष्क्रिय स्वीकार करते हो तो कोई हानि नहीं है ।
दूसरे शब्दों में आप-उसी को सिद्ध कह रहे हैं जो हमें पहले से सिद्ध है
सामान्य रूप से तो आत्मा क्रियावान् ही है, सर्वथा निष्क्रिय - नहीं ।
इस प्रकार यह सांख्यवादी, मारे हुए सांप को मारने की कहावत चरितार्थ करता है ।
संक्षेप में भावार्थ यह है कि आत्मा को यदि सर्वथा निष्क्रिय माना जाय तो
बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकती । इसी प्रकार सर्वथा सक्रिय

निराकरण थछ नय छे ते बिभारी कोछ विशिष्ट पुरुष करता वधारे गरीण होवाने कारणे
तेने निर्धन छो छे, के समस्त पुरुष करता वधारे गरीण होवाने कारणे तेने निर्धन
छो छे ?

पड़ेले विकल्प तो अपने पणु स्वीकार्य छे लक्षाधिपतिनी अपेक्षाओ तेना करता
ओछा धनवाणाने औ निर्धन माने छे भीजे विकल्प गराणर नथी कारणे के. भिक्षुकी
अपेक्षाओ अल्प धनवाणो भाणुस पणु धनवान गणुय छे ओज प्रकारे कोछ विशिष्ट
सामर्थ्य स पन्न पुरुषनी अपेक्षाओ आत्माने निष्क्रिय स्वीकारता हो, तो तेमा कोछ वाधो
नथी भीजे शब्दोमा आप ओ वातने ज सिद्ध करी रह्या छे के जे अमे पड़ेलेथी सिद्ध
थछ युकेला मानीओ छीओ सामान्य इपे तो आत्मा क्रियावान ज छे—सर्वथा निष्क्रिय
नथी आ प्रकारे तो आ साण्यो मारी नाणवामा आवेला सापने मारी नाणवानी छोवत
ज चरितार्थ करे छे

आ ध्यनने स क्षिप्त लावार्थ ओ छे के - आत्माने जे सर्वथा निष्क्रिय मानवामा
आवे, तो बन्ध अने मोक्षनी व्यवस्था स लवी शकती नथी ओज प्रमाणे जे आत्माने
सू २६

सौक्ष्माशास्त्रप्रणयनं निरर्थकतामंचति । अतः कथंचिन्निष्क्रियः कथंचित् सक्रियोऽपि एवं सर्वथाऽमूर्त्तत्वे शरीरे प्रवेशनिर्गमौ न स्याताम् अमूर्त्तत्वादेव । अमूर्त्तस्य प्रवेशनिर्गमयोरदर्शनात् । अतः कथञ्चिदमूर्त्तश्च तथा सर्वथा सर्वव्यापितास्वीकारे गत्यागती न भवेताम् । व्यापकस्य गत्यागत्योरदर्शनात् । गत्यागत्योरस्वीकारे भक्तः शास्त्रे एवोच्यमाने ते गत्यागती निरर्थिके भवेताम् । “तमुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति” इत्यादि । तस्मात् कथंचित् व्यापकोऽ

साने तो वह क्रिया करने से कभी विरत नहीं होगा, अतएव मोक्ष के लिए शास्त्र की रचना करना निरर्थक हो जाएगा । इस कारण आत्मा कथंचित् निष्क्रिय है और कथंचित् सक्रिय भी है । इसी प्रकार सर्वथा अमूर्त्त मानने से न शरीर में प्रवेश कर सकेगा और न शरीर से बाहर निकल सकेगा, क्योंकि अमूर्त्त वस्तु का प्रवेश करना और निकलना देखा नहीं जाता । इस लिए आत्मा कथंचित् मूर्त्त है और कथंचित् अमूर्त्त है । इसी प्रकार सर्वथा व्यापक स्वीकार करने से उसका गमन आगमन नहीं हो सकेगा, क्योंकि व्यापक वस्तु गमन आगमन नहीं कर सकती । गमन आगमन नहीं स्वीकार करोगे तो आप के ही शास्त्र में कही हुई उसकी गति आगति निरर्थक हो जाएगी आपके यहाँ कहा है “जब आत्मा जाती है तो उसी के पीछे पीछे सब प्राण भी चले जाते हैं । इत्यादि इस कारण आत्मा कथंचित्

सर्वथा सक्रिय मानवामा आवे, तो ते कही पणु क्रिया करवाथी विरत (निवृत्त) न होई शके, ते कारणे मोक्षने भाटे शास्त्रनी रचना करवानु कार्य निरर्थक जनी जय. ते कारणे जेवुं स्वीकारवु पडशे के आत्मा अमुक रीते सक्रिय छे अने अमुक दृष्टिजे विचारवामा आवे तो निष्क्रिय पणु छे. जेज प्रमाणे आत्माने सर्वथा अमूर्त्त मानवाथी शरीरमां प्रवेश पणु नहीं करी शके अने शरीरमांथी अडार पणु नीकणी नही शके, कारणे के अमूर्त्त वस्तुने प्रवेश अथवा निर्गमन कही पणु संलवी शके नहीं ते कारणेने लीधे अमुक दृष्टिजे आत्माने मूर्त्त पणु मानी शकय अने अमुक दृष्टिजे अमूर्त्त पणु मानी शकय छे. जेज प्रमाणे तेने सर्वथा व्यापक समजवाथी तेनु गमनागमन संलवी नहीं शके, कारणे के व्यापक वस्तु गमनागमन करी शकती नथी जे आत्माना गमनागमनने स्वीकारवामां न आवे, तो आपणां ज शास्त्रमा तेनी गति-आगतितुं जे प्रतिपादन कर्युं छे, ते निरर्थक थर्थ जशे आपना शास्त्रमा कहुं छे के- “ज्यादे आत्मा जय छे, त्यादे तेनी पाछण पाछण समस्त प्राणो पणु आत्मा जय छे” इत्यादि आ कारणे आत्मा अमुक दृष्टिजे विचारवामा आवे तो व्यापक छे अने भीणु दृष्टिजे विचारवामा आवे तो अव्यापक छे.

व्यापकश्च कथञ्चित्, इति, अन्ततो गत्वाऽनेकान्तवादपादावलंबनमेव शरणं सर्वेषामिति स्याद्वादमार्गो निराकुल इति ॥१४॥

समाप्य चतुर्दशगाथाव्याख्यानम्, इदानीमवशिष्टमकारकवादमतं निराकर्तुमाह सूत्रकारः—‘संती’ त्यादि ।

मूलम्

संति पंच महब्भूया इहमेगेसि माहिया ।

आयच्छो पुणो आहु आया लोगे य सासए ॥१५॥

छाया—

सन्ति पञ्च महाभूतानि इहैकेपामाख्यातानि ।

आत्मा षष्ठः पुनराहु रात्मा लोकश्च शाश्वतः ॥१५

अन्ययार्थ

‘महब्भूया’ महाभूतानि—पृथिव्यपूतेजोवाय्वाकाशरूपाणि (पंच) पञ्चसंख्यकानि ‘संति’ सन्ति विद्यन्ते । तानि (इहं) इह लोके (एगेसि) एकेषां केषा

व्यापक और कथञ्चित् अव्यापक है । इस प्रकार अन्ततः अनेकवाद के चरणों की ही सब को शरण ग्रहण करनी पडती है । अतएव स्याद्वाद का मार्ग ही निराकुल है ॥१४॥

चौदहवीं गाथा का व्याख्यान समाप्त करके पुनः अकारकवादी के मत का निराकरण करते हैं—“सन्ति” इत्यादि

शब्दार्थ—‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूत ‘पञ्च-पञ्च’ पांच प्रकार के ‘संति-सन्ति’ हैं ‘इहं-इह’ इस लोकमें ‘एगेसि-एकेषां’ किन्हींने ‘अहिया-आख्यातानि’ कथन किया है ‘पुणो-पुन’ फिर ‘आहु-आहु’ वे कहते हैं ‘आयच्छो-आत्मा षष्ठः’ आत्मा छठा है ‘आया लोगे य-आत्मा तथा लोक’ आत्मा पच लोक ‘सासए-शाश्वतः’ नित्य है इस प्रकार आत्मषष्ठवादीका मत है ॥१५॥

आ रीते आपरे तो सौत्रे अनैकान्तिकवादतु न शरण्य स्वीकार्युं पडे छे. तेथी स्याद्वादनेो मार्गो न निराकुल छे ॥ गाथा १४ ॥

चौदहवीं गाथातुं व्याख्यान पूरे थयु. ६७ पथ सूत्रकार अकारकवादियोना मततु निराकरण करे छे.

शब्दार्थ—‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूतो ‘पञ्च-पञ्च’ पांच प्रकारना ‘संति-सन्ति’ छे ‘इहं-इह’ आलोकाभा ‘एगेसि-एकेषां’ केथ केथये ‘अहिया-आख्यातानि’ कथेले छे ‘पुणो-पुनः’ वणो ‘आहु-आहु’ तेथो कडे छे के- ‘आयच्छो-आत्माषष्ठः’ आत्मा छठो छे ‘आया लोगे य-आत्मा तथा लोक’ आत्मा अने लोक ‘सासए-शाश्वतः’ नित्य छे आ प्रमाणेनेो आत्मषष्ठवादियोनेो मत छे ॥१५॥

ञ्चन् सांख्यादीनां मते (आहिया) आख्यातानि कथितानि (पुणो) पुनस्ते (आहु) आहुः कथयन्ति यत् (आयच्छ्रो) आत्मा पृष्ठः पृष्ठआत्मा अस्तीति । यतः (आया लोके य) आत्मा तथा लोकः पृथिव्यादिरूपः (सासए) शाश्वतः नित्यो वर्त्तते इत्यात्मपृष्ठवादिमतम् ॥१५॥

टीका—

महबभूया, महाभूतानि—पृथिव्यपूतेजो वाय्वाकाशाख्यानि महाभूतानि 'पंच' पञ्चसंख्याविशिष्टानि सन्ति विद्यन्ते । महच्च तद्धृतं चेति महाभूतम् । महान्ति च तानि भूतानि महाभूतानि, तानि नामभिः प्रदर्शितानि । भूतत्वं बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवचम् । “इहमेगेसमिहिया” इह अस्मिन् लोके एकेषां केषांचिन्मते आख्यातानि कथितानि “पुण आहु” पुनस्तेन आहुः कथयन्ति “आयच्छ्रो” आत्मापृष्ठः—पंचमहाभूतानि तथा पृष्ठआत्मा । ननु यथा भूतचैतन्यवादिमते आत्मभूतान्यनित्यानि तथा एतन्मतेऽपि आत्मा

अन्वयार्थ—

पृथ्वी, जल तेज वायु और आकाश रूप पांच महाभूत हैं वे सांख्य आदि किन्हीं के मत में कहेगए हैं । फिर वे कहते हैं कि छठा आत्मा है । आत्मा और लोक शाश्वत अर्थात् नित्य है । यह छठा आत्मा मानने वालों का मत है ॥१५॥

—टीकार्थ—

पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश नामक पाँच महाभूत हैं । महान् भूत को महाभूत कहते हैं । बाह्य इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य होने का विशेषण गुण जिसमें हो वह भूत कहलाता है । इस लोक में किन्हीं—के मत में यह भूत कहे गये है । वे यह भी कहते हैं कि पांच महाभूतों के अतिरिक्त

— अन्वयार्थ —

पृथ्वी, जल, तेज, वायु अने आकाश रूप पांच महाभूत छे सांख्य आदि छँटलाक मतवादिओ आ प्रकारनी मान्यता धरावे छे, वणी तेओमा कोछ कोछ दोको ओवुं पायु को छे छोओ आत्मा छे आत्मा अने लोक शाश्वत (नित्य) छे आत्मा नामना छोओ महाभूतने माननारानी आ प्रकारनी मान्यता छे ॥ १५ ॥

— टीकार्थ —

- पृथ्वी, जल, तेज, वायु अने आकाश नामना पांच महाभूतो छे महान् भूतने महाभूत को छे बाह्य इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य थवानो विशिष्ट गुण जेमा होय छे तने 'भूत' कोवामा आवे छे कोछ कोछ दोकोनी मान्यता अनुसर ओ लोकमा पांच महाभूतानु अस्तित्व कहु छे तेओ ओम पायु को छे के पांच महाभूतो सिवाय आत्मा नामना छोओ तत्त्वनु पायु अस्तित्व छे जेवी रीते भूतचैतन्यवादीना मत अनुसार आत्मा

नित्योऽनित्योवेतिसंदिह्य एतन्मते आत्मा नित्यः । पृथिव्यादि पंचभूतान्यपि नित्यान्येव नत्वनित्यानि । एतदेव दर्शयति “आयालोगे य सासए” इति । आत्मषट्ठानि भूतानि प्रतिपाद्य पुनरपि आहुस्ते वादिनः । ‘आया’ आत्मा च ‘लोगे’ लोकः पृथिव्यादि स्वरूपः । ‘सासए’ शाश्वतो नित्यः । न तु चार्वाकादिमतवत् अनित्यः तथा सति बंधमोक्षव्यवस्था न सिद्धयेत् न वा संसारस्य वैचित्र्यमेव भवेत् इति सम्यगुक्तसूत्रकृता पृथिव्यादिरूपो लोकः आत्मा च शाश्वत इति ॥१५॥

पृथिव्यादिभूतानामात्मनांच नित्यत्वं द्योतयितुं षोडशगाथामाह—
‘दुहओ’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ७ ६
दुहओ ण विणस्संति नो व उप्पज्जए असं ।

८ १० ९ ११ १२
सव्वेवि सव्वहा भावा नियती भावमागया ॥१६॥

छाया—

द्विधापि न विनश्यन्ति नो वा उत्पद्यन्ते असन्तः ।

सर्वेऽपि सर्वथा भावाः नियतीभावमागताः ॥१६॥

छठा आत्मा भी है । जैसे भूत चैतन्यवादी के मत में आत्मा और भूत अनित्य हैं उसी प्रकार इनके मत में आत्मा नित्य है या अनित्य ? इस शंका का उत्तर दिया गया है आत्मा नित्य है और पृथिवी आदि पांचों भूत भी नित्य ही हैं अनित्य नहीं है । सर्वथा अनित्य मानने से बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं सिद्ध होती और न संसार की व्यवस्था ही हो सकती है । इस कारण ऐसा कहा गया है कि पृथिवी आदि रूप लोक और आत्मा नित्य है ॥१५॥

पृथिवी आदि की तथा आत्मा की नित्यता प्रकट करने के लिए सोलहवीं गाथा कहते हैं “दुहओ” इत्यादि

अने भूत अनित्य छे, अण प्रमाणे तेमना मतमा आत्माने नित्य मानवामा आव्ये छे; के अनित्य मानवामा आव्ये छे ? आ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार कहे छे के आत्मा नित्य छे अने पृथ्वी आदि पांचे भूते पणु नित्य न छे, अनित्य नथी सर्वथा अनित्य मानवाथी बन्ध अने मोक्षनी व्यवस्था सिद्ध थअ शके नही आ कारणे अणु कहेवामा आव्यु छे के पृथ्वी आदि इप लोक अने आत्मा नित्य छे ॥ १५ ॥

दुहे पृथ्वी आदिनी तथा आत्मानी नित्यता आ सोणमी गाथाभा प्ररूपित करवामा आवे छे “दुहओ” इत्यादि

अन्वयार्थः—

पूर्वोक्ता आत्मपट्टा पृथिव्यादयो भावाः (दुहओ) द्विधातः=द्विप्रकारेण निर्हेतुक-सहेतुकेति विनाशद्वयेन—निर्हेतुको विनाशो बौद्धानाम् सहेतुको लकुटादि-कारणसान्निध्येन विनाशो वैशेषिकाणामिति विनाशद्वयेनापि (ण विणस्सन्ति) न विनश्यन्ति-विनाशं न प्राप्नुवन्ति न सर्वनाशं नश्यन्तीत्यर्थः (नो वा) नापि -नैव (असं) असन्तः पूर्वकालिकसत्तारहिताः भावाः आत्मपट्टाः पृथिव्यादयः पदार्थाः(उप्पज्जए) उत्पद्यन्ते नूतनतया समुत्पन्नाः असञ्जुतसत्तया सत्सञ्जुतसत्ता-वन्तो भवन्ति असत् उत्पत्तौ खरविपाणादीनामप्युत्पत्तिःस्यादतो न सता-मुत्पत्तिः कदापि भवे दतो नित्या सर्वे भावाः, तदेवाह (सव्वे वि भावा) सर्वे ऽपि भावाः आत्मपृथिव्यादिरूपाः (सव्वहा) सर्वथा-सर्वप्रकारेण निर्हेतुक सहेतुकविनाशाभावरूपेण (नियतीभावमागया) नियतिभावमागताः, नियति-भावं । नित्यभावम् अनाद्यनन्तरूपं भावम् आगताः-प्राप्ता एव सन्ति-न तेषामात्म-पष्ठानां पृथिव्यादीनां विनाशः पूर्वमासीत्, न साम्प्रतं भवति न वा अनागतकाले भविष्यति एते, पदार्था अभवन् भवन्ति भविष्यन्ति चेति त्रैकालिकसत्तावन्त एते पदार्था इति भावः । इत्यनेन बौद्धवैशेषिकमतं निरस्तमिति ॥१६॥

शब्दार्थ- 'दुहओ-द्विधात' दोनों प्रकार से पूर्वोक्त छहोपदार्थ 'ण विणस्सन्ति-न विनश्यन्ति' नष्ट नहीं होते हैं 'नोवा-नैव' न 'अस-असन्तः' अविद्यमान पदार्थ 'उप्पज्जए-उत्पद्यन्ते' उत्पन्नहोता है 'सव्वे वि भावा-सर्वेऽपि भावा' सभी पदार्थ 'सव्वहा-सर्वथा' सभी प्रकारसे 'नियतिभावमागया-नियतिभावमागता' नियतिभावको (नित्यता) प्राप्त होता है ॥१६॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त पांच महाभूत और छठा आत्मा दोनों प्रकार के निर्हेतुक और सहेतुक विनाश से नष्ट नहीं होते हैं और न पहले असत् होते हुए बाद में उत्पन्न होते हैं। अतएव सभी पदार्थ सर्वथा नित्यता को प्राप्तकिये हैं ॥१६॥

शब्दार्थ- 'दुहओ-द्विधात' अन्ने प्रकारथी पड़ेला छड़ेला छये पदाथ 'ण विणस्सन्ति-न विनश्यन्ति' नाश पाभता नथी 'नोवा-नैव' न 'अस-असन्तः' अविद्यमान पदार्थ 'उप्पज्जए-उत्पद्यन्ते' उत्पन्न थाय छे. 'सव्वविभावा-सर्वेऽपिभावा' अथाण पदार्थो 'सव्वही-सर्वथा' अथा प्रकारे 'नियतिभावमागया-नियतिभावमागता' नियति भावने पाभे छे. ॥१६॥

- अन्वयार्थ =

पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पांच महाभूतो अन्ने छठो आत्मा अन्ने प्रकारना (निर्हेतुक अन्ने सहेतुक) विनाशथी नष्ट थता नथी, अन्ने अेवु पाणु नथी छे तेयो पड़ेला असत् (अविद्यमान) डता अन्ने पछीथी उत्पन्न थया छे. तेथी पृथ्वी आदि सधणा पदार्थो नित्य न छे ॥ १६ ॥

—टीका—

‘दुहओ’ द्विधातः—द्विप्रकारेण, निर्हेतुकसहेतुकविनाशद्वयेन । ते आत्मपण्डाः पृथिव्यादयो भावाः पदार्थाः प्रत्यक्षाऽनुमानप्रमाणप्राप्तः ‘ण विणस्संति’ न विनश्यन्ति । ‘नो वा’ न वा—नापि ‘असं’ असन्तः भावाः ‘उप्पज्जए’ उत्पद्यन्ते । यतोऽसतो न भवति समुत्पादो न वा सतो भवति विनाशः । तत्र कारणमाह—‘सव्वेवि’ सर्वे—अपि । ‘भावा’ भावाः पृथिव्यादय आत्मानश्च प्रत्यक्षाऽनुमानाऽऽगमप्रमाणवेद्याः पदार्थाः ‘सव्वहा’ सर्वथा सर्वप्रकारेण ‘नियती भावमागया’ नियतीभावमागताः नियतीभावं नैयत्यं—नित्यत्वं प्राप्त एव ।

अयं भावः—सर्वे आत्मपण्डाः पृथिव्यादयः पदार्थाः द्विधातः—उभयतो निर्हेतुकसहेतुकोभयप्रकारकनाशेन न विनष्टा भवन्ति यथा बौद्धमते निर्हे-

—टीकार्थ—

प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से सिद्ध पृथ्वी आदि पांच भूत और छठा आत्मा न निर्हेतुक विनाश से नष्ट होते हैं और न सहेतुक विनाश से । असत् पदार्थों की उत्पत्ति भी नहीं होती क्योंकि असत् की उत्पत्ति और सत् पदार्थ का विनाश नहीं होता । कारण यह है कि पृथिवी आदि सभी पदार्थ जो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के विषय हैं सर्वथा नित्य ही हैं ।

तात्पर्य यह है—आत्मा तथा पांच महाभूत निर्हेतुक और सहेतुक दोनों प्रकार के विनाश से विनष्ट नहीं होते हैं । बौद्ध दर्शन में विनाश निर्हेतुक माना गया है । उन्होंने कहा है—

पदार्थों की उत्पत्ति ही उनके विनाश में कारण है । जो पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट न हो वह वादमें किस कारण से नष्ट होगा ? अर्थात् नाश का

— टीकार्थ —

प्रत्यक्ष अने अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध जेवा पृथ्वी आदि पांच महाभूतो अने छोटे आत्मा निर्हेतुक विनाश वडे पणु नष्ट थता नथी अने सहेतुक विनाश वडे पणु नष्ट थता नथी असत् पदार्थोनी उत्पत्ति पणु थती नथी, कारणु के असत्नी उत्पत्ति अने सत् पदार्थोनी विनाश थतो नथी तेनु कारणु जे छे के पृथ्वी आदि सधणा पदार्थो के जे प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगमना विषयो छे जेट्ठे के प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगम द्वारा आह्य छे तेज्जो सर्वथा नित्य ज छे आ कथननु तात्पर्य जे छे के आत्मा तथा पांच महाभूतो निर्हेतुक अने सहेतुक रूप अन्ने प्रकारना विनाशोथी विनष्ट थता नथी

बौद्ध दर्शनमा विनाशने निर्हेतुक मानवामा आवेल छे जौद्धो माने छे के—

पदार्थोनी उत्पत्ति ज तेमना विनाशमा कारणु रूप होय छे जे पदार्थ उत्पन्न थता ज नष्ट न थाय ते पाछणथी कथा कारणु नष्ट थशे ? जेट्ठे के नाशनु कारणु

तुको विनाशो भवति तदुक्तम्—“जातिरेवाहि भावानां, विनाशे हेतुरिष्यते । यो जातश्च न नश्येत् ’ नश्येत् पश्चात्सकेन सः ॥१॥ वैशेषिकमते तु दण्डादिकारणसन्निधानेन विनाशो भवति सहेतुकः एतादृशोभयप्रकारेण विनाशेन रहित इति । अथवा —“ दुहओ ” द्विप्रकारकादात्मनः स्वभावात् चेतना चेतनरूपात् कथमपि—नश्यति, पृथिवी जलतेजोवायु-शगनात्मकानि भूतानि स्व स्वरूपाणामपरित्यागतया नित्यान्येव भवन्ति न

कारण उत्पत्ति है, अतएव उत्पत्ति के अनन्तर ही पदार्थ का नाश हो जाना चाहिए । यदि उसी समय नाश न माना जाय तो बाद में विनाश का कोई कारण ही नहीं रहता । ऐसी अवस्था में पदार्थ का कभी नाश ही नहीं होना चाहिए ।

वैशेषिक दर्शन में घट आदि का विनाश डंडा आदि कारणों के संयोग से होता है । अतएव सहेतुक विनाश कहलाता है ।

आत्मा आदि सभी पदार्थ इन दोनों प्रकार के विनाशों से रहित हैं । अथवा सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव से किसी भी प्रकार से नष्ट-च्युत नहीं होते हैं । पृथिवी, अणु, अग्नि, वायु और आकाश नामक भूत अपने अपने स्वभाव का परित्याग न करने के कारण नित्य ही हैं । यह जगत् कभी पृथ्वी आदि भूतों से रहित नहीं था, न होता है और न होगा । इस कारण वे नित्य हैं ।

उत्पत्ति छे, तेथी उत्पत्ति थता न पदार्थनो नाश थवो न्नेधञ्जे. जे ते संभये विनाश न मानवामा आवे, तो पाछणथी नाश थवा माटेनु कोठ कारण न रडेतु नथी. जेवी अवस्थामा तो पदार्थनो कही पणु नाश न थवो न्नेधञ्जे नडी ”

वैशेषिक दर्शनमा जेवी मान्यता प्रकट करवामा आवी छे के घडा आदिनो विनाश उडा आदि कारणोना संयोगथी थाय छे तेथी ते प्रकारना विनाशने सहेतुक विनाश कडेवाय छे

आत्मा आदि सधणा पदार्थो आ जन्ने प्रकारना विनाशोथी रडित छे. अथवा सधणा पदार्थो पोत पोताना स्वभावमाथी कोठ पणु प्रकारे नष्ट अथवा च्युत थतां नथी. जेटवे के पोत पोताना स्वभावनो परत्याग करता नथी. पृथ्वी, जण, अग्नि, वायु जने आकाश, आ पायु लूतो पोत पोताना स्वभावनो परित्याग नडी करता होवाने कारणे नित्य न आ जगत पृथ्वी आदि लूतोथी कही रडित न डेतु, वर्तमान कारणे पणु तेमनाथी रडित नथी जने लविष्यमा पणु तेमनाथी रडित नडी होय तेथी न तेमने नित्य कडेवामा आवे छे.

कदाचिदपि जगत् पृथिव्यादिशुन्यमभूत् भवति भविष्यतीति कृत्वा नित्यान्येव तानि तथा आत्मा अपि नित्य एव अजन्यत्वादिहेतुभिः अन्यथा आत्मनो ऽनित्यत्वे मोक्षकथैवास्तमियात् । तदुक्तम्—

“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१॥

अच्छेद्योऽयमदाह्यो मवि कार्योऽयमुच्यते ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः ॥२॥

न जायते म्रियते वापि कश्चित् इत्यादि ।

तस्मात् न असदुत्पद्यते तथात्वे सर्वस्य सर्वत्र सद्भावः स्यात् । असति च कारकव्यापाराभावात् सत्कार्यवादः तथाचोक्तम् असदकरणात् उपादानग्रहणात्

तथा आत्मा भी अजन्य अर्थात् किसी कारण से उत्पन्न होने योग्य न होने से नित्य ही है । आत्मा को अगर नित्य न माना जाय तो मोक्ष की कथा ही समाप्त हो जाएगी । कहा है—“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि” इत्यादि ।

“आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सोख नहीं सकता ॥१॥

आत्मा को छेदन करना शक्य नहीं है जलाना शक्य नहीं है उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता । वह नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थितिशील है, अचल है, सनातन है,, ॥२॥

न कोई जन्मता है, न कोई मरता है इत्यादि ।

इसी प्रकार असत् की उत्पत्ति नहीं होती । ऐसा होने लगे तो सभी का सभी जगह सद्भाव हो जाए । असत् में कारणों का व्यापार नहीं होता

तथा आत्मा पणु अजन्मा (कोई पणु कारणे उत्पन्न न थवा योग्य) होवाथी नित्य न छे आत्माने जे नित्य मानवामा न आवे, तो मोक्षनी वात न समाप्त थई नथ कहु पणु छे के ‘नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि’ इत्यादि “आत्माने शस्त्रो छेती शकता नथी, अग्नि पाणी शकतो नथी, पाणी ली नवी शकतु नथी अने वायु सुकवी शकतो-शे।पी शकतो नथी ॥ १ ॥ ‘आत्मानु छेदन करवानु शक्य नथी, तेने पाणी नाणवे। शक्य नथी अने तेमा कोई पणु प्रकारने। विकार पणु उत्पन्न करी शकतो नथी ते नित्य छे, सर्व व्यापी छे, स्थितिशील छे, अचल छे अने सनातन छे” ॥ २ ॥ “कोई (आत्मा) जन्मतो पणु नथी अने कोई (आत्मा) मरतो पणु नथी”

अे प्रकरे असत्नी उत्पत्ति थती नथी. कहाय असत्नी उत्पत्ति थवा लागे तो सधणी वस्तुओने। थपी नथ्याये सद्भाव न थई नथ असत्मा कारणे।ने। व्यापार (प्रवृत्ति) थई शकतो नथी, तेथी सत्कार्यवाद न वास्तविक छे.

સર્વસંભવાભાવાત્ શક્તસ્ય શક્યકરણાત્ કારણભાવાચ્ચ સત્કાર્યમિતિ । યદિ કારણે કાર્ય સત્ ન ભવેત્ તદા ઘટાર્થી નિયમતો મૃત્તિકામેવ નોપાદદીત ઉપાદદતે તસ્માત્ સત્કાર્યમ્ । एवं च सर्वेषु भावाः पृथिव्यादयः आत्म-पद्माः । नियतिभावं नित्यत्वमागताः नाभावरूपतामनुभूय भावरूपतां प्रतिपद्यन्ते आविर्भावतिरोभावमात्रत्वादुत्पत्तिविनाशयोः, तदुक्तम्— 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' इति तदेतन्मतं न सम्यक् सर्वपदार्थस्य नित्यत्वा

અતएવ સત્કાર્યવાદ હી વાસ્તવિક છે । કહા મી છે—અસદકરણાત્ ,,ઇત્યાદિ । (સૂરવિપાણ આદિ) કો ઉત્પન્ન નહીં કિયા જા સકતા, પ્રત્યેક કાર્ય કે લિએ ઉપાદાન કો ગ્રહણ કરના પડતા છે, સવ સે સવ કી ઉત્પત્તિ નહીં હોતી (જૈસે મિટ્ટિ સે ઘટાર્દિ સજાતીય હી ઉત્પન્ન હોતે હેં, પટ આદિ સમી કુછ નહીં ઉત્પન્ન હોતા) છે શક્ય સે શક્ય કી હી ઉત્પત્તિ હોતી છે ઓર પ્રત્યેક કાર્ય કે લિએ કારણ કી આવશ્યકતા પડતી છે, ઇન સવ હેતુઓં સે સત્કાર્ય વાદ હી સિદ્ધ હોતા છે । યદિ કારણ મેં કાર્ય કી સત્તા ન રહતી હો તો ક્યા કારણ છે કિ ઘટ વનાને કા અમિલાપી મૃત્તિકા કો હી ગ્રહણ કરતા છે ? વહ મિટ્ટી કો હી ગ્રહણ કરતા છે, ઇસ કારણ સત્કાર્યવાદ હી સમીચીન છે ।

ઇસ પ્રકાર પૃથ્વી આદિ સમી પદાર્થ નિત્ય છે । ઇસા નહીં છે કિ વે પહલે અભાવ રૂપ મેં થે ઓર ફિર ભાવ રૂપ હો ગઈ હોં । ઉત્પત્તિ ઓર વિનાશ વાસ્તવ મેં આવિર્ભાવ (પ્રકટ હોના) ઓર તિરોભાવ (છિપજાના) માત્ર હી હેં । કહા મી છે —“નાસતો વિદ્યતે ભાવો” ઇત્યાદિ । અસત્ કા સદ્

કહ્યુ પણ છે કે— અસદકરણાત્ ઇત્યાદિ ગઘેડાને શિગડા ઉત્પન્ન કરી શકાતા નથી. પ્રત્યેક કાર્યને માટે ઉપાદાનને અહુણુ કરવુ પડે છે ગમે તે વસ્તુમાથી આપણે ધારીએ તે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી માટીમાથી ઘડા આદિ સજાતીય પદાર્થો જ ઉત્પન્ન થાય છે, પરન્તુ પટ-વસ્ત્ર આદિની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી શક્યની દ્વારા જ શક્યની ઉત્પત્તિ થાય છે અને પ્રત્યેક કાર્યને માટે કારણની આવશ્યકતા રહે છે આ બધા હેતુઓ (કારણો) વડે સત્કાર્યવાદ જ સિદ્ધ થાય છે જે કારણમા કાર્યની સત્તા ન રહેતી હોય, તો ક્યા કારણે ઘડો બનાવવા ઇચ્છતો માણસ માટીને જ અહુણુ કરે છે ? તે માટીને જ અહુણુ કરે છે, તે કારણે સત્કાર્યવાદ જ સમીચીન છે

એજ પ્રમાણે પૃથ્વી આદિ સઘળા પદાર્થો નિત્ય છે, એવુ નથી કે પહેલા તેમને અભાવ હોતો અને પાછળથી સદ્ભાવ થઈ ગયો છે ઉત્પત્તિ અને વિનાશ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ તો આવિર્ભાવ (પ્રકટ થવાની ક્રિયા) અને તિરોભાવ (અદૃશ્ય થવાની ક્રિયા) માત્ર જ છે. કહ્યુ પણ છે કે “નાસતો વિદ્યતે ભાવો” ઇત્યાદિ અસત્નો સદ્ભાવ નથી હોતો અને સત્નો વિનાશ થઈ શકતો નથી.”

भ्युपगमे आत्मनः कर्तृत्वपरिणामो न स्यात् ततश्चात्मनोऽकर्तृत्वे कर्मबन्धाभावः तदभावात् सुखदुःखदिकं कोऽनुभवेत् । तथा असत् उत्पादाभावे ये यमात्मनः पूर्वभवपरित्यागे नापरभवोत्पत्तिलक्षणा चतुर्धा गतिः कथ्यते सा न स्यात् ततः मोक्षगतिरपि आत्मनो न कस्यात् एव मप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावत्वे आत्मनो नरामरादिगत्यागती तथा स्मृतेरभावात् जातिस्मरणादिकं च न स्यादिति । यत्तुक्तं सदेवोत्पद्यते तन्न यदि सर्वथा सदेव तदा कथमुत्पादः, उत्पादश्चेत् कथं सर्वथा सत् तस्मात् कथंचित् नित्यत्वं कथंचिदनित्यत्वं सदसत् कार्यवादश्चेति ॥१६॥

भाव नहीं होता और सत् का विनाश नहीं हो सकता ।

यह मत समीचीन नहीं है । सब पदार्थों को एकान्तन्तः नित्य स्वीकार करने पर आत्मा में कर्तृत्व परिणामन नहीं हो सकेगा । आत्मा को यदी अकर्ता मान लिया जाय तो कर्मबन्ध का अभाव हो जाएगा और कर्मबन्ध के अभाव में सुख दुःख का अनुभव कौन करेगा ? इसी प्रकार अगर असत् की उत्पत्ति न हो तो पूर्वभव का परित्याग करके उत्तरभव की उत्पत्ति रूप जो चार प्रकार की आत्मा की गति कहते हो वह नहीं होगी । मोक्ष गति का भी अभाव हो जाएगा इस प्रकार आत्मा को अच्युत अनुत्पन्न एवं स्थिर एक स्वभाव वाला मानने पर मनुष्य देव आदि गतियों में आना जाना नहीं बन सकेगा और स्मृति का अभाव होने से जाति स्मरण आदि भी नहीं हो सकेगे ।

सत् कार्य की ही उत्पत्ति होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है यदि कार्य पहले से ही सर्वथा सत् है तो फिर उत्पत्ति कैसी ? और यदि उत्पत्ति

आ प्रकारनो मत समीचीन (उचित) नहीं समझना पदार्थोनि अज्ञानत (सर्वथा) नित्य स्वीकारवाभा आवे, तो आत्माभा कर्तृत्व परिणामन सलवी शके नही आत्माने ने अकर्ता मानी लेवाभा आवे, तो कर्मबन्धनो अभाव न थय नय, अने कर्मबन्धने अभावे युग हु अने अनुभव कोषु करशे ? अेव प्रकारे ने असत्नी उत्पत्ति सलवती न होय, तो पूर्वभवने परित्याग करीने उत्तरभवनी उत्पत्ति इप ने आत्मानी आर प्रकारनी गति छोडे छे, ते पणु सलवी शके नही, अने मोक्ष गतिनो पणु अभाव न थय नय आ प्रकारे आत्माने अच्युत, अनुत्पन्न, अने स्थिर अेक स्वभाववाणो मानवाभा आवे, तो मनुष्य, देव आदि गतिओभा गति-आगति पणु सलवी शकशे नही अने स्मृतिनो अभाव थय नवाथी नतिस्मरणु आदि पणु सलवी नही शके

“सत् कार्यनी न उत्पत्ति थाय छे,” आ प्रमाणे छोडु ते पणु उचित नहीं, ने कार्य पहलेथी न सर्वथा सत् होय, तो पछी उत्पत्ति केवी ? अने ने उत्पत्ति थती

अथासत्कार्यवादि बौद्धमतं दर्शयति—पंचखंघ्रे इत्यादि ।

मूलम्

पंच खंघ्रे वयंतेगे वालो उ खणजोइणो
अण्णो अण्णण्णो णेवाहु हेउयं च अहेउयं ॥१७॥

—अथा—

पञ्च स्कन्धान् वदन्त्येके वालास्तु क्षणयोगिनः ।

अन्यमनन्यं नैवाहु हेतुकं च अहेतुकम् ॥१७॥

अन्वयार्थ—

(एगे) एके केचन (वाला उ) वालास्तु सदसद्विवेकविकला बौद्धमतानु
यायिनः (पंच) पञ्चसंख्यकान् (खंघ्रे) स्कन्धान्=रूप-वेदना विज्ञान-संज्ञा-

होती है तो सर्वथा सत् कैसे हो सकता है? अतएव आत्मा को कथंचित् नित्य
और कथंचित् अनित्य और सत् असत्-कार्यवाद स्वीकार करना चाहिए अर्थात्
द्रव्य रूप से सत् और पर्याय रूप से असत् कार्य की उत्पत्ति होती है ॥१६॥

अब असत्कार्यवादी बौद्धमत को दिखलाते हैं—“पंचखंघ्रे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एगे-एके’ कोई ‘वाला उ-वालस्तु’ अज्ञानी ‘पंच-पञ्च’ पांच ‘खंघ्रे-
स्कन्धान्’ स्कन्ध ‘वयंति-वदन्ति’ बताते हैं-कहते हैं ‘खणजोइणो क्षणयोगिनः’
क्षणमात्ररहने वाले हैं ‘अण्णो-अन्यम्’ पांच महाभूतों से अन्य ‘अण्णणो-अनन्यम्’
तथा इससे अभिन्न ‘हेउयं-हेतुकं’ सकारण उत्पन्न ‘च-च’ तथा ‘अहेउयं-अहेतुकं’
विनाकरण उत्पन्न आत्मा ‘णेवाहु-नैवाहु’ नहीं होता है ॥१७॥

—अन्वयार्थ—

कोई कोई सत् असत् के विवेकसे रहित बौद्धमत के अनुयायी अज्ञानी
पांच स्कन्ध कहते हैं—(१) रूप (२) वेदना (३) विज्ञान (४) संज्ञा और

छोथ, तो सर्वथा सत् केवी रीते छोथ शडे? तेथी न् आत्माने अमुक्क दृष्टिअे नित्य
अने अमुक्क दृष्टिअे अनित्य तथा सत्-असत् धार्यवाह स्वीकार करवेो लोअे अेअे के
द्रव्यनी अपेअाअे अत् अने पर्यायनी अपेअाअे अअत् धार्यनी उत्पत्ति थाय छे ॥ गाथा १६ ॥

उवे सूत्रअर अअत्धार्यवादी भौद्धमतनुं विवेचन करे छे - ‘पंच खंघ्रे’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘एगे-एके’ कोई ‘वाला उ-वालस्तु’ अज्ञानी ‘पंच-पञ्च’ पांच ‘खंघ्रे-
स्कन्धान्’ स्कन्ध ‘वयंति-वदन्ति’ अडे छे ‘अण्णो-अन्यम्’ पांच महाभूतो शिवाय
अण्णणो-अनन्यम् आनाथी अन्य ‘हेउयं-हेतुकम्’ सकारण उत्पन्न ‘च-च’ तथा ‘अहे-
उयं-अहेतुकं’ अकारणविनाउत्पन्न आत्मा ‘णेवाहु-नैवाहु’ छेतो नथी ॥१७॥

अन्वयार्थ

अत् अअत्तना विवेकथी रहित अने भौद्धमतना अनुयायी अेवा डेअ डेअ अज्ञानी
वाडे पांच स्कन्धोनु प्रतिपादन करे छे. ते पांच स्कन्धना नाम नीअे प्रमाअे छे (१)

संस्काराख्यान् (वयंति) वदन्ति=प्रतिपादयन्ति-पञ्चस्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तः परलोकगामी कोऽप्यात्मा नास्तीति कथयन्ति । ते च स्कन्धाः (खणजोङ्गो) क्षणयोगिनः क्षणमात्र योगवन्तः क्षणिकाः सन्तीत्यर्थः । पुनश्चैते बौद्धाः (अण्णो) अन्यम्- आत्मपण्ठवादि- सांख्योक्तं पञ्चभूतेभ्योऽन्यमात्मानम् तथा (अण्णो) अनन्यम्- चार्वाकमिमत्तं पञ्चभूताव्यतिरिक्तमात्मानं न मन्यन्ते । एवं (हेउयं) हेतुकं=सहेतुकं पञ्चभूतेभ्यः समुत्पन्नम् (च) च=तथा (अहेउयं) अहेतुकम् हेतुरहितम् अनाद्यनन्तत्वाच्चित्त्यं चात्मानं (जेवाहु) नैवाहुः=नैव कथयन्ति अन्यम् अनन्यम् हेतुकम् अहेतुकम् चात्मानं न मन्यन्ते बौद्धा इति भावः ॥ १७ ॥

-टीका-

‘एगे’ ‘एके-केचन’ वाला उ, वालास्तु सदसद्विवेकविकला बौद्धमतानुयायिनः ‘पंच खंधे’ पञ्चस्कन्धान् वयंति वदन्ति-प्रतिपादयन्ति । तथाहि-रूपस्कन्ध-वेदना स्कन्ध-विज्ञानस्कन्ध-संज्ञास्कन्ध-संस्कारस्कन्धाख्याः पञ्चैव स्कन्धा विद्यन्ते

(५) संस्कार । उनका कहना है कि इन पांच स्कन्धों से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, जो परलोक में गमन करता हो, वे स्कन्ध एक क्षण भर ही ठहरते हैं । वे बौद्ध आत्मा को सांख्य की भांति पांच भूतों से भिन्न स्वीकार नहीं करते और न चार्वाक की तरह अभिन्न ही स्वीकार करते हैं । आत्मा को सहेतुक अर्थात् भूतों से उत्पन्न या निर्हेतुक अर्थात् अनादि अनन्त भी नहीं मानते हैं ॥१७॥

—टीकार्थ—

कोई कोई बौद्धमत के अनुयायी सत्य असत्य के भान से शून्य अज्ञानी पांच स्कंधों का प्रतिपादन करते हैं । वे पांच स्कंध यह हैं—(१) रूपस्कंध (२) वेदनास्कंध (३) विज्ञानस्कंध (४) संज्ञास्कंध और (५) संस्कार

इप, (२) वेदना, (३) विज्ञान (४) संज्ञा અને (५) संस्कार तेज्यो ज्येवु प्रतिपादन करे छे के पाच स्कंधोथी भिन्न ज्येवो केछ आत्मा न नथी के जे परलोकमा गमन करतो छे ते स्कंधो ज्येक क्षणु मात्र न टके छे ते जौद्धमतने माननारा लोके आत्माने सांख्योनी जेम पाच भूतोथी भिन्न पणु मानता नथी અને चार्वाक मतवादीज्योनी जेम पाच भूतोथी अलिन्न पणु मानता नथी तेज्यो आत्माने सहेतुक ज्येदे के लूतो वडे उत्पन्न थयेलो अथवा निर्हेतुक ज्येदे अनादि अनन्त पणु मानता नथी ॥ १७ ॥

टीकार्थ

केछ केछ जौद्धमतना अनुयायीज्यो सत्य અને असत्यना भानथी विडीन होवाने करण्जे-अज्ञानी होवाने करण्जे पाच स्कंधोनु प्रतिपादन करे छे ते पाच स्कंध नीचे प्रपाण्जे छे (१) रूपस्कंध, (२) वेदनास्कंध, (३) विज्ञानस्कंध, (४) संज्ञास्कंध અને (५)

एतेभ्यः स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तः कश्चिदात्मा परलोकगामी नास्तीति प्रति-
पादयन्ति । तत्र पृथिवी पार्थिवरूपादयश्च रूपस्कन्धे समाविष्टा भवन्ति १ सुख-
दुःखयोः तदभावयोश्च वेदनमनुभवो वेदनास्कन्धेऽन्तर्भवति २ रूपज्ञान-रसज्ञान
घटादिज्ञानानि विज्ञानस्कन्धेऽन्तर्भवन्ति ३ । घटपटादिसंज्ञानां बोधकः संज्ञा-
स्कन्धः ४ । पुण्यपापानां समुदायः संस्कारस्कन्धः ५ । एतेषां समुदायरूप-
एवात्मा न तु एतेभ्योऽतिरिक्तः कश्चिदात्मा नामकः पदार्थोऽस्ति । एतद्
व्यतिरिक्तात्माऽस्तित्वे प्रमाणस्याऽभावात् ।

अयमर्थः— प्रत्यक्षं द्विविधम्—बाह्यमाभ्यन्तरं च । तत्र बाह्यं चाक्षुष-रसना-
घ्राणज-श्रावण-न्वाच भेदात् पंचविधम् । तत्र—रूप-रूपत्व-रूपिणां च चक्षुषा
ग्रहणं भवति स्पर्श-स्पर्शत्व-स्पर्शवतां च त्वग्निन्द्रियेण ज्ञानं जायमानं त्वाच

स्कंध । उनका कथन है कि इन पांच स्कंधों से भिन्न और परलोकगामी
आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है । इनमें से पृथिवी और पार्थिव रूप
आदि रूपस्कंध के अन्तर्गत हैं सुख दुःख और उन के अभाव का अनुभव
करना वेदनास्कंध के अन्तर्गत है रूपज्ञान रसज्ञान और घट आदि संज्ञाओं
का भान कराने वाला संज्ञास्कंध कहलाता है और पुण्य पाप का समुदाय
संस्कारस्कंध है । आत्मा इन स्कंधों से अभिन्न है भिन्न नहीं है । इनसे भिन्न
आत्मा का अस्तित्व मानने में प्रमाण का अभाव है ।

आज्ञय यह है प्रत्यक्ष दो प्रकार का है—बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्य
प्रत्यक्ष पांच प्रकार का है—(१) चक्षु से उत्पन्न होने वाला (२) रसना
से उत्पन्न होने वाला (३) घ्राण से उत्पन्न होने वाला (४) श्रोत्र से
उत्पन्न होने वाला (५) त्वचा स्पर्शेन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला रूप का

संस्कार स्कंध तेजो ज्येष्ठे कहे छे के आ पात्र स्कंधोत्थी लिखि अने परलोकगामी आत्मा
नामनेो केछ पदार्थ नथी तेमाना पृथ्वी अने पार्थिव रूपादिनेो उपस्कंधमा समावेश
थछ ज्येष्ठे सुख दुःखनेो अने तेमना अभावनेो अनुभव करवो तेनेो वेदनास्कंधमा
समावेश थछ ज्येष्ठे रूपाज्ञान अने रसज्ञान करावनारो ने स्कंध छे, तेनेो विज्ञानस्कंध
कहे छे घटादि संज्ञाओनु ज्ञान करावनारो स्कंधने संज्ञास्कंध कहे छे अने पुण्यपापना
समुदाय रूपा संस्कार स्कंध छे आत्मा आ स्कंधोत्थी अलिन्ना छे— लिन्ना नथी तेमनाथी
लिन्ना आत्माने मानवामा प्रमाणुनेो अभाव छे

आ कथननेो आशय ज्येष्ठे के प्रत्यक्षना ज्येष्ठे प्रकार छे

(१) बाह्यप्रत्यक्ष अने (२) आभ्यन्तर प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्षना पात्र प्रकार छे (१)
चक्षु वडे उत्पन्न थनाउ (२) रसना वडे उत्पन्न थनाउ (३) घ्राण वडे उत्पन्न थनाउ
(४) श्रोत्र वडे उत्पन्न थनाउ अने (५) त्वचा (स्पर्शेन्द्रिय) वडे उत्पन्न थनाउ ।

मित्यभिधीयते । रसगन्ध-शब्दानां रसनघ्राणश्रोत्रैर्ज्ञानं जायते । तथात्मनि न चक्षुषः प्रवृत्तिः संभवति, आत्मानो नीरूपत्वात् । रूपवतामेव द्रव्याणां चक्षुर्ग्राह्यत्वनियमात् । नापि त्वगिन्द्रियस्य प्रवृत्तिरात्मनि स्पर्शवतो द्रव्यस्यैव त्वचोग्राह्यत्वदर्शनात् आत्मनिच रूपस्पर्शयोरभावेन ताभ्यां त्वक्चक्षुर्भ्यां ग्रहणाऽभावात् । नापि रसनादीन्द्रियत्रितयैर्ग्रहणं संभवति, तेषां गुणमात्रग्राहकत्वात् आत्मनश्च सर्वथा गुणरूपत्वाऽभावात् । नापि-आन्तर-प्रत्यक्ष वेद्यता-आत्मानः सुखादीनामेव मनोग्राह्यत्वनियमात् । तस्मान्न प्रत्यक्षं प्रक्रमते- आत्मनि । नाप्यनुमानं प्रक्रमते आत्मनि निर्दुष्टहेतोरभावात्

रूपत्व का और रूपी पदार्थों का चक्षु से ग्रहण होता है स्पर्श स्पर्शत्व तथा स्पर्श वाले पदार्थों का त्वचा इन्द्रिय से ग्रहण होता है । रसगंध और शब्द का रसना घ्राण और श्रोत्र इन्द्रियों से ग्रहण होता है । इनमें से आत्मा के विषय में चक्षु की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अरूपी है । चक्षु के विषय तो रूपवान् पदार्थ ही होते हैं ऐसा नियम है । स्पर्शनेन्द्रिय की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्शवान् द्रव्यही उसके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है । आत्मा में रूप और स्पर्श का अभाव है अतएव उसका स्पर्शेन्द्रिय और चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता । इसी प्रकार रसना घ्राण और श्रोत्र इन्द्रियों से भी ग्रहण होना संभव नहीं है क्योंकि यह इन्द्रियां गुणमात्र को ग्रहण करती हैं और आत्मा गुण मात्र स्वरूप नहीं है । आत्मा आन्तर प्रत्यक्ष से भी ज्ञेय नहीं है क्योंकि सुखादि ही मन के ग्राह्य हो सकते हैं । अतएव आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति होना भी संभव नहीं है क्योंकि निर्दोष हेतु का अभाव है ।

अक्षु वडे इपनु, इपत्वनु अने इपी पदार्थोनु अडुषु थाय छे त्वया (स्पर्शेन्द्रिय) वडे स्पर्श, स्पर्शत्व अने स्पर्शवाणा पदार्थोने अडुषु कराय छे रसनु अडुषु रसना इन्द्रिय वडे, गधनु घ्राणेन्द्रिय वडे अने शब्दनु श्रोत्रेन्द्रिय वडे अडुषु थाय छे आ पायमाना अक्षु नामना ग्राह्य प्रत्यक्ष वडे आत्माना विषयमा प्रवृत्ति थड शक्ती नथी, करणु के आत्मा अइपी छे 'इपी पदार्थो न अक्षु द्वारा ग्राह्य होय छे,' एवेो नियम छे आत्माना विषयमा स्पर्शेन्द्रियनी प्रवृत्ति पणु थड शक्ती नथी स्पर्शयुक्त द्रव्यनो न मोध स्पर्शेन्द्रिय द्वारा थड शके छे परन्तु आत्माना स्पर्शगुणुनो पणु अभाव छे तेथी आत्मा स्पर्शेन्द्रिय द्वारा पणु अग्राह्य छे स्पर्शेन्द्रिय द्वारा तेने विषे कशो पणु मोध थतो नथी एव प्रमाणे रसना, घ्राणु अने श्रोत्रेन्द्रियो द्वारा पणु आत्माने अडुषु करी शकतो नथी, करणु के आ इन्द्रियो गुणमात्रने अडुषु करे छे, अने आत्मा गुण-मात्रस्वरूप नथी आत्मा आन्तर प्रत्यक्ष द्वारा पणु ज्ञेय नथी, करणु के मन द्वारा

प्रत्यक्षमनुमानंच विहाय प्रमाणान्तरं नास्ति यद्वलाद् पञ्चस्कन्धाति-
रिक्तस्यात्मनः प्रसिद्धिर्भवेत् । एवं ते बालाः बाला इव बालाः—सदसद्विवेकविकला
बौद्धाः प्रतिपादयन्ति । बहवो हि बुद्धमताऽनुयायिनः । तत्र केचन सर्वास्तित्व-
वादिनः केचन विज्ञानमात्राऽस्तित्ववादिनः अपरे पुनः सर्वशून्यतावादिनः यद्यपि
बुद्ध एक एवोपदेष्टा तत्र तत्त्वभेदप्रतिपादनं न युक्तम् तथापि विनेयभेदात्
प्रतिपत्तिभेदाद्वा भेदो जातः तदुक्तम्—

“देशना लोकनाथानां सत्वाशयवशानुगाः ।

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर्वहुभिःपुनः ॥१॥

गंभीरोत्तानभेदेन कचिच्चोभयलक्षणा ।

भिन्नाऽपि देशनाऽभिन्ना शून्यता द्वयलक्षणा ॥२॥

प्रत्यक्ष और अनुमान के सिवाय कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, जिसके
बल से पांच स्कंधों से भिन्न आत्मा की सिद्धि की जा सके । ऐसा वे
अज्ञान बौद्ध प्रतिपादन करते हैं । बुद्धमत के अनुयायी बहुतेरे हैं । उनमें
से कोई सर्वास्तित्ववादी है कोई विज्ञान को ही मानते हैं, कोई सर्वशून्य-
तावादी हैं । यद्यपि उनके उपदेशक बुद्ध एक ही हैं फिर भी शिष्यों के
भेदसे या प्रतिपत्ति के भेद से भेद हो गया है । कहा भी है—‘देशना लोक-
नाथानां’ इत्यादि । लोक के नाथ भगवान् बुद्धकी देशना प्राणियों के आशय
की वशवर्तिनी है । वह अनेकों उपायों से लोक में अनेक प्रकार की हो गई है ॥ १ ॥

वह देशना कहीं गंभीर, कहीं उत्तान और कहीं दोनों तरह की है । किन्तु

सुभाहितु ऽ अहणु थथ शके छे तेथी आत्माना विषयमा प्रत्यक्षनी प्रवृत्ति थथ शकती
नथी. आ प्रकारे प्रत्यक्ष प्रमाणु द्वारा आत्माने ज्ञाणी शकतो नथी आत्माना विषयमां
अनुमान प्रमाणुनी प्रवृत्ति पणु सलवित नथी, कारणु के निर्दोष छेतुनो अलाव छे

प्रत्यक्ष अने अनुमान प्रमाणु सिवायनु णीणु कोथ प्रमाणु नथी के नेने आधारे
पायु रकधोथी सिन्न ओवा आत्मानी सिद्धि करी शकथ, ओवु ते अज्ञान णौद्ध मतवादी-
ओ प्रतिपादन करे छे णौद्ध मतना अनुयायीओना अनेक प्रकारे छे कोथ सर्वास्तित्व-
वादी छे कोथ विज्ञानने ऽ माने छे, अने कोथ सर्वशून्यतावादी छे ने के णौद्ध धर्मनो
उपदेश आपनारा तो ओक ऽ बुद्ध थथ गया छे, परन्तु शिष्योनी मान्यता अथवा
प्रतिपत्तिना लेहने कारणे णौद्ध मतवादीओना पणु धणा लेह पडी गया छे कहु पणु
छे के “देशना लोकनाथानां” इत्यादि “लोकना नाथ भगवान् बुद्धनी देशना प्राणीओना
आशयनी वशवर्तिनी छे ते अनेक उपाये वडे लोकमा अनेक प्रकारनी थथ गथ छे १

ते देशना गंभीर पणु छे, उत्तान पणु छे अने गंभीरोत्तान पणु छे परन्तु
विलिन्न (ओक) ऽ छे. ॥ २ ॥

इति शिष्यभेदात् तेषां ज्ञानभेदाद्वा बहुप्रकारत्वं न तु तत्त्वभेदादयं भेदः । तत्त्वस्य शून्यताऽद्वयस्यैकविधत्वात् । सर्वेऽपि शिष्यास्तेन साक्षात्परंपरया शून्यताया मेवाऽवतार्यन्ते ।

तत्र ये विचक्षणाः ते साक्षादेव शून्यतोपदेशेन बोधिता बुद्धेन मध्य-मास्तु बाह्यार्थप्रतिक्षेपपूर्वकविज्ञानास्तित्वप्रतिपादनेन बोधिताः । ये च सर्वेभ्योऽपि हीना स्ते बाह्यार्थप्रतिपादनेनैव बोधिता बोध्यन्ते बुद्धेन । एते सर्वेऽपि यथाऽवस्थितार्थाऽपरिज्ञानाद् वाला एव । तएव बाह्यार्थवादिनो बाह्यमाभ्यन्तरं च पदार्थजातं स्वीकुर्वन्ति भूतं भौतिकं चित्तं चैतच्च । तथोक्तं सूत्रकारेण—पंचस्कन्धान् इत्यादि । ते च पंच स्कन्धसमुदायात्मकमेवाऽऽत्मानं स्वीकुर्वन्ति न तु स्कन्धाऽतिरिक्तमात्मानमभ्युपगच्छन्ति ।

विभिन्न प्रकार की वह देगना शून्यता रूप एक लक्षण वाली होने से अभिन्न एक ही है ॥ २ ॥

इस प्रकार शिष्यों के भेद से या उनके ज्ञान के भेद से नाना प्रकार हो गए हैं । तत्त्व के भेद से यह भेद नहीं है । तत्त्व है शून्यता और वह एक ही प्रकार का है । सभी शिष्यों को इसके द्वारा साक्षात् या परम्परा से शून्यता में ही प्रवेश कराया जाता है ।

जो शिष्य प्रज्ञावान् हैं, उन्हें बुद्ध ने साक्षात् शून्यता का उपदेश देकर बोधित किया है । मध्यम शिष्योंको बाह्य पदार्थों का निषेध करके और अकेले विज्ञान का अस्तित्व प्रतिपादन करके समझाया है और जो सबसे हीन हैं उनको बाह्य पदार्थों का अस्तित्व प्रतिपादन करके बोध प्रदान किया है । परन्तु ये सभी वास्तविक पदार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण अज्ञानी ही हैं । बाह्यार्थवादी

शिष्योना लेहनी अपेक्षाये अथवा तेमना जानना लेहोनी अपेक्षाये औद्धोमा अनेक लेह पडी गया छे. परन्तु तत्त्वना लेहनी अपेक्षाये आ लेहो पड्या नथी तत्त्व तो ओक न छे शून्यता इप तत्त्वमा कोह लेह नथी सधणा शिष्योने तेना द्वारा साक्षात् अथवा परपरा वडे शून्यतामा प्रवेश कराववामा आवे छे

जे शिष्यो प्रज्ञाशुक्त हुता, तेमने बुद्धे साक्षात् शून्यतानो उपदेशे आपीने बोधित कर्था हुता मध्यम शिष्योने बाह्य पदार्थोना निषेध करीने अने ओकला विज्ञानना अस्तित्वनु न प्रतिपादन करीने समझाव्या छे अने जेओ सौथी हीन हुता, तेमने बाह्य पदार्थोना अस्तित्वनु प्रतिपादन करीने बोध आप्यो हुतो परन्तु ते सधणा शिष्यो पदार्थोना वास्तविक स्वरूपथी अनभिज्ञ रहवोने कारणे अज्ञानी न रह्या छे बाह्यार्थवादी

तथा ते स्कन्धाः—“खणजोङ्गो, इति’ क्षणयोगिन इत्यर्थः । क्षणः परमसूक्ष्मकालः तेन सह योगः संबन्धः क्षणयोगः—क्षणयोगो विद्यते यस्य स क्षणयोगी यत् सत् तत् क्षणिकमिति व्याप्तेः । तत्र मेघमालादिकं दृष्टान्तः—“यथा मेघमालाः क्षणिकाः सत्त्वात् । तथा सर्वे भावाः सत्त्वात् क्षणिका एव न तु स्थायिनो भवन्ति । सत्त्वं नाम—अर्थक्रियाकारित्वम् । अर्थक्रियाच स्थायिनि पदार्थे न संभवति, अतः स्थायित्वं विरुद्धं क्षणिकत्वं भावनां पर्यवस्यति ।

अयमाशयः—यदि पदार्थः स्थायी भवेत् तदा स अर्थक्रियां क्रमेण

बौद्ध वही हैं जो बाह्य आभ्यन्तर पदार्थों को स्वीकार करते हैं । वे पदार्थ हैं भूत, भौतिक, चित्त और चैत्त ।

सूत्रकार ने कहा है—वे पाँच स्कंधों के समुदाय को ही आत्मा स्वीकार करते हैं । स्कंधों से भिन्न आत्मा को नहीं मानते हैं ।

तथा वे स्कंध क्षणयोगी हैं । सब से सूक्ष्म काल को क्षण कहते हैं । उन स्कंधों का एक क्षण के साथ ही संबन्ध रहता है अर्थात् वे क्षणिक हैं, क्यों कि जो सत् होता है वह क्षणिक होता है, ऐसी व्याप्ति है । यहाँ मेघमाला आदि दृष्टान्त हैं । जैसे मेघमालाएं क्षणिक हैं, क्योंकि सत् हैं, उसी प्रकार सभी सत् पदार्थ क्षणिक हैं स्थायी नहीं । यहाँ सत्त्वका अर्थ है अर्थक्रिया कारित्व स्थायी पदार्थ में अर्थक्रिया संभव नहीं है । अतएव स्थायित्व से विरुद्ध क्षणिकत्व ही पदार्थों में सिद्ध होता है ।

आशय यह है यदि पदार्थ स्थायी हो तो वह क्रमसे अर्थक्रिया करेगा

બૌદ્ધ એજ છે કે જેઓ બાહ્યઆભ્યન્તર પદાર્થોનો સ્વીકાર કરે છે તે પદાર્થો નીચે પ્રમાણે છે— ભૂત, ભૌતિક, ચિત્ત અને ચૈત્ત

સૂત્રકારે એવું કહ્યું છે કે તેઓ પાંચ સ્કંધોના સમુદાયને જ આત્મા રૂપે સ્વીકારે છે. સ્કંધોથી ભિન્ન આત્માને તેઓ માનતા નથી.

તથા તે સ્કંધો ક્ષણયોગી છે કાળના સૌથી સૂક્ષ્મ વિભાગને ક્ષણ કહે છે. તે સ્કંધો ક્ષણિક છે, કારણ કે જે સત્ હોય છે, તે ક્ષણિક જ હોય છે, એવો નિયમ છે. આ નિયમનું પ્રતિપાદન કરવા માટે મેઘમાલા આદિ દૃષ્ટાન્તો આપવામાં આવ્યા છે. જેવી રીતે મેઘમાલાઓ ક્ષણિક છે, કારણ કે તે સત્ પદાર્થો રૂપ છે, એ જ પ્રમાણે સઘળા સત્ પદાર્થો ક્ષણિક જ હોય છે—સ્થાયી હોતા નથી અહીં સત્ત્વનો અર્થ છે ‘અર્થક્રિયાકારિત્વ’ સ્થાયી પદાર્થમાં અર્થક્રિયા સભવી શકતી નથી. તેથી સ્થાયિત્વથી વિરુદ્ધ એવું ક્ષણિકત્વ જ પદાર્થોમાં સિદ્ધ થાય છે.

આ કથનનો આશય એ છે કે જે પદાર્થ સ્થાયી હોય, તો તે ક્રમપૂર્વક અર્થક્રિયા

करिष्यति, युगपद्वा, तृतीयपक्षस्याऽभावात्, 'परस्परविरोधेहि न प्रकारान्तर-स्थिति-' रिति नियमात् । तत्र नाद्यः पक्षः प्रशस्तः यतो यदि क्रमेण कार्य करिष्यति नित्यः पदार्थस्तदा स कालान्तरभाविनीः सर्वा अपि क्रियाः प्रथम क्रियाकाले एव करिष्यति, समर्थस्य क्षेपा (कालक्षेपा)ऽयोगादिति न्यायात् । कालक्षेपे चासामर्थ्यं वा स्यात् । यद्यपि समर्थोऽयं भावः क्रियाकरणे तथापि सहकारिसमवधाने एव तत्तत् कार्यं करिष्यतीति न वाच्यम् । एवं सति असामर्थ्यं स्यात्, स्वेतर सहकारि-सापेक्षवृत्तित्वात् । तस्मात्क्रमेणेति पक्षो न सम्यक् । अथ युगपदिति वा-कार्यं करोति स्थिरभाव इति द्वितीयपक्षोऽपि न समीचीनः नह्येको भावोऽशेषदेशकालवर्तिनीः सर्वा अपि क्रियाः युगपदेव संपादयतीति

अथवा एक साथ ! तीसरा पक्ष हो नहीं सकता । ऐसा नियम है कि परस्पर विरोधी दो पक्षों के अतिरिक्त तीसरा पक्ष नहीं हो सकता । उक्त दो में से प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य पदार्थ यदि क्रम से कार्य करेगा तो वह कालान्तर में होने वाली सभी क्रियाओं को पहली क्रिया के समय में ही क्यों नहीं कर लेता ? समर्थ पदार्थ कालक्षेप नहीं करता, ऐसा न्याय है । अगर वह कालक्षेप करे तो असमर्थ हो जाएगा । अगर कहो कि पदार्थ तो अर्थक्रिया करने में समर्थ है तथापि सहकारी कारणों का संयोग होने पर ही वह अमुक अमुक कार्य करता है सो ठीक नहीं । ऐसा होने पर तो वह असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह अपने से भिन्न सहकारियों की अपेक्षा से ही प्रवृत्ति करता है । अतएव क्रमसे अर्थक्रिया करने का पक्ष समीचीन नहीं है ।

स्थायी पदार्थ एक साथ अर्थक्रिया करता है, यह दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं है । एक पदार्थ समस्त देशकालों में होनेवाली समस्त क्रियाओं को एक

करे, के अर्थ साथे अर्थक्रिया करे ? आ जे विकल्पे सिवायने त्रीने कोठे विकल्प सलवी न शकतो नथी कारणे के अर्थो नियम छे के परस्पर विरोधा अर्थात् जे पक्षो उपरात त्रीने कोठे पक्ष न होइ शके नडीं

उपर्युक्त जन्ने पक्षोभानो पडेले पक्ष समीचीन नथी कारणे के नित्य पदार्थ जे कामपूर्वक काम करे, तो ते कालान्तरे थनारी सधणी क्रियाओने पडेली क्रियाना समयमा न शा माटे करी न ले ?

“समर्थ पदार्थ कालक्षेप करतो नथी” अर्थो नियम छे जेते कालक्षेप करे तो असमर्थ अर्थ नय कदाचि आप अर्थो प्रतिपादन करता हो के ” पदार्थ तो अर्थक्रिया करवाने समर्थ छे, परन्तुसङ्कारी कारणोना संयोग थाय त्पारे न ते अमुक अमुक कार्य करे छे”, परन्तु आ भान्यता उचित नथी जे अ भान्यता स्वीकारवाभा आवे तो पदार्थनी असमर्थ ता न सिद्ध थरे, कारणे के ते पतानाथीबिन्न अर्थात् सङ्कारीओने आधारे न प्रवृत्ति करे छे तेथी कमे कमेअर्थक्रिया करवाने पक्ष (विकल्प) समीचीननथी

कुत्रचिदपि केनापि ज्ञायते । अनुभवविरोधात् । तथा सति कार्यकारणादीना मेकदैव जायमानतया दण्डघटादीनां परस्परकार्यकारणभावस्य विलोपप्रसंगात् । यथा कथंचित् एकदैव सर्वक्रियाकारित्वस्य स्वीकारेऽपि न दोषाद् विमुच्यते । यतो यदि स्थिरो भावः सर्वामपि अर्थक्रियायेकदैव करोति, तदा द्वितीय तृतीयादि क्षणे स भावः किं करिष्यति, करणीयान्तराऽभावत् । यत्सत्कर्त्तव्य-मासीत् तत्सर्वं प्रथमक्षणे एव तेन कृतमेव, ततोऽनन्तरकाले किं करिष्यति । इति युगपदिति पक्षोपि न समीचीनः तदेवं स्थिरस्य भावस्य क्रम यौगपद्य द्वाराऽर्थक्रियाकारित्वस्याऽभावात् स्वकारणेन स्थिरभावस्योत्पत्तिर्न जायते ।

साथ कर लेता है, ऐसी प्रतीति कहीं किसी को भी नहीं होती है । अगर सभी पदार्थों की एक साथ उत्पत्ति मानी जाय तो कार्य और कारण आदि के एक साथ उत्पन्न होने से दण्ड और घट आदि में परस्पर कार्य कारणभाव ही नहीं बन सकेगा । किसी प्रकार एक ही साथ समस्त क्रियाओं का किया जाना स्वीकार करने पर भी दोष से छुटकारा नहीं हो सकता । यदि स्थिर पदार्थ सभी अर्थक्रियाओं को एक साथ ही कर डालता है तो दूसरे तीसरे आदि क्षणों में क्या करेगा ? उसे करनेको कुछ शेष नहीं है । जो कुछ करने योग्य था वह सब उसने प्रथम क्षण में ही कर लिया, फिर बाद के क्षणों में क्या करेगा ? इस प्रकार एक साथ अर्थक्रिया करने का पक्ष भी समीचीन नहीं है । इस प्रकार स्थिर पदार्थ में क्रम अथवा अक्रम से अर्थक्रियाकारित्व का अभाव होने से नित्य पदार्थ की उत्पत्ति अपने कारणों से नहीं होसकती ।

“स्थायी पदार्थ अेक साथे किया करे छे”, आ भीन्ने पक्ष पणु स्वीकार्य नथी अेक पदार्थ समस्तदेशक्षणमा थनारी समस्तक्रियाअे अेक साथे करी ले छे अेवी प्रतीति डोडनि करारै य पणु थती नथी ले सधणा पदार्थोनी अेक साथे उत्पत्ति थवानी वात मानवामा आवे तो कार्य अने कारण आदिनी अेक साथे उत्पत्ति थवथी ह उ अने घटादिमा परस्पर कार्य कारण लाव न स लवी शकशे नही डोड पणु प्रकारे अेक साथे न समस्त क्रियाअे करायानो स्वीकार करवामा आवे तो पणु दोषथी मुक्त रही शकशे नही ले स्थिर पदार्थ पडेदी क्षणमा न सधणी अर्थक्रियाअे अेक साथे करी नाजे, तो भील, त्रील आदि क्षणोमा शु करशे ? तेने कथ पणु करवानु न पाडी रहु नथी ने कथ करवा नेवु डतु, ते तेणु प्रथम क्षणमा न करी नाण्यु डवे पछीनी क्षणोमा ते शु करशे ? आ प्रकारे “अेक साथे अर्थक्रिया करवानो भीन्ने पक्ष पणु समीचीन लागतो नथी. आ प्रकारे स्थिर (स्थायी) पदार्थमा कम अथवा अकम पूर्वक किया डगित्वनो अलाव डोवथी नित्य पदार्थनी उत्पत्ति चेताना कारणोवडे थथ शकती नथी

अथ पदार्थोऽनित्यस्वभावः, तदा सर्वस्याऽपि पदार्थस्य क्षणिकत्वम् अयत्न-
सिद्धमेव भवति । तथा चोक्तम् “जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते । यो
जातश्च न चेद्ध्वस्तो नश्येत् पश्चात्स केनच ॥१॥ ” इति । तस्मात्स्वकारणेभ्यो
जायमानाः पदार्थाः विनश्चरस्वभाववन्त एव समुत्पद्यन्ते, न तु स्थिरस्वभावतया ।
यदि समुत्पत्तिसमये एव स भावो विनाशकारणसंबलितो न भवेत् तदा
पश्चात्को हि तं नाशयितुं शक्नुयात् । तदुक्तम्—“तावत्कालं स्थिरं चैनं कःपश्चान्नाश
यिष्यति इति तस्मात् पञ्चस्कन्धाः क्षणयोगिन इति सिद्धम् । पुनश्च ‘अणो
अणणो, इत्यादि । ते बौद्धाः— अन्यम्—पञ्चभूतेभ्योऽतिरिक्तम् आत्मपष्ठवादि
सांख्याभिमतम् आत्मानं णेवाहु’ नैवाहुः नैव कथयन्ति न स्वीकुर्वन्ती । एवं

अगर पदार्थको अनित्यमानाजायतो सभी पदार्थोंकी क्षणिकता विना
प्रयत्न ही सिद्ध हो जाती है। कहा भी है— “जातिरेव हि भावानाम्” इत्यादि ।

पदार्थों की उत्पत्ति ही उनके विनाश का कारण है। जो पदार्थ उत्पन्न
होते ही नष्ट नहीं होता, वह वादमें किस कारणसे नष्ट होगा? अर्थात् नष्ट
ही नहीं होगा।”

अतएव उत्पन्न होने वाले पदार्थ नाशशील ही उत्पन्न होते हैं, स्थिति-
शील नहीं। अगर उत्पत्ति के समय में ही पदार्थ विनाश के कारण से युक्त
न हो तो वाद में कौन उसे नष्ट करने में समर्थ हो सकेगा? कहा भी है—
उतने समयतक स्थिर रहे हुए उस पदार्थ को वादमे कौन नष्ट करेगा?
इससे यह सिद्ध हुआ की पांच स्कंध क्षणिक हैं।

वे बौद्ध आत्मपष्ठवादी सांख्यो के माने हुए आत्मा को पांच भूतों
से भिन्न नहीं मानते हैं। तथा चार्वाक (नास्तिक) के द्वारा स्वीकृत पाच भूतों

जे पदार्थने अनित्य मानवामा आवे, तो सधणा पदार्थोनी क्षणिकता विना प्रयत्ने
न सिद्ध थय जय छे. कहु पणु छे के— “जातिरेव हि भावानाम्” इत्यादि—

“पदार्थोनी उत्पत्ति न तेमना विनाशतु करणु छे. जे पदार्थ उत्पन्न थता नष्ट
थता नथी, ते पाछणथी क्या करणु नष्ट थशे? अटले के नष्ट न नही थय”

तेथी उत्पन्न थनारे पदार्थ नाशशील न उत्पन्न थय छे, स्थितिशील नही जे
उत्पत्तिने समये न पदार्थ विनाशना करणुथी युक्त न होय, तो त्थार आद (उत्पत्तिना
समय आद) तेना नाश करवाने कोणु समय थशे? कहु पणु छे के

“आटला समय सुधी स्थिर रहेला ते पदार्थोना पछीथी कोणु नाश करशे?” आ
कथन द्वारा अे वात सिद्ध थय छे के पाच स्कंधो क्षणिक छे.

आत्मपष्ठवादी (आत्माऽप छ्छा तत्त्वने स्वीकार करनारा) सांख्यो जेभ आत्माने
पाच भूतोथी भिन्न माने छे, तेभ बौद्धो मानता नथी. वणी तेओ आर्वाकोनी जेभ

हेतुकं—सहेतुकम्—शरीराकारपरिणतं पञ्चभूतनिष्पादितम्, तथा अहेतुकम्—अनाद्यनन्तत्वान्नित्यमपि च न स्वीकुर्वन्तीति ॥१७॥

एके बौद्धाः पृथिवीजलतेजोवायुगगनरूपपञ्चस्कन्धात्मकं जगन्मन्यन्ते, तन्मतं प्रदर्श्य साम्प्रतं ये तु 'पृथिवीजलतेजोवायुरूपचतुर्धातुकमेवेदं जगदिति मन्यन्ते तेषां मतं संक्षेपतो दर्शयन्नाह—पुढवी आउ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ४ ३ ५ ६ ७ ११
पुढवी आउ तेऊ य, तहा वाऊ य एगओ ।

८ ९ १० १२ १५ १३ १४
चत्तारि धाउणो रूवं एवमाहंसु यावरे ॥१८॥

छाया—

पृथिव्यापस्तेजश्च तथा वायुश्चैकतः ।

चत्वारि धातो रूपाणि, एवमाहुश्चाऽपरे ॥१८॥

से अभिन्न भी नहीं स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार आत्मा को न सहेतुक मानते हैं, न अहेतुक मानते हैं, अर्थात् न शरीर के आकार में परिणत पंचभूतों द्वारा जनित स्वीकार करते हैं, न अनादि अनन्त होने से नित्य ही स्वीकार करते हैं ॥१७॥

कोई बौद्ध पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच स्कंध रूप जगत् स्वीकार करते हैं, उनके मत को प्रदर्शित करके अब जो बौद्ध पृथिवी, जल, अग्नि और वायु रूप चतुर्धातुक ही जागत् है, ऐसा मानते हैं, उनके मत को संक्षेप से दिखलाते हुए कहते हैं—

आत्माने पाय्य भूतोथी अबिन्न पणु भानता नथी. आ रीते तेओ आत्माने सहेतुक पणु भानता नथी अने अहेतुक पणु भानता नथी अेटवे के तेओ आत्माने शरीरना आकारे परिष्णुत पाय्य भूतो वडे जनित पणु भानता नथी अने अनादि अनन्त होवाथी तेने नित्य पणु स्वीकारता नथी ॥ गाथा १७ ॥

कोई कोई बौद्धमतवादीओ पृथ्वी, जल, तेज, वायु अने आकाश आ पाय्य स्कंध रूप जगतने स्वीकार करे छे तेमना मतने प्रकट करीने हवे सूत्रकार डेटलाउ ओवा बौद्ध मतवादीओना मतने प्रकट करे छे के जेओ पृथ्वी, जल, अग्नि अने वायु रूप चतुर्धातुक जगत छे ओवु माने छे सूत्रकार तेमना मतने नीचेना सूत्र द्वारा सक्षिप्तमा प्रदर्शित करे छे

अन्वयार्थः—

(पृथ्वी आउ य तेज) पृथिवी आपश्च तेजः (तद्वा वाउ य) तथा वायुश्च, एतानि (चत्वारि) चत्वारि चतुःसंख्यकानि (घाउणो) धातोः धारकपोषकत्वाद् धातुः, तस्य (रूवं) रूपाणि स्वरूपाणि सन्ति पूर्वोक्तानि पृथिव्यादीनि चत्वारि धातु स्वरूपाणि सन्ति । पृथिव्यादीनि चत्वारि धातवः कथ्यन्त इतिभावः । एतानि (एगओ) एकतः एकत्रमिलितानि जगत् घटपटादिरूपं समुत्पादयन्ति । (एवं) एवम्—अनेन प्रकारेणच [अवरे] अपरे—चतुर्धातुकवादिनो बौद्धाः [आहंसु] आहुः— कथयन्तीति ॥१८॥

शब्दार्थ—‘पृथ्वी आउ य तेज-पृथिवी आपश्च तेज’ पृथिवी जल और तेज ‘तद्वा वाउ य-तथा वायुश्च’ तथा वायु ‘चत्वारि-चत्वारि’ ये चार ‘घाउणो-धातोः’ धातुके रूवं-रूपाणि’ रूप हैं ‘एगओ एकत’ ये शरीर रूपमें एक होने पर जीव संज्ञाको प्राप्त करते हैं ‘एव-एवम्’ इस प्रकार ‘अवरे-अपरे’ दूसरे बौद्धोंने ‘आहंसु-आहु’ कहा है ॥१८॥

—: अन्वयार्थ :-

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु यह चार धातु के रूप हैं। अर्थात् यह पृथ्वी आदि चार धातु (धारक और पोषक तत्त्व) हैं। यही धातु मिलकर घट पट आदि को उत्पन्न करते हैं। ऐसा दूसरे चतुर्धातुवादीबौद्ध कहते हैं। ॥१८॥

शब्दार्थ—‘पृथ्वी आउ य तेज-पृथिवी आपश्च तेज’ पृथ्वी, जल अने तेज ‘तद्वा वाउ य-तथा वायुश्च’ तथा वायु ‘चत्वारि-चत्वारि’ आ चार ‘घाउणो-धातोः’ धातुना ‘रूवं-रूपाणि’ रूपो छे ‘एगओ-एकत’ आ शरीर पण्युमा ओक थवाथी एव संज्ञा प्राप्त करे छे. ‘एव-एवम्’ ओ रीते ‘अवरे-अपरे’ पीण ने ओओओ छे तेओओओ ‘आहंसु-आहु’ कहु छे ॥१८॥

अन्वयार्थ

“पृथ्वी, जल, अग्नि अने वायु, आ चार धातुना रूप छे ओटवे के आ पृथ्वी आदि चार धातु (धारक अने पोषक तत्त्व) छे ओ ज धातु मणीने घट, पट आदिने उत्पन्न करे छे.” चतुर्धातुवादी ने ओओओ छे, तेमनी आ प्रकारनी मान्यता छे १८

टीका—

‘पृथ्वी आउ तेज य तहा वाज य’ पृथिवीधातुरापश्च धातुस्तेजो धातुः, तथा वायुश्चेति गगनपंचमन्यूनानि ‘चत्वारि’ चत्वार्येव ‘धाउणो रूवं’, धातोः जगतो धारकपोषकत्वाद् धातुपदवाच्यस्य रूपाणि सन्ति, एतानि चत्वारि पृथिव्यादीनि ‘एगओ’ एकतो मिलितानि जगदुत्पादयन्ति तथा जगद् धारयन्ति पोषयन्ति अतो धातुपदवाच्यानि भवन्ति । एतेभ्य एव कारणेभ्यो जगज्जायते तत्र पृथिवी कठिनस्वभावा, शीतगुणान्वितं जलम्, उष्णस्पर्शगुणकं तेजः, सर्वथा चलनस्वभावो वायुश्च भवति । एतेभ्यः समुदितेभ्यो बाह्यं घटादिजातं जगत् तथा—एतेभ्य एव कायाकारपरिणतेभ्यः शरीरं जायते, कायाकारपरिणतेषु तेष्वेव च चैतन्यमपि जीवपदवाच्यं जायते,

(टीकार्थ)

पृथिवीधातु, जलधातु, अग्निधातु और वायु धातु, यह आकाश को छोड़कर चार ही धातु हैं । धातु का अर्थ है जगत् के धारक और पोषक तत्त्व यह चारों धातु एक साथ मिलकर जगत् को उत्पन्न करते हैं, जगत् को धारण करते हैं और पोषण करते हैं । इसी कारण यह धातु कहलाते हैं । इन्हीं से जगत् की उत्पत्ति होती है । इनमें पृथिवी का स्वभाव कठोरता है । जल शीतगुण वाला है, अग्नि उष्ण स्पर्शवाली हैं । और वायु सर्वथा चलने के स्वभाव वाला है । इन्हीं के समुदित होने से घटादि का समूह रूप जगत् उत्पन्न हुआ है । यही जब काय के आकार में परिणत होते हैं तो शरीर की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं से चैतन्य का, जिसे जीव भी कहते

टीकार्थ

पृथ्वीधातु, जलधातु, अग्निधातु अने वायुधातु, आ चार ज धातु छे. आकाशने आ मतवाणाओ धातुरेप मानता नथी. जगतना धारक पोषक तत्त्वोने धातु कडे छे. आ चारे धातु ओकत्र थछने जगतने उत्पन्न करे छे.

जगतने धारण करे छे अने पोषण करे छे. ते कारणे ज तेमने धातु कडेवामा आवे छे तेमना द्वारा ज जगतनी उत्पत्ति थाय छे. आ चार तत्त्वोमानुं पृथ्वी नामनुं जे तत्त्व छे तेनो स्वभाव कठोरता छे, जण शीतगुणवाणु छे अग्नि उष्ण स्पर्शवाणी छे अने वायु सर्वथा आदतो रहेवाना स्वभाववाणो छे आ चारे तत्त्वो (धातुओ) न्यारे ओकत्रित थाय छे, त्यारे घटादिना समूह रूप जगतनी उत्पत्ति थाय छे, ते चारे धातुओ न्यारे शयना आकारे परिणत थाय छे, त्यारे शरीरनी उत्पत्ति थाय छे, अने तेमनां द्वारा ज चैतन्य अथवा लयने उत्पाद थाय छे. आ चार धातुओथी बिन्न ओवो कोछ

न चतुर्भूतव्यतिरिक्तः कश्चिदात्माख्यः पदार्थो विद्यते । एतेषां समुदाये एव आत्मसंज्ञेति । तदुक्तम्—“चातुर्धातुकमिदं शरीरम् न तद् व्यतिरिक्त आत्मा ऽस्ती” ति । ‘एवमाहुंसु यावरे’ इति अपरे बौद्धाः एवम्—इत्थं पूर्वोक्त प्रकारेण आहुः कथयन्ति । ‘जाणगा’ इति क्वचित् पाठो दृश्यते । तत्रापि अयमर्थः—ज्ञानकाः ज्ञातारः वयं ज्ञानिन इत्येवमभिमानवन्तः अभिमानाऽग्निदग्धाः सन्तः एवं चातुर्धातुकम् इदं शरीरं, शरीरव्यतिरिक्त आत्मा नास्तीति कथितवन्तः ।

एते सर्वेऽपि बुद्धमतानुयायिनोऽफलवादिनः, यत एतेषां मते कार्य-क्षण एव कर्तुरात्मनो निरन्वयविनाशात् क्रियाफलेन संबन्धा—

है, उत्पाद होता है। इन चार धातुओं से भिन्न आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है। इन्हीं के समुदायको “आत्मा” नाम दिया जाता है। कहा भी है—“यह शरीर चार धातुओंसे निर्मित है आत्मा इनसे भिन्न नहीं, दूसरे बौद्धों ने इस प्रकार कहा है। कहीं कहीं “यावरे” के स्थानपर “जाणगा” ऐसा पाठ देखाजाता है। उसका अर्थ यह है कि ‘हम जानकार हैं’ ऐसे अभिमानवाले अभिमान की अग्नि से दग्ध होते हुए वे कहते हैं की यह शरीर चार धातुओं से बना है और शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है।

यह बुद्धमत के अनुयायी सभी अफलवादी है, क्यों कि इनके मतानुसार कार्य क्षण में ही कर्ता-आत्मा का विनाश हो जानेसे उसको फल के साथ संयोग नहीं होता। जब फल के समय तक आत्मा रहताही नहीं है तो ऐहिक और पारलौकिक क्रिया फल को कौन भोगेगा ? जब इनके मतानुसार

आत्मा नामनो पदार्थं नथी तेमना समुदायने न “आत्मा” इहेवाभा आवे छे इह्यु पाणु छे के “आ शरीर आर धातुयो वडे निर्मित छे आत्मा तेमनाथी भिन्न नथी” आ भील्ल प्रक्षरना औ.दो आ प्रक्षरनी मान्यता धरावे छे डोर्छ डोर्छ अथेमा “यावरे” आ पढने पढले “जाणगा” आ पढ पाणु लेवाभा आवे छे तेनो अर्थ आ प्रमाणे छे

“अभे न्णुकार छीये” आ प्रक्षरना अलिमानवाणा तेयो अलिमाननी अग्निथी दग्ध होवाने क्षरणे येवु इहे छे के आ शरीर पृथ्वी आदि आर धातुयो वडे अनेलु छे, अने शरीरथी भिन्न आत्मानु अस्तित्व न नथी

आ बौद्धमतना सधणा अनुयायीयो अइलवादी छे, क्षरण के तेमना मतानुसार कार्यक्षणमा न कर्तानो (आत्मानो) विनाश थछ न्वाथी इलनी साथे तेनो संयोग थतो नथी. ले इणना समय सुधी आत्मा रहतो न न होय, तो औदिक अने पारलौकिक क्रियाइणने कोणु लोणवशे ? तेमना मतानुसार ले सधणा पदार्थो क्षणिक न होय, तो

ऽभावात्, को नाम क्रियाफलस्य ऐन्द्रिकस्यासृष्टिकस्य ना-उपभोक्ता स्यात् । एतेषां मते पदार्थमात्रस्य क्षणिकत्वे-आत्मापि क्षणिक एव क्रियाश्च दानादिका-स्ताः सर्वा अपि क्षणिका एवेति क्रियाकरणानन्तरं क्षणमात्रे एव सर्वेषां विना-शात् कः प्रेत्य कालान्तरभाविनं फलमुपभोक्ष्यते अतिरिक्तस्य कालान्तरम्यायिन-श्चोपभोक्तुरभावात् । अथवा-सर्वे एव पूर्वोदिताः सांख्यादयो बौद्धाश्चाऽफलवादिनः एव भवन्ति । “ केपाञ्चिन्मते एकान्तोऽविकारी निष्क्रियः कूटस्थश्चाऽऽत्मा, तन्मते विकारविरहितस्याऽऽत्मनः कथं कर्तृत्वफलभोक्तृत्वं वा भवेत् । कर्तृत्वं च क्रियाविषयककृतिमत्वमेव, नेयं कृतिः क्रियाविरहिते जायते, आकाशादावभावात् । कृत्यभावे च कर्तृत्वमेव न स्यात्, कर्तृत्वाऽभावे च क्रियायाः सम्पादनाऽसंभवात्, क्रियाजनित मुखदुःखादि साक्षात्कारात्मक फलोपभोगश्च कथमिव समर्थितो भवेत् ।

पदार्थ मात्र क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक ही है और दानादिक सभी क्रियाएँ भी क्षणिकही हैं। उस कारण क्रिया करने ही क्षण मात्रमें सबका विनाश होजाने पर कालान्तर में होने वाला फल कौन भोगेगा कालान्तर में ठहरने वाला कोई अतिरिक्त भोक्ता वे स्वीकार नहीं करते हैं।

अथवा पूर्वोक्त सांख्य आदि तथा बौद्ध, यह सभी अफलवादी ही हैं। इनमें से किन्हीं के मत में आत्मा है भी ता वह एकान्त रूप से अविकारी क्रिया रहित और कूटस्थ नित्य है। उनके मत में विकारहीन आत्मा में कर्तृत्व या फलभोक्तृत्व कैसे सिद्ध हो सकता है? क्रिया विषयक कृतिमत्व को ही कर्तृत्व कहते हैं। यह कृति क्रिया से रहित में नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश आदि में उसका अभाव पाया जाता है। कृति के अभाव में कर्तृत्वही नहीं होता और कर्तृत्व के अभाव में क्रिया का सम्पादन करना असंभव है। ऐसी स्थिति में

आत्मा पणु क्षणिक न होवो न्नेध्मे अने दानादिक नद्यणी क्रियायो पणु क्षणिक न होवो न्नेध्मे आ क्षणिक क्रिया करता क्षण मात्रमा न सद्यणा पदार्थानो विनाश थध्मे न्वाथी क्षणान्तरे प्राप्त थनारु क्षण क्षण भोगवथे? क्षणान्तरे पणु स्थिर रहेनारा कोध्मे आ सिवायना लोक्ष्तानो तो तेयो स्वीकार न करता नथी अथवा पूर्वोक्त सांख्य आदि मतवादीयो तथा आ बौद्धा अक्षलवादी न छे येमाथी कोध्मे मतवादीयो आत्माना अस्तित्वनो स्वीकार तो करे छे, परन्तु तेने अक्षान्त रूपे (अवस्था) अविकारी, क्रियारहित अने कूटस्थ नित्य माने छे तेमनी आ मान्यता स्वीकारवामा आवे, तो विकारहीन आत्मामा कर्तृत्व अने फलभोक्तृत्व केवी रीते सिद्ध थथे? क्रियाविषयक कृतिमत्वने न कर्तृत्व कोध्मे छे, ते कृति क्रियाथी रहित आत्मामा अलवी शके नडीं, क्षणिक के आकाश आदिमा तेनो अभाव न्वाथय छे कृतिना अभावमा कर्तृत्व न होतु नथी अने कर्तृत्वना अभावे क्रियानु सम्पादन करवानु न असंभवित थध्मे पडे छे, येवी परिस्थितिमा

नहि सर्वथोदासीनस्य सर्वप्रपंचविरहितस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा संभवति ।

केपांचिन्मते—“ आत्मैव नास्ति, तन्मते उपभोक्तुरेवाऽभावत् कथं फलोपभोगः संभवेत् । केपांचिन्मते सर्वे भावाः क्षणिका इति सर्वे पदार्थान्तर्गत आत्मापि क्षणिक एवेति कार्यक्षणाऽव्यवहितोत्तरकाले एव आत्मनो विनाशात् कर्मफलेन कालान्तरदेशान्तरभाविना कथं क्षणविनष्टस्याऽऽत्मनः संबन्धः स्यादिति सर्वेऽपि पूर्वोदिता वादिनोऽफलवादिन एव भवन्ति । एतेषामफलवादिनाम् उत्तरदानाय पूर्वं चतुर्दशगाथाटीकायां व्याख्याता निर्युक्तिगाथैव इहापि विज्ञेया । तथाहि “ को वेण्णै ” इत्यादि ।

मुखदुःख के साक्षात्काररूप फलोपभोग का समर्थन कैसे हो सकता है ? जो सर्वथा उदासीन है और सर्वप्रपंच से सर्वथा रहित है, वह कर्ता या भोक्ता नहीं हो सकता ।

किन्ही के मत में आत्मा ही नहीं है । उनके मत में उपभोक्ता का अभाव होने से फलका उपभोग कैसे संभव हो सकता है ?

किन्हीं के मतानुसार आत्मा क्षणिक है, क्योंकि सभी पदार्थ क्षणिक हैं और आत्मा भी उन्हीं के अन्तर्गत है । कार्यक्षण के पश्चात् दूसरे ही क्षण में आत्मा का विनाश हो जाता है तो कालान्तर में होने वाले कर्मफल के साथ क्षण विनष्ट आत्मा का सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ?

इस प्रकार पूर्वोक्त सभी वादी अफलवादी ही हैं । इनको उत्तर देने के लिए चौदहवीं गाथा की टीका में व्याख्यात की गई निर्युक्ति की गाथा यहाँ भी जान लेना चाहिए । वह गाथा “ को वेण्णै ” इत्यादि है ।

सुणद्धु णना साक्षात्कार इप इलोपभोगनु समर्थन केवी रीते थय शके ? ने सर्वथा उदासीन छे अने सर्व प्रपंचथी रहित छे, ते कर्ता अथवा भोक्ता स लवी शके नई ।

केटलाक मतवादीओ आत्माना अस्तित्वनो न स्वीकार करता नथी तेमना मतमा उपलोडतानो न अभाव होवाथी इलनो उपभोग केवी रीते संभवित थय शके ?

केटलाक मतवादीओ आत्माने क्षणिक माने छे, कारण के तेओ ओषु प्रतिपादन करे छे के सधणा पदार्थो क्षणिक छे, आत्मा पणु ओक पदार्थ इप होवाथी क्षणिक न छे तेमने अमे आ प्रकारनो प्रश्न पूछीओ छीओ के कार्यक्षण पछीनी पीण न क्षण ने आत्मानो नाश थय नतो होय, तो कालान्तरे अने देशान्तरमा प्राप्त थनारा कर्मक्षणो साथे क्षणविनष्ट आत्मानो संभव कया प्रकारे स लवी शके ?

आ प्रकारना पूर्वोक्त सधणा मतवादीओ अइलवाही न छे तेमनी मान्यतानु १४मी गाथाभा न उन करवाभा आओ छे ते १४मी गाथानी टीकाभा ने प्रतिपादन

अयं भावः— यदि पंचभूतव्यतिरिक्तः चतुर्भूतव्यतिरिक्तो वा आत्मा नास्ति, ततः अत्मन एवाऽभावात् सुखदुःखादि फलानामुपभोक्ता कः स्यात् । न कोऽपि भवेत्, उपभोक्तुरेवाऽभावात् । न चेष्टापत्तिः प्रतिप्राणि सुखदुःखादिफलोपभोगस्य स्वाऽनुभवसिद्धस्याऽपलापः कथं कर्तुं शक्येत । सर्वेऽपि प्राणिनः सुखाय प्रयतमाना दुःखेभ्यश्च निवर्तमाना दृश्यन्ते, आत्मनोऽभावेऽयं नियमः कथमिव समर्थितो भवेत् ।

किंच यदि आत्मैव नास्ति, तदा बन्धमोक्ष जन्म-मरण व्यवस्थापि व्यवस्थिता न स्यात् । मोक्षादि व्यवस्थाया अभावे शास्त्राणां महाधियांच प्रवृत्तिरपि निरर्थिका भवेत् । नचैतद् युक्तमाश्रयितुम्—तदुक्तम्

भाव यह है यदि पाँच भूतों से या चार भूतों से भिन्न आत्मा नहीं है तो सुखदुःख आदि फलों का उपभोक्ता कौन होगा ? उपभोक्ता का अभाव होने से कोई भी फल नहीं भोगेगा । अगर कहो कि हमें इष्टापत्ति है अर्थात् फलभोक्ता कोई नहीं है तो सुखदुःख आदि फलों का उपभोग जो प्रत्येक प्राणी में स्वानुभव से सिद्ध है, उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है ? सभी प्राणी सुख के लिए प्रयत्न करते हुए और दुःखों से बचने का प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं । आत्मा के अभाव में यह नियम कैसे सिद्ध हो सकेगा ?

इसके अतिरिक्त यदि आत्मा ही नहीं हैं तो बन्ध, मोक्ष, जन्म और मरण की व्यवस्था भी नहीं बैठ सकेगी । मोक्ष की व्यवस्था के अभाव में

इदं वामा आव्यु छे. ते समस्त प्रतिपादन अडीं पणु अडुणु इरवु नेधये अट्टे डे "का वेपई" धत्यादि गाथानो अर्थ अडीं पणु अडुणु इरवो नेधये ते गाथा द्वारा प्रतिपादित विषयने लावार्थ आ प्रभाणे छे

ने यार लू तो अथवा पाय लू तोथी लिन्न आत्मा न होय, तो सुण, दु ण आदि इणोने उपलोडता डेणु थसे ? उपलोडतानो न अलाव होवाथी डेध पणु (७व) इण लोअवसे नहीं ने तमे तेने धष्टापत्ति इय मानता हो, तो

इललोडता डेध न होय तो सुणदु आदि इलोने उपलोअ ने प्रत्येक प्राणीमां स्वानुभवथी सिद्ध छे, तेने पुलासे शो छे ? सधणा एवे मुणने नाटे प्रयत्न करता अने दु णमाथी अयतानो प्रयत्न करता नेवामा आवे छे आत्मानो अलाव मानवामां आवे, तो आ नियमने डेवी रीते सिद्ध डरी शक्य ?

वणी ने आत्मानो न अलाव मानवामा आवे, तो अन्ध, मोक्ष, जन्म अने मरणुनी व्यवस्था पणु सलवित अनी शडे नहीं मोक्षनी व्यवस्था ने अलाव न थध अय,

“विफला विश्ववृत्तिर्नो, नो दुःखैकफलापि वा ।
दृष्टलाभफलावापि विप्रलंभोपि नेदृशः ॥१॥” इति ।

ननु को व्रूते आत्मा नास्ति, अस्त्येव तु विज्ञानस्कन्धरूप आत्मा—

यद्यपि आत्मापि विज्ञानरूप एव, तथापि तस्मिन्नेव विज्ञानात्मनि ज्ञान सुखादयो विद्यन्ते । ज्ञानसुखादयश्च तादृश विज्ञानात्मन एवाकारविशेषाः ते तदात्मनि समवेताः, ततः सुखदुःखादिफलानामुपभोगो जन्ममरणादिका सर्वाऽपि व्यवस्था समाहिता भवति-इतिचेत्सत्यं ब्रूषे? अस्ति विज्ञानधातुरेवात्मा, तस्यैव

शास्त्रों की तथा महाबुद्धिमानों की प्रवृत्ति निरर्थक हो जाएगी । परन्तु ऐसा मानना तो उचित नहीं है । कहा है “विफला विश्ववृत्तिर्नो” इत्यादि ।

“विश्व का व्यापार न तो निष्फल है, न एक मात्र कष्ट रूप फल-वाला है, न ऐसा है कि उसका फल प्रत्यक्ष से जो दीखता है वही हो और न यह धोखा ही है ॥१॥

शंकाः—कौन कहता है कि आत्मा नहीं है? आत्मा तो है परन्तु वह विज्ञान स्कन्ध ही है । वही सुखदुःख आदि फलोंका उपभोक्ता है ।

यद्यपि आत्मा विज्ञान रूप ही है, फिरभी उसी विज्ञानरूप आत्मा में ज्ञान और सुख आदि रहते हैं । ज्ञान सुख आदि विज्ञान आत्मा के ही विशिष्ट आकार हैं और वे उसी में रहते हैं । ऐसा मानने से सुखदुःख आदि की व्यवस्था संगत हो जाती है ।

समाधान—तुम सत्य कहते हो, आत्मा विज्ञानमय ही है और सुखदुःख

तो शास्त्रोनी तथा महाबुद्धिमानोनी प्रवृत्ति न निरर्थक थछ नथ परन्तु एवु मानवु ते उचित नथी कहु पणु छे के—“विफला विश्ववृत्तिर्नो” इत्यादि—

“विश्व (ससार) नी प्रवृत्ति निष्फल पणु नथी अने एक मात्र कष्ट रूप इलवाणी पणु नथी एवु पणु नथी के तेनु इल प्रत्यक्ष ने देभाव छे अणु छे, अने ते धोषाणाल (प्रपञ्च) रूप पणु नथी”

शंका—कोणु कडे छे के आत्मा नथी? आत्मा तो छे न परन्तु ते विज्ञान स्कंध रूप छे अणु सुख दुःख आदि इलोना उपभोक्ता छे

ने के आत्मा विज्ञान रूप न छे, छता पणु अणु विज्ञान रूप आत्मामा ज्ञान अने सुख आदि रहे छे ज्ञान, सुख आदि विज्ञानरूप आत्मामा न विशिष्ट आकारो छे, अने तेओ तेना न रहे छे आ प्रमाणे मानवामा आवे, तो सुख, दुःख आदि इणोना उपभोगनी तथा जन्म, मरण आदिनी व्यवस्था संगत थनी नथ छे

समाधान— तसे आत्मामे ने विज्ञानमय कडे छे अने सुखदुःख आदिने आत्मानी

મુખદુઃખાદયઃ આકારવિશેષાઃ કિન્તુ વિરુદ્ધં પ્રલપ્તિ સર્વસ્યેવ પદાર્થજાતસ્ય ક્ષણિકત્વસ્વીકારાત્ । યથા ઘટાદયો ભવાઃ ક્ષણિકાઃ તથા આત્માપિ ક્ષણિક એવેતિ ક્ષણિકત્વાત્ ઉત્પન્ન સઘ એવ વિનશ્યતિ, તતો વિનષ્ટનાત્મના કાલાન્તરભાવિ સ્વર્ગાદિફલં કથમિવ ભોક્તું શક્યેત । ક્ષણરૂપયોઃ ક્રિયાફલ્યતોઃ સંવન્ધાઽભાવાત્ । કૃતનાશાઽકૃતાભ્યાગમદોષશ્ચ સ્યાત્ । યેન આત્મક્ષણે ન ક્રિયા સંપાદિતા સ તુ તદૈવ વિનષ્ટો જાતઃ સ તુ કથમપિ કાલાન્તરભાવિનં ફલં ન ભોક્ષ્યતે વિનષ્ટત્વાદિતિ કૃતનાશઃ । યશ્ચ ફલોપભોગં કરોતિ' તેન તુ ક્રિયા ન સંપાદિતાઽથચ ફલભોક્તા ભવતિ, इत्यकृताभ्यागमप्रसंग इति ।

આદિ પર્યાય વિશેષ उसी के हैं, किन्तु तुम परस्पर विरुद्ध प्रत्यप करते हो क्यों कि तुमने सभी पदार्थों को क्षणिक स्वीकार किया है । जैसे घटादि पदार्थ क्षणिक है उसी प्रकार आत्मा भी क्षणिक है । क्षणिक होने के कारण वह उत्पन्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तो फिर विनष्ट हुआ आत्मा कालान्तर में होने वाले स्वर्ग आदि फलों को कैसे भोग सफलता है ? क्षणविनश्चर क्रियावान् और फलवान् का सम्वन्ध हो नहीं सकता । कृतनाश और अकृताभ्यागम दोष भी आते हैं । जिस आत्मक्षणने क्रिया की वह उसी समय नष्ट होगया वह कालान्तर में उत्पन्न होने वाले फलको किसी भी प्रकार नहीं भोगेगा । यह कृतनाश नामक दोष हुआ । जो फल भोगता है उसने वह क्रिया नहीं की थी, अतएव अकृताभ्यागम दोष हुआ ।

પર્યાયો રૂપ ગણો છે, તે ખરું જ છે તમારી તે માન્યતા સાથે અમે પણ સંમત છીએ, પરન્તુ તમે પરસ્પરથી વિરુદ્ધ વાત કહો છો, કારણ કે તમે સઘના પદાર્થોને ક્ષણિક જ માન્યા છે જેવી રીતે ઘટાદિ પદાર્થ ક્ષણિક છે, એજ પ્રમાણે આત્માને પણ તમે ક્ષણિક જ માનો છો ક્ષણિક હોવાને કારણે, તે ઉત્પન્ન થયા બાદ શીઘ્ર નષ્ટ થઈ જાય છે. તો વિનષ્ટ થયેલો તે આત્મા કાલાન્તરે પ્રાપ્ત થનારા સ્વર્ગ આદિ ફલોને કેવી રીતે ભોગવી શકે ? ક્ષણવિનશ્ચર ક્રિયાવાન્ અને ફલવાન્નો સબધ જ સભવી શકે નહીં

તમારી આ માન્યતામા તો કૃતનાશ દોષ અને અકૃતાભ્યાગમ દોષનો પણ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે ક્રિયા કરનારો આત્મા તો એજ ક્ષણે નષ્ટ થઈ ગયો, તેથી કાલાન્તરે ઉત્પન્ન થનારા ફળને તે આત્મા કોઈ પણ પ્રકારે ભોગવી શકે જ નહીં” આ પ્રકારના કૃતનાશ દોષનો પ્રસંગ ત્યા ઉદ્ભવે છે જે ફળ ભોગવે છે- એટલે કે ફળનો જે ભોક્તા છે, તેણે તે ક્રિયા કરી ન હતી, ” આ પ્રકારના અકૃતાભ્યાગમ દોષનો પ્રસંગ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત થાય છે,

तदेवं क्षणिकपक्षस्य विचाराऽक्षमत्वात् तथा सर्वथा नित्यैकान्तपक्षस्य च युक्तिविकलत्वात्-परिणामनित्यपक्ष एव सर्वथा ज्यायान् । एवं च सति-आत्मा ज्ञानाधिकरणम् भवान्तरगामी भूतेभ्यः कथंचिद् अन्य एव, शरीरेण सहाऽन्योन्याऽनुवेधात् कथंचिदनित्योऽपि । तथा सहेतुकोपि मनुष्यनारकतिर्यक् भवोपादानकर्मणा तेन तेनाऽऽकारेण परिणमनस्वभावात् । तथात्मद्रव्यस्य नित्यतया अहेतुकोऽपि भवति आत्मा । तत्तत्कारणतो जायमानोऽपि द्रव्यरूपेण नित्यतयाऽविनश्यन् वन्धजातं परित्यज्य मोक्षगामी भवति । एवं युक्तितर्कप्रमाणादिभिरात्मनः शरीरव्यतिरिक्तत्वे साधिते सति-': चतुर्धातुकमात्रं शरीरमेवेदम् "इत्यादि बौद्धानां कथनमुन्मत्तप्रलपितमिव भवति । तदेवं संक्षेपेण बौद्धमतं निरस्तमिति ॥१८॥

इस प्रकार क्षणिक पक्ष विचार को सहन नहीं करता और एकान्त नित्यपक्ष युक्ति शून्य हैं, अतएव परिणामि नित्य पक्ष ही निर्दोष है । इस पक्ष में आत्मा ज्ञान का अधिकरण, भवान्तर में जाने वाला भूतों से कथंचित् भिन्न और शरीर के साथ एकमेक होने से कथंचित् अभिन्न भी है । तथा वह सहेतुक भी है क्योंकि मनुष्य नारक तिर्यच भवो के कारणभूत कर्म के स्वभाव वाला है । और वह अहेतुक भी हैं क्योंकि आत्मद्रव्य नित्य है । विभिन्न कारणों से पर्याय रूप से उत्पन्न होता हुआ भी द्रव्य रूपसे नित्य होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होता और बन्धन से रहित होकर मोक्षगामी हो जाता है । इस प्रकार युक्ति, तर्क और प्रमाण आदि से आत्मा की शरीर से भिन्नता सिद्ध कर देने पर बौद्धों का यह कथन प्रलाप मात्र है

आ प्रकारे आत्माने क्षणिक माननारो पक्ष विचारने सहन करतो नथी अने ऐकान्त नित्य पक्ष पणु युक्तिशून्य होवाथी अस्वीकार्य गनी नथ्य छे, अने आत्माने ऐकान्तत नित्य माननारो पक्ष पणु युक्तिशून्य न होवाथी अस्वीकार्य गनी नथ्य छे. तेथी परिणामी नित्य पक्ष न निर्दोष छे आ पक्षमा आत्मा जानना अधिकरणरूप, भवान्तरमा गनारो, लूतोथी अमुक अपेक्षाअलिन्न अने शरीरनी साथे अेक अेकमेक होवानी अपेक्षाअे अलिन्न पणु छे तथा आत्मा अहेतुक पणु छे, कारणुके मनुष्य, तिर्यच, नारक अने देव लोकोना कारणभूत कर्मों द्वारा ते प्रत्येक पर्यायमा परिणमन करवाना स्वभाववाणो पणु छे. अने आत्मा अहेतुक पणु छे, कारणुके आत्मद्रव्य नित्य छे. विलिन्न कारण वडे पर्याय रूपे उत्पन्न थवा छता पणु द्रव्यरूपे नित्य होवाने कारणे ते कती विनष्ट थतो नथी अने गन्धथी रहित थता न मोक्षमा गमन करे छे आ प्रकारे युक्ति, तर्क अने प्रमाण आदि द्वारा आत्मानी शरीरथी भिन्नता सिद्ध थथ नथ्य छे ते कारणे "चार धातुओ वडे उत्पन्न थथेलु शरीर न छे,

संप्रति चार्वाकादि बौद्धान्तमतं प्रतिक्षेप्यतया दर्शयित्वा पंचभूतात्मवा
द्यात्माद्वैतवादि तज्जीवतच्छीरवाद्यकारकात्मपट्टवादि=क्षणिक पंचस्कन्धवादिना
मफलवादित्वं कथयितुं सूत्रकारस्तेषां स्व स्व दर्शनफलाभ्युपगमं दर्शयितुमाह
—'अगारं' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
अगारमावसन्ता वि अरण्या वावि पव्वया ।
६ ७ ८ ९ १०
इमं दरिसमाणवण्णा सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥१९॥

—छाया—

अगारमावसन्तोऽपि आरण्या वापि प्रव्रजिताः ।

इदं दर्शनमापन्नाः सर्वदुःखात्प्रमुच्यन्ते ॥१९॥

कि यह चार धातुओंसे उत्पन्न शरीर ही है, इससे भिन्न आत्मा नहीं है।
यह संक्षेप में बौद्धमत का खंडन हुआ ॥१८॥

चार्वाक से लेकर बौद्ध तक के मतों का निराकरण करके अब पंच-
भूतात्मवादी, आत्माद्वैतवादी, तज्जीवतच्छीरवादी' अकारक आत्मपट्टवादी तथा
क्षणिक पंचस्कन्धवादी, यह सब अफलवादी हैं। यह कहने के लिए सूत्रकार
उनके दर्शनको स्वीकार करनेका फल दिखलाते हैं—“अगारं” इत्यादि ।

शब्दार्थ 'अगार-गृहम्' धरमें 'आवसतावि-आवसन्त' निवास करने वाले
'आरण्या-आरण्या' अथवा वनमें निवास करने वाले 'पव्वया-प्रव्रजिता' प्रव्रज्या
धारण किये हुए 'अथवा पव्वया-पार्वता' पार्वतमें रहेने वाले 'इमं दरिसण-इदं
दर्शनम्' इस दर्शनको-शास्त्रको 'आवण्णा-आपन्ना' प्राप्तकर 'सव्वदुक्खा-सर्व
दुःखात्' समस्त दुःखों से 'मुच्चई-मुच्यन्ते' मुक्त हो जाते हैं ॥१९॥

तेनाथी सिन्न आत्मा नामना केध पणु पदार्थानु अस्तित्व न् नथी," आ प्रकारनु
औद्धोनु कथन प्रदाप मात्र न् गनी नय छे आ प्रकारे सूत्रकारे स क्षिप्तमा औद्ध मतनुं
अही न् उन क्यु छे ॥ १८ ॥

आर्वाकथी लक्षने औद्ध पर्यन्तना मतानुं न् उन करी ने, हुवे पाय लूतात्मवादी;
आत्माद्वैतवादी, तज्जीव तच्छीरवादी' अकारक आत्मपट्टवादी तथा क्षणिक पंचस्कन्धवादी,
आ गधा मतो अक्षलवाही न् छे, ते दर्शाववाने भाटे सूत्रकार तेमना (उपयुक्त) दर्शानो
नो स्वीकार करवानुं क्षण गतावे छे—“अगारं” इत्यादि—

शब्दार्थ—'अगारं-गृहम्' धरमा 'आवसतावि-आवसन्त' निवास करवावाणा
आरण्या-आरण्या अथवा वनमा निवास करवावाणा 'पव्वयत-प्रव्रजिता' प्रव्रज्याने
धारण करेले अथवा 'पव्वया-पार्वता' पार्वतमा रहेवा वाणाओ 'इमं दरिसण-इदं
दर्शनम्' आ दर्शनने-शास्त्रने 'आवण्णा-आपन्ना' प्राप्त करीने 'सव्व दुक्खा-सर्व
दुःखात्' सधणा हु पोथी 'मुच्चई-मुच्यन्ते' मुक्तथय नय छे ॥१९॥

—अन्वयार्थः—

‘अगार’ मिति—अगारं गृहम् ‘आवसतावि’ आवसन्तः । ‘अरुणा’ आरण्याः—अरण्ये वसन्ति ये ते आरण्याः वननिवासिनस्तापसा इत्यर्थः । ‘पव्वया’ प्रव्रजिताः प्रव्रज्यां संन्यासदीक्षां प्राप्ताः संन्यासिनः इत्यर्थः । अथवा ‘पव्वया’ इत्यस्य ‘पार्वताः’ इतिच्छाया, तत्पक्षे पार्वताः=पर्वतनिवासिनः, ‘इमं दरिसणं’ इदं दर्शनं=दर्शनशास्त्रम् ‘आवणा’ आपन्नाः सन्तः । ‘सव्वदुक्खा’ सर्वदुःखात् समस्तदुःखात् ‘मुच्चइ’ मुच्यन्ते-तत्तच्छास्त्रकारा एवं वदन्ति- यो वा कोवाऽपि इदं मदीयशासनं धर्मं वाऽवाप्य तत्प्ररूपितधर्मजातम् आचरिष्यति स गृहस्थो भवेत् वानप्रस्थो वा भवेत् संन्यासी वा भवेत् सर्वविधदुःखेभ्यो विमुच्य मोक्षपदं प्राप्स्यतीति भावः ॥१९॥

—अन्वयार्थः—

चाहे कोई घरमें निवास करते हों—गृहस्थ हों चाहे वनवासी तापस हो, चाहे संन्यास दीक्षाको प्राप्त संन्यासी हों या पर्वतनिवासी हों यदि इस दर्शन को अंगीकार कर ले तो समस्त दुःख से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा उन उन शास्त्रों के रचयिता कहते हैं । अर्थात् जो भी हमारे इस शासन या धर्म को अंगीकार करके, उसमें प्ररूपित धर्म का आचरण करेगा वह चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यासी हो, सब प्रकार के दुःखों से विमुक्त होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा । (ऐसा विभिन्न मतों के शास्त्रकार अपने अपने शास्त्रों में प्रतिपादन करते हैं) ॥१९॥

—अन्वयार्थः—

“लदे घरमा निवास करुनाश गृहस्थो ढो, लदे वनवासी तापस ढो, लदे संन्यासी ढो अथवा लदे पर्वतनिवासी ढो, परन्तु जे तमे अमारा आ दर्शनने स्वीकार करी देखो, तो समस्त दुःखमाथी मुक्त थई जशो”, जेवु उपर्युक्त शास्त्रोनी स्थानां करुनाशो छे जेठले के बुद्ध बुद्ध भतीनु प्रतिपादन करुनाश शास्त्रकारो पोत पोताना शास्त्रोनु आ प्रमाणे प्रतिपादन करे छे अमारा आ शासन अथवा धर्मने अंगीकार करवाथी अने तेमा प्ररूपित धर्मनु आचरण करवाथी तमे समस्त दुःखमाथी मुक्त थई जशो । स आरमा रहीं अथवा वानप्रस्थ अवस्थामा रहीं, अथवा पर्वतमा निवास करीने, अथवा संन्यासी अनीने, आ प्रकरे तमे जेवे ते अवस्थामा रहीं, अमारा दर्शनने स्वीकार करवाथी अने ते प्रमाणे आचरण करवाथी तमे समस्त दुःखमाथी मुक्त थईने परमपदनी (मोक्षनी) प्राप्ति करुशो ॥१९॥

-टीका-

‘अगार’-मिति अगारं गृहम्, तस्मिन् ‘आवसंतावि’ आवसन्तोऽपि वासं कुर्वन्तोऽपि । अत्र अगारपदं गृहमध्ये विद्यमानकलत्रपुत्रादीनामुपलक्षणत्वात् मञ्चाः क्रोशन्तीतिवत् लाक्षणिकम् । तथाचाऽगारे वसन्तः कलत्रपुत्रादिना सह वासं कुर्वन्त इत्यर्थः संपद्यते । तदुक्तम्-“ न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ” । इति नीत्या गृहे स्थित इत्यस्य गृहस्थितपुत्रभार्यादिषु स्नेहं कुर्वाणा इत्यर्थः संपद्यते । ‘आरण्यावावि, इति आरण्यावापि अरण्ये निवसन्तोऽपि तापसाः वानप्रस्था इति यावत् । तथा ‘पञ्चया’ प्रव्रजिताः सन्न्यासिन इत्यर्थः । अथवा ‘पार्वताः’ इतिच्छायापक्षे पर्वतवासिनः । एषु ये केचन ‘इदं दर्शनम् ‘आवणा’ आपन्ना प्राप्ताः सन्तः ‘सञ्चदुक्खा’ सर्वदुःखात्-सर्वेभ्यः सांसारिकदुःखेभ्यः ‘विमुच्ये’ विमुच्यन्ते-विमुक्ता भवन्ति ।

—:टीकार्थः—

अगार का अर्थ है घर । यहाँ अगार पद गृह में रहने वाले पत्नी पुत्र आदि का सूचक हैं । “माचे शोर कर रहे हैं” इसके समान यह - एक लाक्षणिक कथन है । अतएव “घर में रहते हुए का अर्थ है कलत्रपुत्र आदि के साथ निवास करते हुए । कहा भी है “न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते इत्यादि ।

“गृह गृह नहीं कहलाता, वास्तव में गृहिणी गृह कहलाती है” । इस कथन के अनुसार गृह में स्थित का अभिप्राय है गृह में स्थित पुत्र पत्नी आदि पर स्नेह करते हुए ।

अरण्य का अर्थ है अरण्य-वन में निवास करने वाले तापस या वानप्रस्थ भी कहलाते हैं । प्रव्रजित संन्यासी को कहते हैं । मूल में जो “पञ्चया” पाठ है उसका अर्थ पार्वत अर्थात् पर्वतवासी भी हो सकता है ।

टीकार्थ

“अगार” आ पदनेो अर्थ गृह थाय छे. अर्डी अगार पद घरमां रहेनारा पत्नी, पुत्र आदिनुं सूचक छे. “मांचे (माचडो) जोले छे,” आ कथनना जेपुं आ लाक्षणिक कथन छे. तेथी-घरमां रहेनारा नेो अर्थ आ प्रमाणे समजवो “पुत्र, पुत्री, पत्नी आदिनी साथे निवास करतो” कहुं पणु छे के “न गृहं गृहमित्याहु” इत्यादि

“घरने गृह कडेवातुं नथी, वास्तविक रुपे तो गृहिणुने न गृह कडेवाय छे,” आ कथन अनुसार “घरमां रहेतो” अेटले पुत्र, पुत्री, पत्नी आदि पर स्नेहलाव राभतो”

“अरण्य” अेटले वन. अने “आरण्य” अेटले वनमां निवास करनार तेने तापस अथवा वानप्रस्थ पणु कडे छे. सन्न्यासीने ‘प्रव्रजित’ कडे छे भूण सूत्रमां जे “पञ्चया” आ पद वपरायुं छे तेनेो अर्थ पार्वत अेटले के पर्वतवासी पणु थछ शके छे.

अयं भावः—पूर्वोक्ताः सर्वेऽप्येवं कथयन्ति-मदीयं दर्शनं ये प्राप्स्यन्ति ते गृहस्थाः वानप्रस्थाः वा संन्यासिनो वा भवन्तु तेषां सर्वदुःखप्रहाणमवश्यम्भावि भवति, अवश्यमेव दुःखोच्छेदः निरतिशयसुखप्राप्तिश्च भवतीति । तथाहि—पंचभूत तज्जीवतच्छरीरात्मवादिनामयमाशयः— ये मदीयदर्शनशास्त्रमधिगतवन्तः ते गृहस्था एव सर्वदुःखेभ्यः सर्वेभ्यः केशलुंचनशिरोमुण्डनदण्डादिग्रहणनाग्न्यतपश्चरणकायक्लेशादिदुःखेभ्यः सद्य एव विमुच्यन्ते, तदुक्तम्— “तपांसि यातनाश्चित्राः, संयमो भोगवंचनम् अग्निहोत्रादिकं कर्म बालक्रीडेव दृश्यते ॥१॥” इति ।

इनमें से जो कोई भी इस दर्शन को प्राप्त (स्वीकार) करते हैं, वे समस्त सांसारिक दुःखों से विमुक्त हो जाते हैं ।

तात्पर्य यह है पूर्वोक्त सभी वादी कहते हैं जो हमारे दर्शन को अंगीकार करेंगे वह चाहे गृहस्थ हों, वानप्रस्थ हों या संन्यासी हों, उनका सब दुःख अवश्य नष्ट हो जाएगा और उनको सुख की प्राप्ति होगी ।

यहां पंचभूतवादी और तज्जीवतच्छरीरवादी का मत यह है कि जो हमारे दर्शनशास्त्र को स्वीकार कर लेंगे, वे गृहस्थ रहते हुए ही समस्त दुःखों से अर्थात् केशलोंच, मस्तक मुंडन, डंडधारण, नग्नता तपश्चरण तथा कायक्लेश आदि दुःखों से शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे । कहा भी है “तपांसि यातनाश्चित्राः” इत्यादि ।

तपस्या विविध प्रकार की यातना मात्र है, संयम भोगों से वंचित है और अग्निहोत्र आदि कर्ममलों के खेल जैसे दिखाई देते हैं” ॥१॥

गृहस्थ, आरभ्य आदिमांथी ने कोष्ठ अमारा दर्शनने स्वीकार करे छे, तेज्यो समस्त सासारिक दुःखोभाथी मुक्त थछ नय छे

आ कथननु तात्पर्य अ्ये छे के पूर्वोक्त समस्त मतवादीज्यो कहे छे के “ने कोष्ठ अमारा दर्शनने स्वीकार करशे, तेज्यो गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ अथवा संन्यासी, गमे ते अवस्थामा रहेवा छता समस्त दुःखोभाथी मुक्त थछने सुभनी प्राप्ति करे छे.

पाय महाबूतवादी अने तज्जीवतच्छरीरवादीने मत अ्येवा छे के अमारा दर्शनशास्त्रने स्वीकार करनार भाणुसो, गृहस्थाश्रममा रहीने न समस्त दुःखोभांथी मुक्त थछ नशे. अेटले के केशलुचन, मस्तक मुंडन, डंडधारण, नग्नता, तपश्चरण तथा कायक्लेश आदि दुःखोभाथी नह्दी मुक्त थछ नशे. कहु पणु छे के “तपांसि यातनाश्चित्रा” इत्यादि

“तपस्या विविध प्रकारनी यातना इप न छे. संयम लोकोथी विडीन छेय छे. अने अग्निहोत्र आदि कर्मो तो पाणकेनां भेद जेवां देणाय छे.” ॥ १ ॥

મમ દર્શનાઽઽશ્રિતાનાં સદ્યેવ દુઃસ્વાત્મકકેગલુઞ્ચનાદિભિઃ વિમુક્તિર્જાયતે । એતન્મતે પરલોકાદીનામભાવેન તદર્થ શરીરક્લેગકારિકર્માનુષ્ઠાનસ્ય નૈરર્થક્યેન ત્યાગ એવ દુઃસ્વવિમોક્ષ ઇતિ । તથાચોક્તમ્—

“ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો ભાંડધૂર્તનિશાચરાઃ” ઇત્યાદિના શાસ્ત્રવિહિતકર્માણિ નિન્દિત્વા, સ્વેચ્છયા-એહિક્કફલોપભોગસ્યૈવ પુરુષાર્થત્વં પ્રતિપાદયન્તીતિપશ્ચભૂતત્તજ્જીવતચ્છરીરવાદિમતમ્ ।

સાંખ્યાદયસ્તુ મોક્ષવાદિનઃ એવં પ્રતિપાદયન્તિ—યો હિ સાંખ્યદર્શનસ્યાઽઽશ્રયં કરોતિ, યત્ર દર્શને—આત્માઽકર્તાઽમોક્તાઽદ્રષ્ટા સાક્ષી મોક્તા કૂટસ્થનિત્યો

હમારે દર્શન કા આશ્રય લેને વાલોં કો શીઘ્ર હી ઇસ કેશલુંચન આદિ કે કષ્ટ સે મુક્તિ મિલ જાતી હૈ । ઇસ મત મેં પરલોક આદિ કા અભાવ હોને સે ઉસકે લિખ શરીર કો કલેશ ઉત્પન્ન કરને વાલે કર્મોં કા અનુષ્ઠાન કરના નિરર્થક હોને સે ઉસકા ત્યાગ કર દેના હી દુઃસ્વોં સે મુક્તિ પા લેના હૈ । કહા હૈ “ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો ભાંડધૂર્તનિશાચરાઃ” ઇત્યાદિ ।

“વેદ રચનેવાલે ત્રીન હૈં ભાંડ, ધૂર્ત ઓર નિશાચર” ઇસ પ્રકાર કહ કર વે શાસ્ત્રોક્ત કર્મોં કી નિન્દા કરકે ઓર અપની ઇચ્છા સે ઇહલોક સંવંધી ફલોપભોગ કો હી પુરુષાર્થ કહતે હૈં । યહ પંચભૂતવાદી એવં તજ્જીવતચ્છરીરવાદી કા મત હુવા ।

સાંખ્ય આદિ કિ જો મોક્ષવાદી હૈં, ઉનકા યહ કથન હૈ કિ જો સાંખ્ય દર્શન કા આશ્રય લેતા હૈ, જિસમેં આત્મા અકર્તા, અમોક્તા, અદ્રષ્ટા, સાક્ષી-

અમારા દર્શનશાસ્ત્રોનો આશ્રય લેનાર વ્યક્તિને, કેશલુચન આદિના કષ્ટમાથી તે તુરત જ મુક્તિ મળી જાય છે. આ લોકોના મતાનુસાર પરલોક આદિનો અભાવ હોવાથી પરલોકના સુખને નિમિત્તે, શરીરને કલેશ ઉત્પન્ન થાય એવા અનુષ્ઠાનોની આરાધના નિરર્થક હોવાથી, એવાં અનુષ્ઠાનોની જરૂર જ રહેતી નથી આ પ્રકારના અનુષ્ઠાનોનો ત્યાગ કરવો, તેનું જ નામ હુ ખોમાથી મુક્તિ છે. આશય એ છે કે ઉપર્યુક્ત મતવાદીઓ તપ આદિ અનુષ્ઠાનોમા માનતાં નથી, અને તે અનુષ્ઠાનો દ્વારા જ લોકો નિરર્થક શારીરિક કલેશ સહન કરે છે, એવું માને છે કહ્યું પણ છે “ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો” ઇત્યાદિ “વેદ રચનારા ભાંડ, ધૂર્ત અને નિશાચર, આ ત્રણ પ્રકારના છે” આ પ્રમાણે કહીને તેઓ શાસ્ત્રોક્ત કર્મોની નિંદા કરે છે. અને પોતાની ઇચ્છા નુસાર આ લોક સખંધી ફલોપભોગ કરેવો, તેને જ પુરુષાર્થ કહે છે આ પ્રકારનો પંચભૂતવાદી અને તજ્જીવતચ્છરીરવાદીઓનો મત છે.

સાખ્ય આદિ મતવાદીઓ કે જેઓ મોક્ષવાદી છે, તેઓ પણ એવું કહે છે કે જે લોકો સાખ્યદર્શનનો આશ્રય લેશે, તે લોકો શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન દ્વારા આત્માના

जन्मजरामरणरोगशोकादि विविधदुःखकारणविरहितोऽस्तीत्येवं स्वीकरोति स तादृशमात्मानं श्रवणमनननिदिध्यासनमार्गेण ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य प्रकृतिविरचित-समस्तदुःखकारणात्संसारद्विमुच्यते । मदीयदर्शनमाश्रित्य तादृशदर्शनप्रतिपादितात्मानं विज्ञाय जन्मजरामरणगर्भपरम्पराऽनेकवाक्कायमानसातितीव्रतराऽसातोदयरूपेभ्यो दुःखेभ्यो विमुच्यते । सकलद्वन्द्वविरहितं मोक्षमाश्रित्य केवलः स्वस्थः स्वरूपमाश्रितो भवतीति भावः । तत्र नाश्रमविचारो वा तदुक्तम् पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत् ।

जटी मुण्डी शिखी वापि, मुच्यते नात्र संशयः “॥१॥ इत्यादि सांख्यमतम् ।

भोक्ता, कूटस्थानित्य तथा जन्म, जरा, मरण, रोग शोक आदि विविध प्रकार के दुःख के कारणों से रहित माना गया है, वह पुरुष, श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्मा के इस प्रकार के स्वरूप को जान कर प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुःखों के कारणभूत संसार से मुक्त हो जाता है । हमारे दर्शन का आश्रय लेकर और इस दर्शन में प्रतिपादित आत्मा के स्वरूप को जान कर जन्म, जरा, मरण गर्भ परम्परा, अनेक वाचिक कायिक और मानसिक तीव्रतर असातोदय रूप दुःखों से मुक्त हो जाता है । वह समस्त द्वन्द्वो से रहित मोक्ष को प्राप्त करके शुद्ध स्वस्थ और अपने स्वरूप में आश्रित हो जाता है । इस विषय में आश्रम वय या वर्ण आदि का कोई विचार नहीं है । कहा भी है “पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो” इत्यादि ।

जो पच्चीस तत्त्वों का ज्ञाता है, वह चाहे किसी भी आश्रम में रहे

आ प्रकारना स्वइपने (आत्मा अकर्ता, अलोक्तां अद्रष्टा, साक्षीलोक्ता, कूटस्थ नित्य तथा जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि विविध प्रकारना दुःखना कारणोत्थी रहित छे.) नाणीने प्रकृतिना संयोगथी उत्पन्न थनारा समस्त दुःखोना कारणभूत संसारथी मुक्त थर्ध नय छे. अमारा दर्शनो (सांख्य दर्शनो) आश्रय लधने, अने तेमा प्रतिपादित आत्माना स्वइपने नाणीने जन्म, जरा, मरण गर्भपर परा अने मानसिक तीव्रतर असातोदय रूप दुःखोथी मुक्त थर्ध नय छे ते समस्त द्वन्द्वोथी रहित मोक्षने प्राप्त करीने शुद्ध स्वस्थ अने निज स्वइपमा आश्रित थर्ध नय छे आ विषयमा आश्रम, वय वर्ण आदिना केर्ध प्रश्न न रहेतो नथी. कहु पखु छे के “पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो” इत्यादि

जे पच्चीस तत्त्वोना ज्ञाता छे, ते लले आश्रममा रहे, अथवा लले जटा वधारे अथवा लले शिरमु उन करावे, अथवा लले शिष्या वधारे, परन्तु ते अवश्य मुक्ति प्राप्त करे

एवमेव बौद्धोऽपि वक्ति—मदीयदर्शनं समाश्रितः दर्शनोदीरितनैरात्म्यपदं पदार्थमात्रस्य क्षणिकतां दुःखरूपतां च ज्ञात्वा सर्वं दुःखं सर्वं हेयम्, सर्वं क्षणिकं सर्वं शून्यमिति विभाव्य सपरिकरमार्गप्रणाल्या क्षणिकात्मज्ञानं शून्यात्मज्ञानं वा प्राप्य जन्ममरणबन्धादि दोषजातेभ्यो दुःखेभ्यो विमुच्यते ।

एवमेवाऽऽद्वैतवेदान्ति—मदीयं दर्शनमाश्रित्य नित्यानित्यविवेकइहामुत्राऽर्थफलभोगविरागशमदमसमाधानोपरतितितिक्षाश्रद्धारूपसाधनपदक-मुमुक्षुत्वानन्तरं निष्कामकर्मोपासनया-उत्पन्न-जिज्ञासः गुरुमात्मज्ञानिनमवाप्य, श्रवणमनननिदिध्या-

और चाहे जटा धारण करता हो मुंड मुंडवाता हो या चोटी रखता हो, अवश्य मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है । "इत्यादि सांख्य मत है ।

इसी प्रकार बौद्ध कहता है जो हमारे दर्शन की शरण लेता है और इस दर्शन में प्रतिपादित नैरात्मवाद को तथा पदार्थ मात्र की क्षणिकता एवं दुःख रूपता को जान कर ऐसी भावना करता है कि—"सभी कुछ दुःखरूप है सब हेय है, सब क्षणिक है, सब शून्य है "वह सपरिकरमार्ग प्रणाली से क्षणिक या शून्यरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण बन्ध आदि दोषों से उत्पन्न दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

इसी प्रकार अद्वैतवादी-वेदान्ती कहते हैं हमारे दर्शन को अंगीकार करने से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करके कृतकृत्य होता है । नित्य और अनित्य का विवेक होने पर ऐहिक और पारलौकिक पदार्थों के तथा फलभोग के प्रति विरक्ति, शम, दम समाधान, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धारूप छह साधनों तथा मुमुक्षुत्व के

છે, આ વાતમા કોઈ સંશયને માટે અવકાશ જ નથી" આ પ્રકારનો સાખ્યોનો મત છે.

બૌદ્ધો પણ એવું જ કહે છે કે અમારા બૌદ્ધદર્શનનું શરણ સ્વીકારે છે, અને તેમા પ્રતિપાદિત નૈરાત્મવાદને તથા પ્રત્યેક પદાર્થની ક્ષણિકતા અને દુઃખ રૂપતાને બાણીને એવી ભાવનાવાળા થઈ જાય છે. કે "બધું દુઃખરૂપ છે, બધું હે પ છે બધું ક્ષણિક છે અને બધું શૂન્ય છે," તે સપરિકર માર્ગપ્રણાલી દ્વારા ક્ષણિક અથવા શૂન્ય રૂપ આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, જન્મ, મરણ, બન્ધ આદિ દોષો વડે ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખમાથી મુક્ત થઈ જાય છે.

એજ પ્રમાણે અદ્વૈતવાદી-વેદાન્તીઓ કહે છે કે અમારા દર્શનશાસ્ત્રનું શરણ સ્વીકારવાથી જ આત્મા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીને કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે. નિત્ય અને અનિત્યનો વિવેક ઉત્પન્ન થતાં ઐહિક અને પારલાકિક પદાર્થો પ્રત્યે તથા ફલભોગ પ્રત્યે વિરક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તથા શમ, દમ, સમાધાન, ઉપરતિ તિતિક્ષા અને શ્રદ્ધા રૂપ છ સાધનોની તથા મુમુક્ષુત્વના અનન્તર

सनद्वारेण-अजराऽमरनित्यमुक्तवेदान्तमात्रवेद्याऽऽत्मानं नित्यशुद्धमुक्तस्वभावं
ज्ञात्वा संसारसागरकार्यविशिष्टमज्ञानं जगदुपादानभूतं विनाश्य, निरतिशय-
सुखमात्रात्मकं मोक्षमवाप्य कृतकृत्यो भवति ॥१९॥

इदानीं सूत्रकारः चार्वाकादि वैद्वान्तवादिनामफलवादित्वमाविष्कर्तुमाह
-‘ते’इत्यादि ।

मूलम्-

१ ३ २ ४ ८ ५ ७ ६
ते णात्रि संधि णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

९ १० ११ १२ १३ १६ १४ १५ १७
जे ते उ वाइणो एवं. न ते ओहंतराऽऽहिया ॥२०॥

छाया-

ते नापि संधिं ज्ञात्वा खलु न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते ओघन्तरा आख्याताः ॥२०॥

अनन्तर निष्काम कर्म की उपासना होती है । उपासना से जिज्ञासा उत्पन्न होती है । तब ज्ञानी गुरु को प्राप्त करके श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा वेदान्त से ही जानने योग्य अजर अमर और नित्यमुक्त तथा शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाववाले आत्मा को जानता है । तब संसारसागर के कार्य और जगत् के उपादान रूप अज्ञान को नष्ट करता है । उसके पश्चात् सर्वोत्कृष्ट सुखमय मोक्ष प्राप्त कर लेता है और कृतकृत्य हो जाता है ॥१९॥

अब सूत्रकार चार्वाक से लेकर बौद्धमत तक के वादियों को अफलवादी प्रकट करते हुए कहते हैं-“ते”इत्यादि ।

(भाष्यम्) निष्काम कर्मनी उपासना थाय्ये. उपासनाद्वारा जिज्ञासा उत्पन्न थवाथी येऽग्य गुरु भेणवीने श्रवणु, मनन अने निदिध्यासनं द्वारा न वेदान्तमाथी न ज्ञाणुवा योग्य अजर अमर अने नित्यमुक्त तथा शुद्ध बुद्ध अने मुक्तस्वभाववाणा आत्माने ज्ञाणुं छे. त्यारे न तेऽपि संसार सागरना कार्य अने जगतना उपादान रूप अज्ञानने नष्टकरी नाणे छे. त्यारभाद सर्वोत्कृष्ट सुखमय मोक्षने प्राप्त करीने तेऽपि कृतकृत्य थर्थ ज्ञथ छे. “गाथा १८”

इसे सूत्रकार चार्वाकैथी लधने बौद्धमत पर्यन्तना मतवादीऽपिने अफलवादी इपे प्रकट करवा निमित्ते छे छे “ते” इत्यादि

अन्वयार्थः—

(ते) ते पूर्वोक्त वादिनोऽन्यतीर्थिकाः 'संधि' सन्धिम्=अवसरं (णावि) नैव (णच्चा) ज्ञात्वा क्रियायां प्रवर्तन्ते । ते (जणा) जनाः— पूर्वोक्तवादिनः । (धम्मविओ) धर्मविदः= धर्मज्ञातारः-(न) न सन्ति (जे ते उ) ये ते तु (एवं) एवं= पूर्वोक्ताः (वाइणो) वादिनः अफलवादस्य समर्थयितारः । (ते) ते वादिनः (ओहंतरा) ओघन्तराः=संसारपारकर्तारः - (न आहिया) नाख्याताः= न कथितास्तीर्थङ्करैः ते संसारपारगामिनो न भवन्तीति भावः ॥२०॥

शब्दार्थ—'ते-ते' पञ्चमहाभूत आदिको बताने वाले 'संधि-सन्धिम्' संधिको-अवसरको 'णावि णच्चा-नैव ज्ञात्वा' नहीं जानकर क्रियामें प्रवृत्त होते हैं 'ते जणा-ते जनाः' वे लोग 'धम्मविओ-धर्मविद्' धर्मको जानने वाले 'न-न' नहीं हैं 'जे ते उ-ये ते तु' जो अन्यदर्शि हैं 'एव-एवम्' पूर्वोक्त रूप कहे गये 'वाइणो-वादिन' अफलवादी समर्थन करनेवाले 'ते-ते' वे वाद करनेवाले 'ओहंतरा-ओघन्तराः' संसारको पार करनेवाला 'न आहिया-नाख्याताः' नहीं कहे है ॥२०॥

अन्वयार्थः—

पूर्वोक्त अन्यतीर्थिक सन्धि अर्थात् अवसर को न जानकर ही क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं वे लोग धर्म के ज्ञाता नहीं हैं जो पूर्वोक्त वादी अफलवाद के समर्थक हैं वे तीर्थिकों द्वारा संसार को पार करने वाले नहीं कहे गये हैं, अर्थात् वे संसार से तिर नहीं सकते ॥२०॥

शब्दार्थ—'ते-ते' पञ्चमहाभूतवादीओ 'संधि-सन्धिम्' संधिने-अवसरने 'णावि णच्चा-नैव ज्ञात्वा' ज्ञात्वाविना न क्रियायां प्रवृत्त थाय छे 'ते जणा-ते जना' ते लोको 'धम्मविओ-धर्मविदः' धर्मने ज्ञात्वावाणा 'न-न' डोता नथी. 'जे ते उ-ये ते तु' जे अन्यमतवादिओ छे 'एव-एवम्' पूर्वोक्त प्रकारथी कडेवाभा आवेल 'वाइणो-वादिनः' अइसवाहनु समर्थन करवावाणा 'ते-ते' जे रीते वाद करवावाणाओ 'ओहंतरा-ओघन्तराः' संसारने पार करवावाणा 'न आहिया-नाख्याताः' कइल नथी ॥२०॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त अन्यतीर्थिकों (अन्य मतवादीओ) सन्धि ओटले के अवसरने ज्ञात्वा विना न क्रियायां प्रवृत्त थाय छे. तेओ धर्मना ज्ञाता नथी जे अन्यतीर्थिकों अइलवाहना समर्थकें छे तेमने तीर्थिकों ससारने पार करनार कइल नथी. ओटले के ते अइलवादीओ ससारने तरी शकता नथी, परन्तु तेमां कइल न रहे छे "२०"

टीका-

‘ते’ ते पञ्च भूतादि वौद्धान्ताः वादिनः ‘णावि, नापि=नैव, सांधि सन्धिम् अवसरं मनुष्यभवार्यक्षेत्रप्राप्तिसुकुलजन्म-केवलप्रज्ञप्रथमश्रवण-तच्छ्रद्धान-तदाचरण द्वारा कर्मनाशरूपम् ‘ज्ञात्वा’ विज्ञाय, तादृशमवसरमज्ञात्वैव ते पूर्वोक्तवादिनः प्रवृत्ताः। णमिति वाक्यालंकारे। अयं भावः-येन आत्मा कर्मरहितो भवति तमवसरमज्ञात्वैव दुःखाद् विमोक्तुं प्रयतन्ते। कर्मनाशार्थं यतमानेन प्रथमतः कर्मस्वरूपमवगन्तव्यम्। तदनवगमे कर्मोच्छेदो न साधितः स्यात्, पूर्वोक्तवादिनस्तु तच्चतः कर्मस्वरूपं न जानन्ति। तादृशमवसरमज्ञात्वैव कर्म-विनाशाय स्व स्व शास्त्रं विरचितवन्तः, अतस्तदीयशास्त्रज्ञानेनापि न सम्यग्रूपेण कर्मोच्छेदः संभवति। अतः सूत्रकारेण सम्यगेवोक्तम्—‘तेणाविसंधि णच्चाण’ इत्यादि।

-:टीकार्थ:-

वे चार्वाक से लेकर बौद्धमत तक के वादी मनुष्यभव आर्यक्षेत्र की प्राप्ति, सुकुल में जन्म, केवल प्ररूपित धर्म के श्रवण, उस धर्म पर श्रद्धान और उसके आचरण द्वारा कर्मों के क्षयरूप अवसर को न जानकर ही प्रवृत्त हो रहे हैं। आशय यह है कि आत्मा जिसके द्वारा कर्म रहित होता है, उस अवसरको न जानकर ही वे दुःखसे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न ही करते रहते हैं उसे पहले कर्मका स्वरूप समझना चाहिए। उसे समझे विना कर्म का उच्छेद किया नहीं जा सकता। परन्तु ये वादी कर्म के स्वरूप को वास्तविक रूप को जानते नहीं है। इस प्रकार के अवसर को जाने विना ही उन्होंने कर्मों के विनाश के लिए अपने अपने शास्त्र रच डाले हैं। अतएव उनके शास्त्रों को जान लेने से भी कर्मों का उच्छेद नहीं हो सकता। अतएव सूत्रकारने यथार्थ ही कहा है—“ वे अवसर को नही जानकर” इत्यादि।

-टीकार्थ-

चार्वाकथी लभने णौद्धो पर्यन्तना अन्यमतवादीभ्यो मनुष्यभव आर्यक्षेत्रनी प्राप्ति, सुकुलमां जन्म केवलि प्ररूपित धर्मनु श्रवण, केवलि प्ररूपित धर्ममां श्रद्धा, अने ते धर्म आचरण द्वारा कर्मोना क्षय करवानो अवसर प्राप्त थायो छे, आ वातने समज्याविना न प्रवृत्ति कर्या करे छे, आ कथननो सावार्थ्ये छे छे के आत्मा केवी रीते कर्मथी रहित थायछे, तेनलवानो अवसरप्राप्त थवा छता पणु तेभ्यो ते अवसरनो उपयोग कर्या विना न दुःख-माथी मुक्त थवानो प्रयत्न कर्या करे छे तेमणु सौथी पडेला कर्मनु स्वइप समज्यु लोभ्ये कर्मनु स्वइपणुया विना तेना नाशनो उपाय न केवी रीते करी शक्य? परन्तु ते अन्यती-थीके कर्मना स्वइपने वास्तविक इपे नलणुतानथी आ प्रकारना अवसरने लणुया विना न तेमणु कर्मना विनाश नेमाटे पोत पोताना। शास्त्रोनी रचना करी नाभी छे अथी तेमना ते शास्त्रोने समल लेवा छता पणु कर्मोना उच्छेद थयशकतो नथी तेथी न सूत्रकारे यथार्थ न कथु

अथवा—सन्धानं सन्धिः उत्तरोत्तरजीवादिपदार्थजातविषयकं—ज्ञानम् । तदज्ञात्वैव ते वादिनः कर्मविनाशाय प्रवृत्ताः। अतः‘न ते धर्मविदः’ । यतः कर्म स्वरूपमविदित्वैव प्रवृत्ताः ततस्ते न धर्मविदः । समीचीनरूपेण धर्मपरिच्छेदेन ते विद्वांसो-निपुणमतयो नैव भवन्ति । जना इतिजनाः चार्वाकसांख्यादयो लोका इति । वस्तुतस्तु क्षान्तिमुक्त्यादिको दशविधो धर्मः तं दशविधंधर्ममज्ञात्वैव-अन्यथाऽन्यथा धर्मस्वरूपं प्ररूपयन्ति । अज्ञातमूलककथितधर्माणां मोक्षरूपं फलं न भवति, अतस्ते अफलवादिनःकथ्यन्ते । अयं भावः—यो हि वह्निरुष्णः प्रकाशको दाहपाकादि कार्यकारी, इत्येवं रूपेण वह्ने वास्तविकं रूपं जानाति, स एव वह्निमादाय दाहपाकादि कार्यं करोति, यो वह्नेः स्वरूपमेव न जानाति स कथं वह्निना

अथवा सन्धि का अर्थ है सन्धान अर्थात् उत्तरोत्तर जीवादि पदार्थों का ज्ञान । उसे न जानकर ही वे वादी कर्म के विनाश के लिए प्रवृत्त हुए हैं, अतएव वे धर्म के वेत्ता नहीं हैं अर्थात् समीचीन रूपसे धर्मको जानने में कुशल नहीं है । “जणा ” का अर्थ है चार्वाक सांख्य आदि लोग ।

वास्तव में धर्म क्षमा मुक्ति आदि के भेदसे दस प्रकार का है । पर वे उस दशविध धर्मको न जानकर ही दूसरी दूसरी तरह से धर्मका स्वरूप कहते हैं । अज्ञान पूर्वक कहे हुए धर्म से मोक्ष फल की सिद्धि नहीं होती अतएव वे अफलवादी कहे गये हैं । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष अग्नि के वास्तविक स्वरूप को जानता है कि अग्नि उष्ण होती है, प्रकाश करती है और दाह पाक आदि कार्य करती है, वही अग्नि को ग्रहण करके दाह पाक

छे डे-अवसरने न्नाया विना धत्यादि-अथवा ‘सन्धि’ आ पदनेो अर्थ स धान अटले डे उत्तरोत्तर जीवादि पदार्थोनु ज्ञान” पणु डरी शक्य तेने न्नाया विना न ते मतवादीयो धर्मनेो विनाश करवाने प्रवृत्त थया छे’ तेथी तेयो धर्मना वेत्ता नथी-अटले डे तेयो समीचीन रूपे धर्मनाभाषुकार नथी “जणा” आ पद आर्वाक आदि लोको ना अर्थमा वपरायुं छे.

अरी रीते तो क्षमा’ मुक्ति आदिना लेहथी धर्म दस प्रकारनेछे परन्तु पूर्वोक्त अन्य मतवादीयो आ दस प्रकारना धर्मने न्नाया विना धर्मना स्वरूपनी भीणु रीते न प्रपणुा करे छे. अज्ञान पूर्वक नेने धर्म मानवामा आव्योडोय येवा धर्म द्वारा मोक्ष रूप इलती सिद्धि थती नथी तेथी येवा धर्मनी प्रपणुा करनाराने अक्षलवादी डहेवामा आवेल छे. दाहपाक तरीके ने माणुस अग्निना वास्तविक स्वरूपने न्नायतो नथी-अटले डे ने माणुसने अटली पणु भगर नथी डे अग्नि उष्णु डोय छे, प्रकाशआपनारी डोय छे, दाहक डोय छे, पडववानुं आदि कार्य करनारी छे, ते माणुस अग्निनेो राधवा आदि कार्योमां उपयोग डरी शकतो नथी.

परन्तु ने माणुसने अग्निना वास्तविक स्वरूपनु ज्ञान डोय छे, ते माणुस राधवा, तापवा, आदि कार्योमा अग्निनेो उपयोग डरी शके छे अेन प्रमाणे ने माणुस धर्मन

पाकादिकार्यं संपादयिष्यति तद्वत् यो धर्मस्वरूपं तत्त्वतो न जानाति तस्य तेन प्रतिपादितः तथाऽनुष्ठितश्च धर्मः कथं मोक्षफलाय पर्याप्तः स्यादिति ते अफलवादिन एव भवन्ति । 'ये ते तु' इत्यत्र तु शब्दः च शब्दस्य अर्थे विद्यते चकारस्य "ये" इत्यस्यानन्तरं प्रयोगः तथा च ये च ते वादिनः पूर्वोदिता नास्तिका चार्वाकाः नास्तिकप्रायाश्च एवम्=उक्तप्रकारेण सम्यग् ज्ञानाभावेन सांख्यादयः न ते ओघंतराः 'ओघः-संसारः- तस्य ते संतरणशीला नाख्यताः न कथिताः ॥२०॥

पुनरप्याह-तेणाविसंधिं' इत्यादि ।

मूलम्-

तेणा वि संधिं णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।
ये ते उ वाइणो एवं न ते संसारपारगा ॥२१॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः।
ये ते तु वादिन एवं न ते संसारपारगाः ॥२१॥

आदि कार्य कर सकता हैं। जो अग्नि के स्वरूप को ही नहीं जानता वह उससे दाह पाक आदि कार्य किस प्रकार सम्पादित कर सकता है? इसी प्रकार जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, उसके द्वारा प्रतिपादित तथा आचरित धर्म मोक्ष फल को प्रदान करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है? अतएव वे अफलवादी ही हैं। इस प्रकार जो पूर्वोक्त चार्वाक या चार्वाक जैसे वादी हैं, वे उक्त प्रकार से सम्यग्-ज्ञान का अभाव होने के कारण संसार से तिरने वाले नहीं कहे गए हैं ॥२०॥ पुनः कहते हैं—“ तेणावि संधिं ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—'ते-ते' वे अन्यतीर्थी 'णाविसंधिं णञ्चा-न अपिसन्धिं ज्ञात्वा' सन्धिको जानेविनाहो क्रियामें प्रवृत्त रहते हैं 'ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न'

वास्तविक स्वरूपने ज्ञातुतो नहीं, तेना द्वारा आचरित धर्म अथवा तेना द्वारा प्रतिपादित धर्म मोक्षज्ञानी प्राप्ति करवाभा डेवी रीते समर्थ होछे शके? ते डारणे सूत्रडारे ते अन्यतीर्थीडेने अफलवादी डह्या छे आ प्रडारना चार्वाक आदि अन्य मतवादीडेना सम्यग्ज्ञानना अभावने डारणे संसार सागर तरी ज्वाने समर्थ होता नहीं. ॥ गाथा. २०॥ वणी सूत्रडार डडे छे डे " तेणावि संधिं " इत्यादि-

शब्दार्थ—'ते-ते' ते अन्यतीर्थीडे 'णावि संधिं णञ्चा-न अपि सन्धिं ज्ञात्वा' संधीने ज्ञातुया विनाज क्रियामा प्रवृत्त रहे छे 'ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न'

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या स्पष्टा, नवरं-ते वादिनः संसारपारगाः
संसारस्य-नरामरनारकतिर्यक् रूपस्य पारगाः=पारगामिनो न भवन्ति ॥२१॥
पुनरप्याह-‘तेणावि’ इत्यादि ।

मूलम्-

तेणावि संधि णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणाः ।
जे ते उ वाइणो एवं न ते गव्भस्स पारगा ॥२२॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।
ये ते तु वादिन एवं न ते गर्भस्य पारगा ॥२२॥

वे लोक धर्मको जानने वाले नहीं हैं ‘जे ते उ एवं’ वाइणो-ये ते तु एव वादिनः’
जो पूर्वोक्त सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं ‘न ते संसार पारगा-ते संसार पारगाः
न’ वे संसार को पार नहीं कर सकते हैं ॥२१॥

-:अन्वयार्थ:-

इस गाथा का अर्थ पूर्ववत् ही है । पिछली गाथा में “ ओहंतराऽऽहिया ”
पाठ था, उसके स्थान पर यहाँ “ संसारपारगा ” पाठ है । अतः इसका अर्थ
इस प्रकार है वे वादी मनुष्य देव नारक और तिर्यचगतिरूप संसार से
पारगामी नहीं होते हैं । इसकी व्याख्या स्पष्ट है । शेष सब पूर्ववत् समझना
चाहिए ॥२१॥

फिर कहते हैं—“ ते णावि ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे ‘संधि-संधिम्’ सन्धिको ‘णावि णञ्चा-नापि ज्ञात्वा’ नहीं
जानकर क्रियामें प्रवृत्त हैं ‘ते जणा-ते जनाः’ वे लोग ‘धम्मविओ-धर्मविदः’ धर्म के
तेवा लोको धर्मना रहस्य ने ज्ञाणवावाणा नथी. ‘जे ते उ एवं’ वाइणो-ये ते तु
एवं वादिनः जेओ पूर्वोक्त सिद्धान्तनु प्रतिपादन करे छे, ‘न ते संसारपारगा-ते
संसारपारगाः न’ तेओ संसारने पार करी शकता नथी ॥२१॥

-अन्वयार्थ-

आ गाथानो अर्थ पूर्ववत् न छे. आगली गाथाभां ‘ओह तराऽऽहिया’ पाठ छे, तेनी
ज्याओ आ गाथाभां “संसारपारगा” पाठ छे. “संसारपारगा” इत्यादि गाथानो
अर्थ आ प्रमाणे छे. ते अन्य मतवादी लोको मनुष्य, तिर्यच नारक अने देव, आ
आर गति इप संसारने पार करीने मोक्षनी प्राप्ति करी शकता नथी आ गाथानो अर्थ
स्पष्ट छे णाकीनु णधु कथन आगली गाथाभा कया प्रमाणे न समजवु ॥ गाथा २१ ॥

पणी सूत्रकार कहे छे डे—‘तेणावि’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ते-ते’ तेओ ‘संधि-संधिम्’ संधिने ‘णावि णञ्चा-नापि ज्ञात्वा’
ज्याओ विनाज कियामा प्रवृत्त थाथ छे ‘ते जणा-ते जना’ ते लोको ‘धम्मविओ-धर्म’

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या निगदसिद्धा, नवरं-ते, वादिनः गर्भस्य= गर्भागमनस्य पारगा न भवन्ति गर्भाद् गर्भान्तरपरिभ्रमणं तेषां न नश्यति ॥२२॥
पुनरप्याह-‘तेणा वि संधि’ इत्यादि ।

मूलम्-

तेणा वि संधिं णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं न ते जम्मस्स पारगा ॥२३॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते जन्मनः पारगाः ॥२३॥

ज्ञाता ‘न-न’ नहीं हैं ‘जे-ये’ जो ‘ते उ-ते तु’ वे एवं-एवम्’ ऐसे ‘वाइणो-वादिन’ वादी हैं ‘ते-ते’ वे ‘नगम्मस्स पारगा-गर्भस्य पारगा न’ गर्भको पार नहीं कर सकते हैं ॥२२॥

—:अन्वयार्थः—

इस गाथा का अर्थ भी पूर्ववत् ही है । व्याख्या भी स्पष्ट है । विशेष इतना समझना कि-वे वादी गर्भ के पारगामी नहीं होते अर्थात् उनका एक गर्भ से दूसरे गर्भ में परिभ्रमण करना बंद नहीं होता है ॥२२॥

फिर कहते हैं—“ ते णावि ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे संधि-सन्धिम्’ सन्धिको ‘णावि णञ्चा-नापि ज्ञात्वा’ नहीं जानकर क्रियामें प्रवृत्त होते हैं ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जना धर्मविद न’ वे लोग

विद’ धर्मने ज्ञातुनारा ‘न-न’ नहीं. ‘जे-ये’ जेओ ‘एवं-एवम्’ ओ रीत ना ‘वाइणो-वादिनः’ वादीओ छे. ‘तेउ-ते तु’ तेओ. ‘न गम्मस्स पारगा-गर्भस्य पारगा न’ गर्भने पार करी शकता नहीं. ॥२२॥

—अन्वयार्थः—

आ गाथानो अर्थ पणु पूर्ववत् न छे. व्याख्या पणु स्पष्ट छे. अर्डी ओटलुं न विशेष कथन समञ्जवानु छे छे

ते अन्यतीर्थिके गर्भना पारगामी यता नहीं ओटले छे तेमनु ओक गर्भमाथी भीज गर्भमा परिभ्रमणु करवानु अथ पडतु नहीं ॥ गाथा २२ ॥

वणी सूत्रकार छडे छे छे—“तेणावि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ते-ते’ तेओ ‘संधि-सन्धिम्’ संधीने ‘णाविणञ्चा-नापि ज्ञात्वा’ ज्ञात्वा विना न क्रियामा प्रवृत्ति करे छे, ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जना धर्मविद न’

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या सूत्रसिद्धा, नवरम्-ते वादिनः जन्मनः
=उत्पत्तिरूपस्य पारगा न भवन्ति जन्मनो जन्मान्तरं सततं गच्छन्ति किन्तु
मुक्तिं न प्राप्नुवन्ति, उक्तञ्च-”व्रजन्तो, जन्मनो जन्म, लभन्ते नैव निर्वृतिम् इति ॥२३॥

पुनरप्याह-’तेणा वि संधिं’ इत्यादि ।

मूलम्-

तेणा वि संधिं णच्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।
ये ते तु वादिन एवं ण ते दुक्खस्स पारगा ॥२४॥

धर्मको जानने वाले नहीं हैं ‘जे ते उ एव वाइणो-ये ते तु एव वादिन.’ मिथ्यात्व-
के सिद्धान्तकी प्ररूपणा करने वाले वे लोग ‘जम्मस्स पारगा न-जन्मस्य पारगा न’
जन्मको पार नहीं कर सकते हैं ॥२३॥

— अन्वयार्थः—

अर्थ और व्याख्या पहले के समान ही है । विशेष यही है की वे वादी
जन्म अर्थात् उत्पत्ति के पारगामी नहीं होते वे एक जन्म से दूसरे जन्म को
प्राप्त होते रहते हैं । मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते । कहाभी हैं-“ व्रजन्तो
जन्मनो जन्म ” इत्यादि ।

“ एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त करते हुए मुक्ति नहीं पाते हैं ” ॥२३॥

ते दोडो धर्म्मने णणुवावाणा ढोता नथी. ‘जे तेउ एव वाइणो-ये ते तु एव वादिनः’
तेओ आ रीते मिथ्यात्वनी प्ररूपणा करवावाणा छे तेओ ‘जम्मस्स पारगा न-जन्मस्य
पारगा न’ जन्मने पार करी शकता नथी. ॥२३॥

—अन्वयार्थः—

आ गाथानो अर्थ अने व्याख्या पूर्ववत् न समजनी अही अटलु न विशेष
कथन अणुणु करवु लेउओ के ते अन्यतीर्थीके जन्म अथवा उत्पत्तिना पारगामी थता नथी

तेओ ओक पछी ओक जन्मनी प्राप्ति न कर्या करे छे तेओ मोक्षनी प्राप्ति करी
शकता नथी. उछु पणु छे के “व्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि-

तेओ ओक जन्म पछी भील जन्मनी प्राप्ति करता न रहे छे तेओ जन्म भरखुना
इराभाथी छुटकारे पाभीने मोक्षधामनी प्राप्ति करी शकता नथी ॥ २३ ॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते दुःखस्य पारगाः ॥२४॥

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या निगदसिद्धा, नवरम्-ते वादिनः दुःखस्य= शारीरमानससम्बन्धिनः पारगाः पारगामिनः न भवन्ति दुःखसागरे निमग्ना एव भवन्ति ॥२४॥

पुनरप्याह-'तेणा वि संधिं' इत्यादि-

मूलम्-

तेणा वि संधिं णच्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं न ते मारस्स पारगा ॥२५॥

छाया-

तेनापि सन्धिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते मारस्य पारगाः ॥२५॥

फिर कहते हैं—“ ते णावि” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थी ‘णावि स धिं णच्चा ण-नापि सन्धि’ ज्ञात्वा खलु सन्धिको जाने बिनाही क्रियामें प्रवृत्त होते हैं ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविदः न’ वे लोग धर्मको नहीं जानते हैं ‘जे ते उ एवं वाइणो-ये ते तु एवं वादिन’ मिथ्यासिद्धांत की प्ररूपणा करने वाले वे अन्यतीर्थी ‘दुखस्स पारगा न-दुःखस्य पारगा न’ दुःखको पार नहीं कर सकते हैं ॥२४॥

—:अन्वयार्थः—

अर्थ और व्याख्या पूर्ववत् ही है । विशेष यह है कि-वे वादी दुःख के पारगामी नहीं होते अर्थात् वे दुःख सागर में डूबे ही रहते हैं ॥२४॥

वणी सूत्रकार छोड़े छोड़े—“ तेणावि षत्यादि

शब्दार्थ—‘ते-ते’ ते अन्यतीर्थीके ‘णावि स धिं णच्चा ण-नापि सन्धिं’ ज्ञात्वा खलु’ अपसरने जाण्याबिनाज क्रियाभा प्रवृत्त थाय छे. ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जना धर्मविद न’ तेओ धर्मवेत्ता नथी ‘जे ते उ एवं वाइणो-ये ते तु एवं वादिनः’ मिथ्या सिद्धातनी प्ररूपणा करवावाणाओ ओवा ते अन्यतीर्थीके ‘दुखस्स पारगा न-दुःखस्य पारगा न’ दुःखने पार करी शकता नथी ॥२४॥

(अन्वयार्थ)

आ गाथानो अर्थ तथा व्याख्या पूर्ववत् न छे. अही अेटलुं न विशेष कथन करवु ओठओ डे तेओ दुःखसागरमां न डूबेला रहे छे ॥ २४ ॥

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या सुगमा, नवरम्-ते वादिनः मारस्य=
मृत्योः पारगा न भवन्ति वारं वारं मृत्युमुखमेव विशन्तीत्यर्थः ॥२५॥

ते अज्ञानिनो यानि यानि स्थानानि प्राप्नुवन्ति, तानि तानि स्थानानि
दर्शयति-’नाणाविहाइं’ इत्यादि ।

मूलम्-

३ नाणाविहाइं ४ दुःखाइं, ६ अणुहोति ५ पुणो पुणो ।

२ संसारचक्रवालंमि १ मच्चुवाहि जराकुले ॥२६॥

छाया-

नानाविधानि दुःखान्यनु भवन्ति पुनःपुनः ।

संसारचक्रवाले, मृत्युव्याधिजराकुले ॥२६॥

फिर कहते हैं-“ ते णावि ” इत्यादि ॥

शब्दार्थ-‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थी ‘णावि संधिं णच्चाणं-नापि सन्धिं ज्ञात्वा खलु’
संधिको विना जानेही क्रियामें प्रवृत्त होते हैं ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविद’
न’ वे लोग धर्मको नहीं जानते हैं ‘जे ते उ पव चाइणो-ये ते तु पव वादिनः’
मिथ्यासिद्धांतकी प्ररूपणा करने वाले वे अन्यतीर्थी ‘न मारस्स पारगा-मारस्य
पारगा न’ मृत्यु को पार नहीं कर सकते हैं ॥२५॥

— अन्वयार्थ —

अर्थ और व्याख्या पूर्ववत् ही हैं। विशेषयह है कि-वे वादी मृत्यु से पार
नहीं होते अर्थात् वार वार मृत्यु के मुँह में ही प्रवेश करते हैं ॥२५॥

वणी सूत्रकार कहे छे के (” तेणावि ”) इत्यादि

शब्दार्थ-‘ते-ते’ते अन्य तीर्थीओ ‘णावि सन्धिं णच्चा ण-नापि संधिं ज्ञात्वा
खलु’ अवसरने जाणया विना न क्रियामा प्रवृत्त थाय छे ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जना’
धर्मविद’ न’ तेओ धर्मने समजता नथी ‘जे ते तु पव चाइणो-ये ते तु पव वादिन’
मिथ्या सिद्धातनी प्ररूपणा करवावाणा एवा ते अन्य तीर्थीओ ‘न मारस्स पारगा-
मारस्य पारगा न’ मृत्युने पार करी शकता नथी

(अन्वयार्थ)

आ गाथानो अर्थ अने व्याख्या पूर्ववत् न छे, अही अटली न विशेषता समजवानी
छे के ते अन्य मतवादीओ मृत्युना पारगामी थता नथी अटले के वार वार मोतना मुणमा
प्रवेश करे छे ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—

ते पूर्वोक्तवादिनः (मच्चुवाहजराकुले) मृत्युव्याधिजराकुले = मृत्युव्याधिजराव्याप्ते (संसारचक्रवालमि) संसारचक्रवाले = संसारावर्ते (नाणाविहाइं) नानाविधानि = अनेकप्रकाराणि, (दुःखाइं) दुःखानि = शारीरमानसादीनि (पुणोपुणो) पुनः पुनः = वारं वारम् (अणुहोति) अनुभवन्ति ॥२६॥

टीका—

‘मच्चुवाहजराकुले’ मृत्युव्याधिजराकुले-मृत्युः=मरणम् व्याधिः=शरीरमानसपीडा जरा=वार्द्धक्यम्, तैराकुले व्याप्ते एतादृशे’ संसारचक्रवालमि-

वे अज्ञानी जिन जिन स्थानों को प्राप्त करते हैं, उ स्थानों को दिखलाते हैं “नाणाविहाइं” इत्यादि।

शब्दार्थ—‘मच्चुवाहजराकुले-मृत्युव्याधिजराकुले’ मृत्यु, व्याधि और वृद्धावस्था से व्याप्त ‘संसारचक्रवालमि-संसारचक्रवाले’ संसार रूपी चक्रमे ‘पुणो पुणो-पुन पुन’ वार वार ‘नाणाविहाइं-नानाविधानि’ अनेक प्रकारके ‘दुःखाइ-दुःखानि’ दुःखोंको ‘अणुहोति-अनुभवन्ति’ भोगते हैं ॥२६॥

— अन्वयार्थ —

वे वादी मृत्यु, व्याधि और जरा से व्याप्त संसार के प्रवाह में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखोंको वारं वार’ अनुभव करते हैं ॥२६॥

—:टीकार्थः—

मृत्यु व्याधि अर्थात् शारीरिक तथा मानसिक पीडा और जरा अर्थात् चुढापे से व्याप्त संसार रूपी आवर्त में नाना प्रकार के असात्ता के उदय रूप

हुये सूत्रकार ने वात प्रकट करे छे के ते अन्य मतवादीयो कया कया स्थानोने प्राप्त करे छे “नाणा विहाइ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘मच्चुवाहजराकुले-मृत्युव्याधिजराकुले’ मृत्यु, व्याधि अने वृद्धावस्थाथी व्याप्त ‘संसारचक्रवालमि-संसारचक्रवाले’ संसार रूपी चक्रमां पुणो पुणो-पुनः पुन वारंवार ‘नाणाविहाइं-नानाविधानि’ अनेक प्रकारना ‘दुःखाइं-दुःखानि’ दुःखोने ‘अणुहोति-अनुभवन्ति’ भोगवे छे ॥२६॥

(अन्वयार्थ)

ते अन्य मतवादीयो मृत्यु, व्याधि अने जराथी व्याप्त आ संसार प्रवाहमां अनेक प्रकारना शारीरिक अने मानसिक दुःखोने अनुभव करे छे. ॥ २६ ॥

(टीकार्थ)

तेयो आ संसारमां व्याधि—शारीरिक अने मानसिक पीडाओने अनुभव करे छे, वारंवार वृद्धावस्थाना दुःखो भोगवे छे वारंवार मृत्युनां दुःखो पणु अनुभव करे छे
सु. ३२

संसारचक्रवाले= संसारावर्ते 'नाणाविहाइं' नानाविधानि= अनेकप्रकाराणि-
दुःखाइं 'दुःखानि=प्रतिकूलवेदनीयानि असातोदयलक्षणानि 'पुणो पुणो'
पुनः पुनः= वारं वारम् 'अणुहोति' अनुभवन्ति ।

तथाहि-नरकयातनायां कदाचित्करपत्रेण विदार्यन्ते कुम्भीपाके विपाच्यन्ते
तप्तायःपिण्डेषु संवद्धचन्ते, शाल्मलिवृक्षेण कंटकाऽऽविद्धेन संयोज्यन्ते । तिर्यग्
योनिषु समुत्पद्य शीतोष्णादिसहनाङ्गनदमनताडनाऽतिभारवहनक्षुत्तृपादीनि
दुःखान्यनुभवन्ति । मनुष्येषु इष्टवियोगाऽनिष्टसंयोगशोकक्रोधमदविपाद
भयप्रमादगर्भवासजन्मजरामरणरोगाऽऽक्रन्दनादीनि नानाविधानि दुःखानि ।
देवेषु अभियोगेषु किल्बिषिकत्वच्यवनादीनि दुःखानि ते पूर्वोक्तवादिनः

एवं प्रतिकूल वेदना रूप दुःखो को वार वार भोगते हैं ।

वह दुःख इस प्रकार हैं- नरक संबंधी यातना में जीव कभी करोंत से
चीरे जाते हैं, कुम्भी में पकाये जाते हैं, गर्म लोहे के पिण्ड के साथ चिपकाए
जाते हैं, काँटों वाले सेमल वृक्ष के साथ संयुक्त किये जाते हैं । तिर्यञ्च
योनी में उत्पन्न होने पर सँदीं गर्मी को सहन करना, डाम लगाना, दमन,
मारपीट सहना, खूबवोझ लदना भूख प्यास आदि दुःखों को अनुभव करना
पडता है । मनुष्यगति में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, शोक, क्रोध, मद, विपाद,
भय, प्रमाद, गर्भवास, जन्म, जरा, मरण, आक्रन्दन आदि नाना प्रकार के
दुःख हैं । देवों में अभियोग, इर्ष्या, किल्बिषिकता और च्यवन आदि के दुःख हैं ।

तेज्यो संसार इपी आवर्त्तमां विविध प्रकारनी असाताना उद्व्य इय अने प्रतिकूल
वेदना इय दुःखानुं वारंवार वेदन करे छे तेज्यो कथा कथा प्रकारनी यातनाज्यो
लोगवे छे ते डवे प्रकट करवांमां आवे छे- नरक संभंधी नीचेनी यातनाज्यो तेज्यो
लोगवे छे करवतो पडे तेमना शरीरने चीरवांमां आवे छे कुंभीमा तेमने पकववांमां (रांधवामा
आवे छे, गरम लोढाना पिंड साथे संयुक्त करवामा आवे छे, कांटावाणा सेमल वृक्षनी साथे
तेमने संयुक्त करवामां आवे छे छत्यादि अनेक प्रकारनी तीव्र वेदनाज्यो त्या तेमने लोगवपी
पडे छे तिर्यञ्च योनिमां उत्पन्न थछने तेज्यो नीचे प्रभाषे वेदनाज्यो लोगवे छे.

ठंडी अने गरमी सहन करे छे तेमने डाम देवांमां आवे छे, दमन, मारपीट आदि
तेमने सहन करवुं पडे छे. भूष लार उपाडवो पडे छे अने भूष तरस आदि विविध
यातनाज्यो सहन करवी पडे छे. मनुष्य गतिमां उत्पन्न थछने तेज्यो नीचेना दुःखानुं वेदन
करे छे छिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, क्रोध, मद, विपाद, लय, प्रमाद, गर्भवास, जन्म, जरा
मरण, रोग, आक्रन्द आदि विविध प्रकारना दुःखो तेज्यो मनुष्य गतिमां सहन करे छे.
देवगतिमां उत्पन्न थछने तेज्यो नीचेना दुःखो सहन करे छे.

पुनःपुनरनुभवन्ति । अयं भावः— पूर्वोक्ताश्चार्वाकादयो वादिनो मिथ्यापदार्थग्रहणत् समनन्तरप्राग्वर्णिताऽनेकदुःखानि पुनःपुन्येन अनुभवन्ति । विंशतितमश्लोका-
दारभ्य पंचविंशतितमश्लोकपर्यन्तानां सर्वेषामुत्तरार्थमादाय एतस्य श्लोकस्य पूर्वार्थं
योज्यम्, तथाहि—“जे ते उ वाङ्णो एवं न ते ओहंतराऽऽहिया । नाणाविहाइं
दुक्खाइं, अणुहोति पुणो पुणो ॥” इत्यादि रूपेण संयोज्य पठनीयम् ॥२६॥
पूर्वप्रतिपादितमुपसंहरन्नाह—‘उच्चावयाणि’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ उच्चावयाणि २ गच्छन्ता ४ गर्भमेस्सन्ति ५ णंतसो । ३
७ नायपुत्ते ९ महावीरे ६ एवमाह १० जिणोत्तमे ८ ॥२७॥

छाया—

उच्चावचानि गच्छन्तो गर्भमेष्यन्त्यनन्तशः
ज्ञातपुत्रो महावीर एवमाह जिणोत्तमः ॥१६॥

पूर्वोक्त वादी इन सब दुःखों को वारम्बार अनुभव करते हैं । तात्पर्य यह है कि चार्वाक आदि पूर्वोक्त वादी मिथ्या पदार्थों की ग्रहण करके अनन्तर वर्णित अनेक दुःखों का पुनःपुनः अनुभव करते हैं ।

वीसवें श्लोक से पच्चीसवें श्लोक तक सब श्लोकों का उत्तरार्द्ध लेकर इस श्लोक के पूर्वार्द्ध के साथ उसे जोड़ लेना चाहिए । जैसे “ये जो पूर्वोक्त वादी हैं, वे संसार के आवर्त से निकलने वाले नहीं हैं । वे वारवार नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं ।” इस प्रकार संयोग करके पढ़ना चाहिए ॥२६॥

अभियोग, धर्मा, द्विद्विषिकता व्यवन आदि दुःखो लोगववा पडे छे. पूर्वोक्त मतवादीयो आ समस्त दुःखो नो वारंवार अनुभव करे छे. आ कथननो भावार्थो छे के आर्वाक आदि पूर्वोक्त मतवादीयो मिथ्या पदार्थोनी प्रपञ्चा करीने पूर्व वर्णित अनेक दुःखो नो वार वार अनुभव कर्या करे छे.

वीसमा श्लोकथी पचीसमा श्लोक सुधीना षष्ठां श्लोको नो उत्तरार्द्ध आ श्लोकना पूर्वार्द्ध साथे जोडी देवो जेधये. अटके के

पूर्वोक्त आर्वाक आदि मतवादीयो, संसारना आवर्त (प्रवाह) मांथी नीकणी शकता नथी तेयो वारंवार विविध प्रकारना दुःखो नो अनुभव करे छे,” आ प्रकारे संयोजन करीने दरेक श्लोकनो भावार्थ समजवो जेधये ॥ गाथा २६ ॥

अन्वयार्थः—

ते पूर्वोक्ता वादिनः (उच्चावयाणि) उच्चावचानि=उच्चनीचानी उच्चेभ्यो नीचानि, नीचेभ्य उच्चानीति स्थाना त्स्थानान्तराणि (गच्छता) गच्छन्तः परिभ्रमन्तः (णंतसो) अनेकवारम् (गवभ मेस्संति) गवभमेष्यन्ति=गर्भाद्गर्भान्तरं प्राप्स्यन्ति । अरघट्टघटीन्यायेन परिभ्रमिष्यन्ति किन्तु मुक्तिरूपं विश्रामस्थानं न कदापि प्राप्स्यन्तीति भावः । (एवं) एवम्=इत्थम् (नायपुत्ते) ज्ञातपुत्रः=सिद्धार्थनन्दनः (जिणोत्तमे) जिनोत्तमः= जिनेषु=सामान्यकेवलेषु उत्तमः=श्रेष्ठः जिनोत्तमः (महावीरे) महावीरः=श्री वर्धमानस्वामी (आह) आह=कथयति=कथितवानित्यर्थः न त्वहम्, इति भावः ॥२७॥

पहले कहे हुए का उपसंहार करते हुए कहते हैं—“ उच्चावयाणि ” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे पूर्वोक्त वादीलोग ‘उच्चावयाणि-उच्चावचानि’ ऊँचनीच गतियों में ‘गच्छता-गच्छन्त’ भ्रमण करते हुए वे अन्यतीर्थी ‘णंतसो-अनन्तश’ अनन्तवार ‘गवभमेस्स ति-गवभमेष्यन्ति’ गर्भवासको प्राप्त करेंगे ‘एव-एवम्’ ऐसा ‘नाय-पुत्ते ज्ञातपुत्र’ ‘जिणोत्तमे-जिनोत्तम’ जिनोत्तम ‘महावीरः-महावीर’ श्री वर्धमान महावीरस्वामीने ‘आह-आह’ कहा है ॥२७॥

—:अन्वयार्थः—

वे पूर्वोक्त वादी ऊँचे नीचे स्थानों को अर्थात् ऊँचे से नीचे और नीचेसे ऊँचे स्थानों में परिभ्रमण करते हुए अनन्त वार गर्भ को प्राप्त करेंगे । किन्तु मुक्ति रूप विश्राम का स्थान नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसा जिनों में उत्तम ज्ञात पुत्र महावीर ने कहा है ॥२७॥

इवे उपर्युक्त कथननो उपसंहार करतां सूत्रकार कहे छे के ”उच्चावयाणि” इत्यादि शब्दार्थ—‘ते-ते’ ते पूर्वोक्त अन्य तीर्थीयो ‘उच्चावयाणि-उच्चावचानि’ उच्च-नीच गतियोंमा ‘गच्छता-गच्छन्तः’ लभता लभता ‘णंतसो-अनन्तश’ अनन्तवार ‘गवभमेस्स ति-गवभमेष्यन्ति’ गर्भवासने प्राप्त करशे. ‘एव-एवम्’ ये प्रमाणे ‘नाय-पुत्ते ज्ञातपुत्र’ ज्ञात पुत्र ‘जिणोत्तमे-जिनोत्तम’ जिनोत्तम ‘महावीरे-महावीरः’ श्री वर्धमान महावीर स्वामीये ‘आह-आह’ कहे छे ॥२७॥

(अन्वयार्थः)

ते पूर्वोक्त मतवादीयो जिन्या नीच्या स्थानोभांथी-येटवे के जिन्यांस्थानोभांथी नीच्या स्थानोभांथी अने नीच्या स्थानोभांथी जिन्या स्थानोभांथी परिभ्रमण करता न रहेशे - वारवार गर्भोभां आवीने जन्म धारण करशे येटवे के रहेंटनी जेभ परिभ्रमण कया न करशे परन्तु तेयो मुक्ति रूप विश्राम स्थानमा पछेथी शकशे नही. एवुं जिनोत्तम, ज्ञातपुत्र महावीरे कहे छे. ॥२७॥

टीका-

ते पूर्वोक्ता वादिनः उच्चावयाणि' उच्चावचानि=उच्चनीचानि अधमोत्त-
मानि स्थानानि 'गच्छंता' गच्छन्तः एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं भ्रमन्तः
'णंतसो' अनन्तशः=अनन्तवारम् 'गर्भमेसंति' गर्भमेप्यन्ति=गर्भाद् गर्भं
प्राप्नुवन्ति । घटीयन्त्रन्यायेनानन्तसंसारे परिभ्रमिष्यन्तीति भावः । उक्तञ्च—“व्रजन्तो
जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्घृतिम् ” इति । एवं कः प्राह ! इत्यत आह—
'णायपुत्ते' इत्यादि । 'णायपुत्ते' ज्ञातपुत्रः=सिद्धार्थपुत्रः, जिनेषु=सामान्य
केवलपु उत्तमः=जिनोत्तमः महावीरः=चरमतीर्थङ्करः एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण
वक्ष्यमाणप्रकारेणच आह=कथयतीति ॥२८॥

इतिश्री विश्वविरख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्ध गद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
वालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
घासीलाल व्रति विरचिता सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-

बोधिन्व्याख्यायां व्याख्यायां समयनानक-

प्रथमाध्ययने प्रथमोद्देशकः

समाप्तः १-१

—:टीकार्थः—

वे पूर्वकथित वादी 'उच्चावयाणि गच्छंता' अधम और उत्तम स्थानों
को प्राप्त होते हुए अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते हुए
अनन्तवार एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाएंगे । अर्थात् अरहट के जैसे अनंत
संसार में परिभ्रमण करेंगे ।

कहाभी है—“व्रजन्तो जन्मनो जन्म ” इत्यादि ।

“एक जन्म के बाद दूसरा जन्म धारण करते हुए विश्राम नहीं पाते
हैं । ” ऐसा कौन कहता है ? ज्ञातवंश में उत्पन्न सिद्धार्थनन्दन तथा जिनोत्तम
(सामान्य केवलियों में उत्तम) चरमतीर्थकर महावीर ने पूर्वोक्त कथन किया है ॥२७॥

॥ समय नामक प्रथमाध्ययन का प्रथमोद्देशक समाप्त ॥

टीकार्थ

पूर्वोक्त अन्य मतवादीओं अधम अने उत्तम स्थानोंमें गमन करता रहे शे अट्टे के
एक स्थानमाथी भीज स्थानमां भ्रमण करता अवा ते लुवो अनंत वार एक गर्भमाथी
भीज गर्भमां जशे अट्टे के रहे टनी जेम अनंत संसारमां परिभ्रमण कर्था करशे कहु
पणु छे के “व्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि ” तेओ एक पछी एक जन्म धारण कर्था ज
करशे तेमने कही विश्रामस्थान (मोक्ष) नी प्राप्ति नहीं थाय अणु केणु कहु छे ? ज्ञात
वशमा उत्पन्न थयेला, सिद्धार्थ नन्दन अने जिनोत्तम (सामान्य केवली ओमां उत्तम)
चरम तीर्थकर महावीर प्रबुओ पूर्वोक्त कथन कर्थु छे ॥ गाथा २७ ॥

॥ समय नामना पडेला अध्ययनने पडेला उद्देशक समाप्त ॥

॥ અથ પ્રથમાધ્યયને દ્વિતીય ઉદ્દેશકઃ ॥

ગતઃ પ્રથમોદ્દેશકઃ, અથ દ્વિતીય આરમ્બ્યતે, તત્ર પ્રથમદ્વિતીયયોઃ સમ્બન્ધં દર્શયતિ—પ્રથમોદ્દેશકે સ્વસિદ્ધાન્તપરસિદ્ધાન્તયોર્નિરૂપણં કૃતમ્ । ઇહાપ્યધ્યયનાર્થાધિકારત્વાત્, સ્વશાસ્ત્રપરશાસ્ત્રયોરેવ પ્રરૂપણં ભવિષ્યતિ । અથવા પ્રથમોદ્દેશકે ભૂતવાદિમત્પદદર્શ્ય તસ્ય નિરાસઃ કૃતઃ ઇહાપિ પ્રકરણે તસ્યૈવ ચર્ચા ક્રિયતે ।

एतावान् विशेषः यत् प्रथमे भूतवादिनां मतं प्रदर्श्य तन्निराकरणं कृतम्, इहतु नियतिवादि मिथ्यादृष्टिमतमुपदर्श्य तन्निराकरणं करिष्यते । यदि वा प्रथमे प्रथमतः एव उक्तम्—“ वन्धनं बुद्धयेत तच्च त्रोटयेत् ” इति ।

— દ્વિતીય ઉદ્દેશક —

પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત હુઆ । અવ દૂસરા આરંભ કિયા જા રહા હૈ । પહેલે પ્રથમ ઓર દ્વિતીય ઉદ્દેશકોં કા સમ્બન્ધ દિખલાતે હૈં । પ્રથમ ઉદ્દેશે મેં સ્વસિદ્ધાન્ત ઓર પરસિદ્ધાન્ત કા નિરૂપણ કિયા ગયા હૈ । અધ્યયન કા અર્થ ચાલુ હોને સે દૂસરે ઉદ્દેશે મેં મી સ્વસિદ્ધાન્ત પરસિદ્ધાન્ત કા હી નિરૂપણ કિયા જાણ્ગા । અથવા પ્રથમ ઉદ્દેશે મેં ભૂતવાદીયોં કા મત દિખલાકર ઉસકા સ્ખન્ડન કિયા ગયા હૈ, ઇસ પ્રકરણ મેં મી ઉસી કી ચર્ચા કી જાણ્ગી ।

અન્તર ઇતના હૈ કી પ્રથમ ઉદ્દેશે મેં ભૂતવાદીયોં કા મત દિખલાકર ઉસકા નિરાકરણ કિયા ગયા હૈ, યહાં મિથ્યાદૃષ્ટિ નિયતિવાદિયોં કે મત કા ઉલ્લેખ કરકે ઇસકા નિરાકરણ કિયા જાણ્ગા । અથવા પ્રથમ ઉદ્દેશેકે પ્રારંભ મેં હી કહા થા કિ ‘વન્ધન કો જાને ઓર તોડે’ વહ વન્ધન નિયતિવાદિયોં કે

બીજે ઉદ્દેશક

પહેલો ઉદ્દેશક પૂરો થયો. હવે બીજો ઉદ્દેશક શરૂ થાય છે. પહેલા ઉદ્દેશક સાથે બીજા ઉદ્દેશકનો આ પ્રકારનો સંબંધ છે. પહેલા ઉદ્દેશકમાં સ્વસિદ્ધાન્તનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અધ્યયનનો વિષય હવે ચાલુ જ છે. તેથી આ બીજા ઉદ્દેશકમાં પણ સ્વસિદ્ધાન્તનું જ નિરૂપણ કરાશે. પહેલા ઉદ્દેશકમાં ભૂતવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકરણમાં પણ તેની જ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

પહેલા ઉદ્દેશકમાં ભૂતવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ બતાવીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ ઉદ્દેશકમાં મિથ્યાદૃષ્ટિ નિયતિવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવશે. અથવા પહેલા ઉદ્દેશકના પ્રારંભે જ એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે “વન્ધના સ્વરૂપને જાણો અને તે વન્ધને તોડો” પરંતુ નિયતિવાદીઓ

तदेव बन्धनं नियतिवादिनां मते नास्ति इति इदानीं प्रदर्श्यते । तदेवं विविध-
संबन्धेन संप्राप्तस्यास्योद्देशकस्येदमादिमं सूत्रम्—‘आघायं पुण’ इत्यादि ।

मूलम्—
^३ आघायं ^१ पुण ^२ एगेसिं ^६ उववण्णा ^५ पुढो ^४ जिआ ।
^९ वेदयंति ^७ सुहं ^८ दुक्खं ^{१०} अदुवा ^{१२} लुपंति ^{११} ठाणओ ॥१॥

—ञाय—

आख्यातं पुनरेकेषामुपपन्नाः पृथग्जीवाः ।
 वेदयन्ति सुखंदुःखं अथवा लुप्यन्ते स्थानतः ॥१॥
 अन्वयार्थः—

(पुण) पुनः—पूर्वोक्तचार्वाकादिमतकथनानन्तरं पुनः (एगेसिं) एकेषां=
 केषांचिद्वादिनाम् । (अघायं) आख्यातं—कथनम् अस्ति यत् (जिआ) जीवाः ।
 (पुढो) पृथक् पृथगेव—भिन्न भिन्नगतौ (उववण्णा) उपपन्नाः समुत्पन्नाः सन्तः

मत में नहीं हैं, यह बात अब प्रदर्शित की जाती है । इस प्रकार अनेक
 सम्बन्धों से प्राप्त इस उद्देशे का यह आदि सूत्र है—“आघायं पुण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुण-पुनः’ चार्वाक आदि के मतकथन के अन्तर ‘एगेसिं-एकेषां’
 किन्हींका ‘आघायं-आख्यातम्’ कहना है ‘जीआ-जीवा’ जीव ‘पुढो-पृथक्’ अलग
 अलग ‘उववण्णा-उपपन्नाः’ उत्पन्नहोकर ‘सुहं दुक्खं-सुखं दुख’ सुख दुखको
 ‘वेदयंति-वेदयन्ति’ भोगते हैं ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘ठाणओ-स्थानतः’ अपने अपने
 उत्पत्तिस्थान से ‘लुपंति-लुप्यन्ते’ अन्यत्र जाते हैं अर्थात् मृत्युको पा लेते हैं ॥१॥

—:अन्वयार्थः—

पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतों के कथन के पश्चात् फिर किन्हीं वादियों
 का कथन है कि जीव पृथक् पृथक् ही उत्पन्न होकर पृथक् पृथक् रूपसे

आ बन्धने मानता नहीं. अेव वात डवे प्रदर्शित करवाभां आवे छे. पडेला उद्देशक साथे
 आ प्रकारना अनेक संबंधो धरावता भीज उद्देशकतुं पडेले सूत्र आ प्रभाणे छे “आघायं
 पुण” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘पुण-पुन’ चार्वाक विगेशे ना मतनुं कथन कथां पडी ‘एगेसिं-एकेषां’
 कोरि अन्यना मतनुं ‘आघायं-आख्यातम्’ कथन करवुं छे. ‘जीआ-जीवाः’ अवे ‘पुढो-
 -पृथक्’ बूदा बूदा छे. ‘उववण्णा-उपपन्नाः’ उत्पन्न थधने ‘सुहं दुक्खं-सुखं दुख’
 सुख दु अपने ‘वेदयंति-वेदयन्ति’ लोगवे छे. ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘ठाणओ-स्थानतः’
 पोतपोताना उत्पत्तिस्थानथी ‘लुपंति-लुप्यन्ते’ भीज लय छे. अर्थात् मृत्यु पाभे छे. ॥१॥

अन्वयार्थः— पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतोंकी मान्यता करता बिन्न मान्यता धरावता
 केटलाक मतवादिओ अेवुं प्रतिपादन करे छे के अवे अलग अलग व उत्पन्न थधने

(सुहं दुःखं) सुखं दुःखं च [वेदयन्ति] वेदयन्ति पार्थक्येनानुभवन्ति [अदुवा] अथवा-अथच [ठाणओ] स्थानतः—स्वस्वोत्पत्तिस्थानतः (लुप्यन्ते) लुप्यन्ते= म्रियन्ते=अन्यत्र गच्छन्ति । तेषां वादिनामयमभिप्रायः—यत् जीवाः अनेके सन्ति, ते च जीवाः पृथक्पृथगेव सुखदुःखे अनुभवन्ति, तथा—एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरमपि पृथक् पृथगेव गच्छन्ति, नतु—एक एवजीवः, येन सुखदुःखयोः सांकर्यं स्यादिति भावः ॥१॥

—टीका—

‘पुण’ पुनरिति शब्दः पूर्वोक्तचार्वाकादिवाद्यपेक्षया नियतिवादिनां वैशिष्ट्यं दर्शयति—‘एगेसिं आघायं’ एकेपामाख्यातम्—एकेपां=नियतिवादिनां कथनम्—तदेवा—तदेव दर्शयति—‘जिया’ जीवाः ‘पुहो उववण्णा’ पृथक्-भिन्न भिन्नगतौ उपपन्नाः—उत्पन्नाःसन्तः ‘सुहं दुःखं’ सुखं दुःखं ‘वेदयन्ति - वेदयन्ति=

सुख दुःख भोगते हैं। अथवा अपने उत्पत्तिस्थान से अन्यत्र गमन करते हैं उनका अभिप्राय यह है कि जीव अनेक हैं और वे जीव अलग अलग ही सुखदुःख का अनुभव करते हैं तथा पृथक्—पृथक् ही एक स्थान से दूसरे स्थानपर जाते हैं। आत्मा एक नहीं है जिससे कि सुखदुःख की सेलमेल (सांकर्य) हो ॥१॥

—:टीका:—

गाथा में प्रयुक्त ‘पुण’ शब्द ‘पुनः’ (फिर) के अर्थ में है और वह पूर्वोक्त चार्वाक आदि से नियतिवादी की विशेषता को प्रदर्शित करता है। नियतिवादी क्या मानते हैं, वह यहाँ दिखलाया जाता है—जीव भिन्न भिन्न गतियों में उत्पन्न होते हुए सुख दुःख का अनुभव करते हैं और वे जीव

अलग अलग रूपे सुख दुःख भोगते थे अथवा पौताना उत्पत्ति स्थाने गमन करे थे. तेमनी मान्यता केवी छे के लुव अनेक छे, अने ते लुवो अलग अलग न सुख दुःखने अनुभव करे छे. तथा लुहा लुहा न केक स्थानेथी थीने स्थाने नय छे. आत्मा केक नथी तेथी सुखदुःखने सेण लेण थध नवानो प्रस ग न उद्भवतो नथी.

टीकार्थः :- गाथाभां वपरथेलु “पुण” (पुन) पद, पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतवादीके करतां नियतिवादीनी मान्यताभा ने विशेषता छे. ते प्रदर्शित करे छे. नियतिवादीकेनी मान्यता केवी छे, ते आ सूत्रभां आवे छे.

“लुवो लुही लुही गतिओभां उत्पन्न थधने सुखदुःखने अनुभव करे छे, अने ते लुवो पौत पौताना स्थानमाथी अन्यत्र आव्या नय छे.

अनुभवन्ति । 'अदुवा' अथवा-अथच ते जीवाः 'ठाणओ' स्थानतः=तत्तदुत्पत्ति-
स्थानतः 'लुप्पंति' लुप्यन्ते=विनश्यन्ति=पृथक् पृथगेव म्रियन्ते इति, अन्यत्र-
गच्छन्तीति ॥१॥

अथ नियतिवादिभिर्यत् स्वीक्रियते, तत्तदीयमतं गाथाद्वयेन सूत्रकारो-
दर्शयति—'न तं सयं' इत्यादि ।

—मूलम्—

५ १ ३ ४ २ ९ ६ ७ ८
न तं सयं कडं दुक्खं कओ अन्नकडं च णं ।
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२
सुहं वा जइवा दुक्खं, सेहियं वा असेहियं ॥२॥
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
सयं कडं न अण्णेहिं वेदयंति पुढो जिया ।
२८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४०
संगइयं तं तथा तेसि, इह मेगेसि आहियं ॥३॥

—छाया—

न तत्स्वयंकृतं दुःखं कुतोऽन्यकृतं च तत् ।
सुखं वा यदि वा दुःखं सैद्धिकं वा असैद्धिकम् ॥२॥
स्वयंकृतं न अन्यैर्वा वेदयन्ति पृथग्जीवाः ।
सांगतिकं तत्तथा, तेषामिहैकेषा मारुयातम् ॥३॥

अपने अपने स्थान से पृथक् पृथक् ही मरते हैं-अन्यत्र चले जाते हैं ॥१॥
नियतिवादियों के मन्तव्य को सूत्रकार यो गाथाओंमें कहते हैं—

“न तं सयं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तं-तत्' वह 'दुक्खं-दुःखम्' दुःख 'सयं कडं न-स्वयं कृतं
न, स्वयं कृत नहीं हैं 'अन्नकडं-अन्यकृतम्', दूसरे का कियाहुवा 'कओ-कुतः'
कहां से हो सकता है 'सेहियं-सैद्धिकम्' सिद्धिसे प्राप्त 'वा-वा' अथवा 'असे
हियं-असैद्धिकम्' सिद्धिके विना ही प्राप्त 'सुहं वा जइ वा दुक्खं-सुखं वा यदि

याव्या न्य छे “१”

नियतिवादिष्योनी मान्यताने सूत्रकार ये गाथाओ द्वारा प्रकट करेछे—“न तं सयं” इत्यादि-
शब्दार्थ—'तं-तत्' ने 'दुक्खं-दुःखम्' दुःख 'सयं कडं न-स्वयं कृतं न' पोते
करेले नथी 'अन्नकडं-अन्यकृतम्' भीन्ये करेले 'कओ-कुतः' कथाथी होय? 'सेहियं-
सैद्धिकम्' सिद्धिथी प्राप्त थयेले 'वा-वा' अथवा 'असेहियं-असैद्धिकम्-निर्दिष्ट वगर
न प्राप्त थयेले 'सुहं वा जइ वा दुक्खं-सुखं वा यदि वा दुक्खम् सुखं अथवा दुःखं
सू ३३

— अन्वयार्थः—

तमिति=तत् तादृशं (दुःखं) दुःखम् (सयं कडं न) स्वयं कृतं न भवति (अन्नकडं च) अन्यकृतं खलु (कओ) कुतो भवेत् । तादृशं दुःखं न तेन कृतम् अन्येन तु कथमिव कृतं स्यात् नैवाऽन्येन कृतमितिभावः । तथा (सेहियं) सैद्धिकम्—सिद्धया उत्पन्नम् । (असेहियं) असैद्धिकम्=सिद्धिमन्तरेणैव जातं यत् (सुहं वा जइवा दुःखं) सुखं वा यदि वा दुःखम् ॥१॥ (जिया) जीवाः प्राणिनः (पुढो) पृथक् पृथक् (वेदयन्ति) वेदयन्ति=अनुभवन्ति तत् न (सयं कडं) स्वयं कृतं=स्वेन संपादितम् । (न अण्णेहिं) नान्यैर्वा कृतम् । योऽयं सुखदुःखाद्यनुभवो जायते प्राणिनां तत्सुखादिकं न स्वेन कृतं विद्यते, नवाऽन्यैः कृतं विद्यते तर्हि तादृगसुखादीनां कथम् आकस्मिकत्वं स्यात् ? इत्यत आह—तत्सुखादिकं (तेसिं) तेषाम् (तद्वा)

वा दुःखम्, सुख अथवा दुःख 'जीया-प्राणिनः' प्राणी पुढो पृथक्, अलगअलग 'वेदयन्ति-वेदयन्ति' भोगते हैं 'सयं कडं न-स्वयं कृतम् न, स्वयं कियाहुवा नहीं है 'न अण्णेहिं-अन्यैः न' दूसरे के द्वारा कियाहुवा नहीं है 'तं-तत्, वह 'तेसिं-तेपां, उनका 'तद्वा- तथा' वैसा 'संगदयं-साङ्गतिकं' नियतिकृत है 'इह-अत्र' इसलोकमें 'एणेसिं-एकेपां' किन्ही २ का 'आहियं-आख्यातम्' कथन है। ॥३-२॥

— अन्वयार्थ —

वह दुःख स्वयंकृत-अपने आपसे कियाहुआ नहीं होता है तो अन्यकृत तो होही कैसे सकता है ? अर्थात् विभिन्न प्राणी जो सुख या दुःख भोगते हैं वह न स्वयं के द्वारा उपार्जित होता है और न दूसरे के द्वारा ही, सिद्धि से उत्पन्न होने वाले या विना सिद्धि के उत्पन्न होने वाला मुख या दुःख स्वकृत अथवा परकृत नहीं है ॥२॥

जीव पृथक् पृथक् जो सुख दुःख का अनुभव करते हैं वह उनके स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं होता उनका वह

'जीया-जीवा' प्राणियो 'पुढो-पृथक्' अलगअलग 'वेदयन्ति-वेदयन्ति' भोगते छे. 'सयं-कडन-स्वय कृतम् न' पोते करेले नथी 'तं-तत्' ते तेसिं-तेपां' तेमना 'तद्वा-तथा' तेषां 'संगदयं-साङ्गतिकम्' नियतिकृत छे 'इह-अत्र' आ लोकमा 'एणेसिं-एकेपां' केधतु 'आहियं-आख्यातम्' कहेषु छे ॥२-३॥

अन्वयार्थ —

ते दुःख स्वयंकृत (पिताना द्वारा न उत्पन्न करायेलु) होतु नथी, तो अन्यकृत तो केवी रीते होय शके? अटके के खुदा खुदा एवो ने सुभ के दुःख भोगते छे, ते तेमना द्वारा पणु उपार्जित होता नथी अने अन्यना द्वारा पणु उपार्जित होता नथी सिद्धि वडे उत्पन्न थनारु के सिद्धि विना उत्पन्न थनारु सुभ अथवा दुःख स्वकृत अथवा परकृत नथी एवो अलग अलग रूपे ने सुभदुःखनो अनुभव करेछे, तेषुद तेना न द्वारा के अन्यना द्वारा उत्पन्न करायेल होतु नथी तेमनु ते सुभदुःख नियातकृत न होय छे' आ प्रकारनु

तथा—तथैव एवमेव (संगश्यं) साङ्गतिकं-नियति कृतं विद्यते । (इह) अत्र (एगोसि) एकेपां-केपाञ्चित् 'आहियं' आख्यातं-कथनम् नियतिवादिनाम् । नियतिसंपादितमेव सुखादिकं पार्थक्येन जीवानां भवति, न तु स्वकृतं परकृतं वा विद्यते-॥२॥३॥

—(टीका)—

सर्वैरेव जीवैः सुखादिकं 'स्थानविलोपादिकमनुभूयते तत् सुखादिकं 'संयं कडं' स्वयं कृतम् ण=न-तत्, नवा 'अन्नकडं' अन्यकृतम् अन्येन पुरुषकार कालपरमेश्वरस्वभावकर्मादिना कृतं वा, न कथमपि संभवति । अयं भावः—योऽयं-प्रतिप्राणि सुखदुःखाद्यनुभवो जायते तादृशंसुखदुःखादिकं न जीवेन संपादितं विद्यते जीवप्रयत्ननिर्मितं नास्ति । न वा पुरुषकारादिकृतं तत्सुखादिकम् ।

यदि पुरुषकारकृतं सुखादिकं स्यात्तदा सेवककृपकवणिजां समानेऽपि पुरुषकारे फलसाम्यं भवेत्, पुरुषकारस्य पुरुषप्रयत्नपरपर्यायस्य सर्वेषां समानत्वात् । नत्वेवं दृश्यते समानेऽपि पुरुषकारे फले भेदस्य सर्वाऽनुभव

सुख दुःख नियति कृत ही होता है ऐसा किसी किसी का अर्थात् नियतिवादी का कथन है अभिप्राय यह है कि जीव अलग अलग जो भी सुख दुःख भोगते हैं वह नियतिकृत ही होता है, अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं होता ॥२-३॥

— टीकार्थ —

सब जीवों के द्वारा सुख दुःख या मरण आदि का जो अनुभव किया जाता है वह स्वयंकृत नहीं है और न पुरुषकार, काल, परमेश्वर, स्वभाव अथवा कर्म के द्वारा उत्पन्न किया हुआ होता है । अर्थात् वह किसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं होता ।

यदि सुख दुःख का कारण पुरुषार्थ होता तो सेवक, कृपक और वणिक का पुरुषार्थ समान होने से उनको प्राप्त होने वाले फल में भी समानता

नियतिवादीओनु कथन छे आ कथननो भावार्थ ओ छे के ओवो अलग अलग के सुभ के दु.भ भोगवे छे,ते नियतिकृत न होय छे, स्वकृत के परकृत होतु नथी"२-३"

टीकार्थ

सधणा ओवो द्वारा सुभ दु भ अथवा मरणदिने ओ अनुभव कराय छे, तेस्वयंकृत पणु होतो नथी, अने पुरुषकार, काल, परमेश्वर, स्वभाव अथवा कर्म द्वारा पणु उत्पन्न थयेत होतो नथी ओटले के ते कोठना पणु द्वारा उत्पन्न करायेदो होतो नथी.

पुरुषकार ओटले पुरुषनो प्रयत्न ओ सुभदु भनु कारण पुरुषार्थ न होय तो सेवक, क्रेडुत, वेपारी, विगेरे नो पुरुषार्थ सभोओ होवथी तेभने प्राप्त थनारा इणमा पणु समानता न होत कारण के ते सौने पुरुषकार (प्रयत्न) समान न छे परन्तु इणमा

सिद्धत्वात् । अतो न पुरुषकारात् किञ्चित् सिद्ध्यति । यद्वि पुरुषकारादिना सुखादिकं न जायते, तर्हि कथं सुखादिकं स्यात् तत्राह-द्वितीयगाथायास्तृतीयचरणादौ 'संगइयं' साङ्गतिकम्=नियतिसंपादितं भवतीति ।

ननु न भवतु पुरुषकारस्य कर्तृत्वं कार्यं प्रति, कालस्तु सर्वेषां कर्ता स्यात् । तथा चोक्तम्—“ कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः मुग्धेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥१॥ ” जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः । इत्यादि

होती, क्योंकि पुरुषकार अर्थात् पुरुषका प्रयत्न सबका समान है । परन्तु फल में समानता तो देखी नहीं जाती । सबको ऐसा अनुभव होता है कि पुरुषकार समान होने पर भी फल में भेद है ! अतएव पुरुषकार से कुछ भी सिद्ध नहीं होता ।

यदि पुरुषकार से सुखादिक की उत्पत्ति नहीं होती तो किस कारण से होती है ? इस प्रश्न का समाधान दूसरी गाथा के तीसरे चरण में किया गया है । वह समाधान यह है कि मुख दुःख आदि नियति से ही उत्पन्न होते हैं ।

शंका— पुरुषार्थ यदि कार्य के प्रति कारण नहीं है तो न सही काल तो सबका कर्ता है कहा भी है—‘काल ही भूतों को पकाता है काल ही प्रजा का संहर करता है, काल सोयां हुआ में भी जागता रहता है काल के सामर्थ्य का उल्लंघन नहीं किया जासकता’ ॥१॥ और भी कहा है—‘काल ही समस्त कार्यों का जनक है और वही जगत् का आधार है ।’ इत्यादि

समानता जेवाभा आवती नथी सौने जेवो अनुभव थाय छे डे पुरुषकारमा समानता होवा छता पणु क्षणमा लेह होय छे । तेथी जेवु पुरवार थाय छे डे पुरुषकार द्वारा डर्थ पणु सिद्ध (आप्त) थतु नथी जे पुरुषकार द्वारा सुखादिकनी उत्पत्ति थती न होय, तो क्या कारणे थाय छे ? आ प्रश्ननु समाधान पीछ गाथाना त्रीज चरणम कावामा आव्यु छे ते समाधान आ प्रकारनु छे

“ सुषुप्तु प आदिनी उत्पत्ति नियति द्वारा न थाय छे ”

शंका— लवे पुरुषार्थ कार्यनु कारण न होय, परन्तु कारण तो सौने कर्ता छे, जे वात तो स्वीकारणी न लेहजे डछु पणु छे डे— ‘कारण न भूताने (पदाथाने) पकावे छे, कारण न प्रजाने स डार करे छे, सूतेला जेवोमा पणु कारण जगतो जडे छे कारणना सामर्थ्यनु उल्लंघन (अस्वीकार) करी शकतु नथी’ ॥ १ ॥

वणी जेवु पणु डछु छे डे ” कारण न समस्त कार्यनो जनक छे, जने जेवु जगतनो आधार छे, ” इत्यादि

सत्यपि कारणान्तरसाकल्ये वसन्ते एव कोकिला रावो भवति, न तु शरदि शिशिरे वा । सत्यपि सर्वकारणगमनिध्ये शरदि-एव गोधूमादीनामुत्पत्तिः, नत्वन्यदा, अतः कालः सर्वेषां जनिमतां कर्त्तृतिचेन्न । कालस्य सर्वव्यापकतया, एकत्वेन कार्य-भेदो न स्यात्, दृश्यते कार्याणां वैचित्र्यम् । अतःकालस्य न कर्त्तृत्वम् कारणभेदे-सति कार्यभेदो जायते, न तु कारणस्यैक्ये कार्यभेदः स्यात् । तदुक्तम्—“अय-मेव हि भेदो भेद हेतुर्वा, यदुत्त विरुद्धधर्माऽध्यासः कारणभेदोवेत्ति । यदि समान एव कालः सर्वेषां हेतुर्भवेत् तदा ग्रीष्मशिशिरादिभेदेन तन्तुकपालादि भेदेन कार्याणां योऽयं भेदः समुपलभ्यते स न स्यात्, भवतिच तादृशो भेदः, अतः

वसन्त में ही कोयल की कुहक होती है अन्यान्य कारणों के रहते हुए भी शरद् या शिशिर ऋतु में नहीं होती । अन्य सब कारणों के विद्यमान रहने पर भी गेहूँ आदि की उत्पत्ति अन्य ऋतुओं में न होकर गरद् ऋतु में ही होती है । इसलिए काल ही सब कार्यों का कर्त्ता है ।

समाधान—यह कहना ठीक नहीं । काल सर्वव्यापक और एक है यदि यहीं कर्त्ता होता तो कार्यों में भेद न होता परन्तु भेद तो दिखाई देता है अतएव काल कर्त्ता नहीं है । कारण के भेद से कार्यों में भेद होता है अगर कारण एक हो तो कार्यों में भेद नहीं हो सकता । कहा भी है—‘परस्पर विरोधी धर्मों का होना भेद है और कारणों में भेद होना भेद का कारण है । यदि काल ही एकमात्र सब कार्यों का कारण होता तो ग्रीष्म और शिशिर आदि कालभेद से अथवा तन्तुकपाल आदि के भेद से कार्यों में जो भेददृष्टि गोचर होती है वह नहीं होना चाहिए मगर भेद

वसन्तमा न कोयलना मधुर”कुडू कुडू” अयेवा टहुके सलणाय छे जीव धणु डारणु। मोजूह डोवा छता पणु शरद् ऋतुमा अथवा शिशिरमा कोयलना टहुके सलणात्ता नथी अन्य सधणा डारणु। विद्यमान डोवा छतां पणु धर्त आदिनी उत्पत्ति जीव ऋतुमा यनी नथी पणु शरद् ऋतुमा न थाय छे तेथी अयेव सिद्ध थाय छे डे डण न सधणा डार्योना कर्त्ता छे

समाधान— आपनु कथन अरु नथी डण सर्वव्यापक अने अेक छे ले डण न कर्त्ता डोत, तो डार्योमा लेह सलवी शकत नडी, परन्तु लेह तो नथु, य छे तेथी डण कर्त्ता नथी. डारणुना लेहने लीधे डार्योमा लेह पडी नय छे ले डारणु अेक न डोय, तो डार्योमा लेह सलवी शके नडी कहु पणु छे डे — ” परस्पर विरोधी धर्मोना सहभाव डोवो तेनु न नाम लेह छे, अने डारणुमा लेहनु अस्तित्व डोय, अने न लेहनु डारणु मानवामा आवे छे ” ले डण न अथा डार्योना अेक मात्र डारणु रूप डोत, तो ग्रीष्म अने शिशिर आदि डण लेहने डारणु अथवा तन्तु, कपाल (ठीकरा) आदिना लेहने लीधे डार्योमा न लेह

न कालस्य कारणता, “नहिदृष्टेऽनुपपन्नं नामे” ति न्यायात् । तस्मात् कालादेव कार्यमिति परिभाषा न कालवादिनां समीचीनेति ।

एवमेव परमेश्वरोऽपि सुखदुःखादीनां कर्त्ता न संभवति । यतोऽयं परमेश्वरो मूर्तोऽमूर्तो वा, नाद्यः—ईश्वरस्य मूर्त्तत्वेऽस्मदादिदेवदेहवच्चादना परिच्छिन्नत्वात् सर्वकर्त्तृत्वं न स्यात् । नहि वयं परिच्छिन्ना मूर्त्ता वा सर्वं कार्यं कुर्मः । तद्वदेव ईश्वरस्यापि मूर्त्तत्वे परिच्छिन्नत्वेच सर्वकार्यकरत्वं न घटते । न वा द्वितीयः पक्षः—ईश्वरस्याऽमूर्त्तत्वे आकाशादिवन्निष्क्रियत्वेन कार्योत्पादकत्वं न स्यात् । नहि क्रियारहितआकाशः किमपि कार्यं करोतीत्यस्माभिर्दृष्टम् ।

तो होता है अतः काल को कारण नहीं माना जा सकता । ‘प्रत्यक्ष दीखने-वाली बात में कोई असंगतता नहीं होती’ ऐसा न्याय है । अतएव काल से ही कार्य उत्पन्न होता है यह कालवादियों का कथन समीचीन नहीं है ।

इसी प्रकार ईश्वर भी सुख दुःख आदि का कर्त्ता नहीं हो सकता वह ईश्वर मूर्त्त है या अमूर्त्त है ! मूर्त्त मानना योग्य नहीं । क्योंकि ईश्वर यदि मूर्त्त होगा तो हम लोगों के समान ही देहादिमान् होने से सब का कर्त्ता नहीं हो सकेगा । हम देह में ही समाये हुए अर्थात् सीमित और मूर्त्त हैं अतः सभी कार्य नहीं कर सकते । इसी प्रकार ईश्वर भी यदि मूर्त्त और परिमित है तो वह भी सर्व कार्यों का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता । अगर ईश्वर को अमूर्त्त मानो तो वह आकाश के समान निष्क्रिय होने से कार्यों का उत्पादक नहीं होगा । हवने ऐसा तो कहीं

द्रष्टिगोचर थाय छे, ते डोवो जेअये नडी. परन्तु लेह तो अवस्थ डोय छे, तेथी क्षण ने क्षरणु मानी शकय नडी.

“ प्रत्यक्ष देखाती बातोमा केअ असंगतता डोती नथी,” जेवो सिद्धान्त छे. तेथी क्षण द्वारा जे कार्य उत्पन्न थाय छे, जेवु क्षणवादीज्योतुं कथन अइ नथी

जेअ प्रमाणे ईश्वरने पणु सुणु दुणु आदिनेो कर्त्ता मानी शकय नडी तेईश्वर मूर्त्त छे के अमूर्त्त छे ?

ईश्वरने मूर्त्त मानी शकय नडी, क्षरणु के जे ईश्वरने मूर्त्त मानवामा आवे, तो ते पणु आपणी जे जेम देहादिथी युक्त डोवा ने क्षरणे सधणा पदार्थोने अथवा सृष्टिनेो कर्त्ता डोअशके नडी आपणे देहमा जे समायेला जेटले के सीमित अने मूर्त्त छीजे, तेथी आपणे सधणा कार्यो करी शकता नथी जेअ प्रमाणे ईश्वर पणु जे मूर्त्त अने परिमित डोय, तो तेने पणु सर्व कार्योनेो कर्त्ता केवी रीते मानी शकय ?

जे ईश्वरने अमूर्त्त मनवामा आवे, तो तेने आकाशनी जेम निष्क्रिय जे मानवो

किं चाऽयं रागादिमान् वीतारगी वा? नाद्यः । रागादिमत्त्वेऽस्मदादि वदेव सर्वकार्यकारिता न स्यात् । द्वितीयपक्षे वीतरागतया परमेश्वराद् विचित्र कार्यरचना न स्यात् । ईश्वरस्य कर्तृत्वे, वैपम्यं नैर्घृण्यमपि स्यात् । किंच परमेश्वरः स्वार्थेन जगद्रचनायां प्रवर्तते करुणया वा? आद्ये, आप्तकामादि श्रुतिविरोधः आपतति । आप्तकाम इति कृतकृत्यः । नहि—अवाप्तसर्वकामस्य जगत्सर्जने किञ्चित्प्राप्तव्यमस्ति यतः स प्रवृत्तिं कुर्वात् । तस्मात् स्वार्थेनेश्वरः प्रवर्तते जगत्सर्जने इतिमुधैव ।

देखा नहीं कि क्रियाहीन आकाश किसी कार्य को करता हो । और ईश्वर रागादिमान् है या वीतराग ? अगर रागादिमान् है तो हमारे समान सर्व कार्यों का कर्ता नहीं हो सकता । यदि वीतराग है तो वीतराग होने के कारण ईश्वर के द्वारा विचित्र कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । ईश्वर को कर्ता मानोगे तो उसमें विषमता और निर्दयता भी हो जाएगी ।

और यह कहिए कि ईश्वर स्वार्थ से प्रेरित होकर जगत् की रचना करने में प्रवृत्त होता है या करुणा से प्रेरित होकर ? प्रथम पक्ष में 'आप्तकाम' आदि श्रुति से विरोध आता है । आप्त काम का अर्थ है—कृत-कृत्य अर्थात् जो करने योग्य सभी कुछ कर चुका हो, जिसे कुछ भी करना शेष न रहा हो । कृतकृत्य को जगत् की रचना करके कुछ पाना

पडे जेम निष्क्रिय आकाश केई पणु कार्यं करतु नथी, जेज प्रमाणे निष्क्रिय ईश्वर पणु केई कार्येना कर्ता सखी शके नही ।

वणी ईश्वर रागादिथी युक्त छे, के वीतराग छे? जे ते रागादिमान् होय तो जेम आपणु सधणा कार्येना कर्ता होई शकता नथी, जेम ईश्वर पणु सधणा कार्येना कर्ता होई शके नही जे ईश्वर वीतराग (राग रहित) होय, तो ईश्वर द्वारा विविध कार्येनी उत्पत्ति थई शके नही ईश्वरने जे कर्ता मानशे, ते ते मान्यतामा विषमता अने निर्दयताने प्रसंग उपस्थित थशे ।

वणी अमारा आप्रश्नने जवाण आपो शु ईश्वर स्वार्थ वडे प्रेराने जगतनी रचना करे छे, के करुणा द्वारा प्रेराने जगतनी रचना करवाने प्रवृत्त थाय छे? पडेला पक्षने स्वीकार करवामा आवे, तो " आप्तकाम" आदि श्रुति वाक्येथी विरुद्धतु कथन लागे छे.

आप्तकामने अर्थ आ प्रमाणे छे जेणे करवा येज्य णधुं करी लीधु होय छे अने कथं पणु करवानु पाकी रह्यु होतु नथी, जेवी व्यक्तिने कृत कृत्य अथवा आप्तकाम कडे छे. कृतकृत्यने जगतनी रचना करीने जेवु ते शु प्राप्त करवानु होय छे के तेणे जगतनी रचना

नापि करुणया-कारुण्यं नाम परदुःखप्रहाणेच्छा । जीवा दुःखिनः कदा स्युः ? यदा जगत्सृष्टिः स्यात् । सृष्टिमन्तरा दुःखकारणशरीरादीनामेवाऽभावात् । कुतो दुःखोच्छेदरूपं कारुण्यम्, सर्जनानन्तरं दुःखिनमवलोक्य करुणा स्वीकारे अन्योन्याश्रयदोषप्रसंगात्, अतो न परमेश्वरः कर्त्ता संभवति । तदुक्तम्- न कर्त्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्तते ॥ १ ॥ इति । तस्मादीश्वरो न सुखदुःखयोः कर्त्ता । तदुक्तम्-

तो है ही नहीं जिससे कि वह प्रवृत्ति करे । अतएव ईश्वर स्वार्थ से प्रेरित होकर जगत् की सृष्टि करने में प्रवृत्त होता है, यह कहना वृथा है ।

करुणा से प्रेरित होकर जगत् की रचना करताहै, यह कहना भी ठीक नहीं है । दूसरों के दुःख का नाश करने की इच्छा करुणा कहलाती है । जीव आखिर दुःखी कब होते हैं ? सृष्टि होने के पश्चात् ही वे दुःखी हो सकते हैं । सृष्टि के अभाव में दुःख के कारण शरीर आदि ही जीवों के नहीं होते तो दुःख कैसे हो सकता है ? और जब दुःख ही नहीं तो दुःख को नष्ट करने की इच्छारूप करुणा भी किस प्रकार हो सकती है ? कदाचित् कहो कि सृष्टि रचने के बाद जीवों को दुःखी देखकर ईश्वर को करुणा उपजी, तो अन्योन्याश्रय दोष आता है । अर्थात् पहले सृष्टि रचना हो जाय तो प्राणियों को दुःखी देख कर करुणा उपजे और करुणा उपजे तो सृष्टि रचे कहा भी है-ईश्वर में कर्त्तृत्व नहीं है । वह कर्म या कर्म और फल के संयोग का भी कर्त्ता नहीं है । यह सब स्वभाव से ही होता है ॥१॥

इसवी पडे ? तेने तो केध पणु वस्तुनी प्राप्ति इरवतु भाडी न रहु डोटुं नथी. तेथी” स्वार्थेथी प्रेरानेने ईश्वर जगतनु सर्जन करे छे आ प्रकरनुं कथन वृथा न छे.

अणु कथन पणु आरापर नथी डे ईश्वर करुणाथी प्रेरानेने जगतनी रचना करे छे. अन्यना दुःखनेना नाश करवानी ईश्वरनुं नाम करुणाछे परन्तुं एव दुःखी क्यारे थाय छे ? सृष्टिनी रचना थया भाड न एवो दुःखी थाय छे जे सृष्टिने न अलाव डोट तो दुःखना करणुभूत शरीर आदिने न एवोमां सहलाव न डोट अवी परिस्थितिमा दुःख न क्यथी संसवी शकत ?

जे दुःखने न अलाव डोट, तो दुःखने नष्ट करवानी ईश्वर इप करुणानोसहलाव पणु केवी रीते संसवी शकत ? कदाय तमे अवी हलील करे डे सृष्टिनी रचना कथां भाड एवोने दुःखी जेधने ईश्वरने करुणा उपणु, तो आ प्रकरना कथनमा तो अन्योन्याश्रय दोषने प्रसंग उपस्थित थसे अटले डे पडेला सृष्टिनी रचना थय नथ, तार भाड एवोने दुःखी जेधने करुणा उपणु, अने करुणा उपणुवने लीधे न सृष्टिनी रचना करे ? आ अन्ने वात केवी विशेषालासवाणी छे कहु पणु छे डे” ईश्वरमा कर्त्तृत्व नथी ते कर्मने कर्त्ता पणु नथी

“नाऽऽदत्ते कस्य चित्पापं नचैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनाऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १ ॥” अत्र श्लोके अज्ञानपदं नियतेरुपलक्षणम्’ अतो नियतेरेव सुखदुःखकर्तृत्वम्, नेश्वरस्येति ज्ञायते ।

स्वभाववादिनस्तु स्वभावमेव सुखदुःखयोः कर्तारं स्वीकुर्वन्ति । दुग्धा-
देवदधिजायते, नतु जलात्, तत्र स्वभावं परित्यज्याऽन्यस्य गमकस्याऽभावात् ।
एकस्मादेव वृक्षात् कण्टकपुण्यफलानां समुत्पादोऽपि स्वभाववादं स्थापयति । तन्न
सम्यक्, विकल्पासहत्वात्, तथाहि अयं स्वभावः पुरुषाद् भिन्नोऽभिन्नोऽ वा ? यदि

अतएव ईश्वर सुख दुःख का कर्ता नहीं है । कहा भी है—“नाऽदत्ते कस्य-
चिन्पापं” इत्यादि । ‘ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करता
है । जीवों का ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है, इसी कारण वे मूढ हो
रहे हैं ॥१॥ इस श्लोक में ‘अज्ञान’ पद नियति का उपलक्षक (सूचक) है,
अतएव नियति ही सुख दुःख की कर्त्री है, ईश्वर कर्ता नहीं है, ऐसा
ज्ञात होता है ।

स्वभाव भी कर्ता नहीं है, । स्वभाववादी स्वभाव को ही सुख दुःख
का कर्ता स्वीकार करते हैं । दुग्ध से ही दही बनता है, जल से नहीं ।
यहाँ स्वभाव के सिवाय और कोई गमक नहीं है । एक ही वृक्ष से कंटकों
पुष्पों और फलों की उत्पत्ति भी स्वभाववाद का समर्थन करती है । किन्तु
स्वभाव को कर्ता कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि वह विकल्पों को सहन
नहीं करता । वह इस प्रकार स्वभाव पुरुष से भिन्न है या अभिन्न है ? यदि
पुरुष से भिन्न माना जाय तो वह पुरुष में होने वाले सुख दुःख का जनक

अने कर्म अने कृणो संयोग कर्ता पणु नथी ॥ १ ॥ तेथी अे वात सिद्ध थाय छे के ईश्वर
सुखदुःख अने कर्ता नथी कहु पणु छे के

“ नाऽदत्ते कस्यचित्पापं ” इत्यादि “ ईश्वर कोहना पाप अथवा पुण्यने अडणु करतो
नथी. एवेतुं ज्ञान अज्ञान द्वारा आवृत (आवृथादित) थड गयुं छे, ते डारणु न तेओ
मूढ थड गया छे ” ॥१॥ आ श्लोकभा वपराथेकुं “अज्ञान” पद नियतिनुं उपलक्षक (सूचक)
छे, तेथी अेवु ज्ञात थाय छे के नियति न सुखदुःखनी कत्री छे, ईश्वर सुखदुःखने कर्ता
नथी स्वभाववादी स्वभावने न सुखदुःखने कर्ता माने छे. ह्यभाथी न दडीं अने छे,
पाणुभांथी अतनुं नथी अडी स्वभाव सिवाय पीणु कोड डारणु नथी. अेक न वृक्षभा
डाटाओ, पुष्पो अने कृणनी उत्पत्ति पणु स्वभाववादनं समर्थन करे छे. परन्तु स्वभावने
कर्ता कडेवो ते उचित नथी, डारणु के नीयेना विकल्पेनो त्या पुढासो भणतो नथी.—
स्वभाव पुरुषथी लिन्न छे, के अलिन्न छे ? ने स्वभावने पुरुषथी अलिन्न मानवाभां
सू. ३४

भेदपक्षः स्वीक्रियेत, तदा पुरुषाश्रितसुखदुःखयोः समुत्पादको न स्यात्, अतिभिन्नत्वादेव । नाप्यभिन्नः इति द्वितीयःपक्षः साधीयान् । अभेदे स्वभावस्य पुरुषस्वरूपतया पुरुषस्य च सुखदुःखे प्रति कर्तृत्वाऽभावस्य प्रतिपादनात् ।

नापि कर्मणः सुखदुःखयोः कर्तृत्वं संभवति । यतः कर्मणः पुरुषादभेदे पुरुषस्वरूपतया पुरुषस्य चाऽकर्तृत्वस्य प्रतिपादितत्वात्, पुरुषाद्भेदे तत्कर्मसचेतन-सचेतनं वा ? नाद्यः, कर्मणः सचेतनत्वे, एकस्मिन्नेव शरीरे चेतनद्वयस्य आपत्तेः नहि एकं शरीरं अनेकेषां चेतनानां भोगाधिष्ठानमिति कस्यापि प्रतीतिः । नवाऽचेतनं कर्म इति द्वितीयपक्षः सम्यक् । अचेतनत्वे कर्मणः पापाणादिवत् परतन्त्रस्य तस्य सुखदुःखे प्रति कर्तृत्वाऽसंभवात् । तस्मात् न कर्म सुखदुःखं प्रति कर्तृ, किन्तु नियतेरेव कर्तृतेति सिद्धम् ।

नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुरुष से अत्यन्त भिन्न है । अभिन्न पक्ष मानना भी ठीक नहीं है । अभेद मानने से स्वभाव पुरुष ही होगा और पुरुष सुख दुःख का कर्ता नहीं है, यह पहले ही कहा जा चुका है ।

कर्म भी सुख दुःख का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का पुरुष से अभेद माना जाय तो वह पुरुष ही कहलाएगा और पुरुष कर्ता नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है । यदि कर्म को पुरुष से भिन्न मानें तो वह सचेतन है या अचेतन ? सचेतन मानने से एक ही शरीर में दो चेतन हो जाएँगे । एक ही शरीर अनेक चेतनों के भोग का आधार हो एसी प्रतीति किसी को नहीं होती । कर्म अचेतन है, यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । जो अचेतन है वह पापाण आदि की भाँति परतन्त्र है । वह सुख दुःख का

आवे, तो स्वभाव पुरुष इय न् दुःखे, अने पुरुष (आत्मा) सुखदुःखनो कर्ता नही होवाने कारणे, स्वभाव पण सुखदुःखनो कर्ता संलवीशकथे नही भाटे भीने विकल्प पण स्वीकार्य नथी. कर्म पण सुखदुःखनो कर्ता होई शके नही, कारणे के कर्मनो पुरुष साथे अलेट मानवामा आवे, तो ते पण पुरुष इय न् गणाय.

ये वात पहेला प्रतिपादितं थयं युकी छे के पुरुष कर्ता नथी. तेथी पुरुषथी अलिन्न एवुं कर्म पण सुखदुःखनो कर्ता होई शके नही. जे कर्मने पुरुषथी लिन्न मानवामा आवे तो ते सचेतन छे, के अचेतन? सचेतन मानवामा आवे, तो अक न् शरीरमा जे चेतन होवानो प्रसंग उपस्थित थये. एवी प्रतीति कोधने पण थती नथी के अक न् शरीर अनेक चेतनाना होगनो आधार होय. कर्म अचेतन छे, आ भीने विकल्प पण स्वीकार्य नथी, कारणे के न् अचेतन होय छे, ते पापाण आदिनी जेम परतन्त्र होय छे.

तदुभयमपि सैद्धिकमसैद्धिकं च भवति । तत्र सूक्ष्मचन्दनादि समुपभोगात्मक सिद्धिजनितं वैषयिकं सुखं सैद्धिकम् । तथा कशाघातादिजनितं दुःखं सैद्धिकम् । बाह्यनिमित्तमन्तरेण यत् सुखं तद् असैद्धिकम् । तथा शिरोवेदना ज्वरादि जनितं दुःखमसैद्धिकम् । एतदुभयप्रकारकमपि सुखंदुःखं च न पुरुषकारेण जीवेन कालादिना वा कृतम् पृथक् पृथक् जीवा अनुभवन्ति । यदि एभिः कृतं सुख-दुःखादिकं न वेदयन्ति जीवाः तदा कुतः कारणविशेषात्तयोरनुभव इत्यत आह 'संगइयं' इति सं=सम्यक् स्व परिणामेन गति रिति संगति नियतिः ।

कर्त्ता नहीं हो सकता । अतएव यह सिद्ध हुआ कि कर्म सुखदुःख का कर्त्ता नहीं है किन्तु नियति ही कर्त्ता है । अर्थात् यह सुख और दुःख दोनों ही जीव आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं । यह सुख और दुःख दोनों सैद्धिक और असैद्धिक दोनों प्रकार के होते हैं माला चन्दन आदि उपभोगरूप सिद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाला वैषयिक सुख सैद्धिक सुख कहलाता है और कोठे के आघात आदि के द्वारा जनित दुःख सैद्धिक दुःख कहलाता है । बाह्य निमित्त के बिना ही जो सुख उत्पन्न होता है वह असैद्धिक है तथा सिरदर्द एवं ज्वर आदि से होने वाला दुःख असैद्धिक है । यह दोनों प्रकार का सुख दुःख पुरुषकार, जीव या काल से उत्पन्न नहीं होता । इसे जीव पृथक् वेदन करते हैं । यदि पुरुषकार आदि के द्वारा उत्पन्न हुए सुख दुःख आदि को जीव नहीं वेदते हैं तो फिर किस कारण से उनका अनुभव होता है ? इस प्रश्न का उत्तर है—वह सांगतिक अर्थात् नियतिकृत है । क्योंकि पुरुषकार काल आदि के द्वारा सुख दुःख उत्पन्न नहीं होते

तेथी ते सुभ दु भनुं कर्तां होथ शके नही आ प्रकारे ओ वात सिद्ध थथं नय छे के सुभ दु भ आदितु कर्तां कर्म नथी, पणु नियति न छे ओटले के सुभ अनेदुःभनी उत्पत्ति एव आदि द्वारा थती नथी, परन्तु नियति द्वारा न सुभ अने दु भनी उत्पत्ति कराय छे आ सुभ अने दु भ ओ प्रकारना होय छे—(१) सैद्धिक अने(२) असैद्धिक माला, चन्दन आदि उपभोग इप सिद्धिना द्वारा उत्पन्न थनारा वैषयिक सुभने सैद्धिक सुभ कडेवाय छे, अने इटकाना भार आदि द्वारा जनित दुःभने सैद्धिक दु.भ कडेवाय छे. बाह्य निमित्तबिना न सुभ उत्पन्न थाय छे, तेने असैद्धिक सुभ कडेवाय छे. तथा माथानो दुःभायो, ज्वर, आदि वडे उत्पन्न थनार दु.भने असैद्धिक दु.भ कडे छे. अने भन्ने प्रकारना सुभ दुःभ पुरुषकार, एव अथवा काण द्वारा उत्पन्न थता नथी. तेनु एव अलग अलग इपे वेदन करे छे. न्ने पुरुषकार आदि द्वारा उत्पन्न थयेला सुभदुःभ आदितु वेदन एवो न करता होय, तो क्या कारणे उत्पन्न थयेला सुभदुःभादितु वेदन एवो करे छे ? आ प्रश्नो उत्तर ओ छे के 'सुभदु आदि सांगतिक ओटलेके नियतिकृत छे. कारणे के पुरुषकार, काण आदि द्वारा सुभदुःभ उत्पन्न थता'

તસ્યાં ભવં સાંગતિકમ્ । યસ્માત્ પુરુષકારકાલાદિભિઃ સુખદુઃખાદિ ન કૃતં,
અતસ્તત્સુખદુઃખાનુભવનં પ્રાણિનાં નિયતિસંપાદિતં સાંગતિકમિતિ કથ્યતે ।

‘इह’इह=सुखदुःखाऽनुभववादे ‘एगेसि’ एकेपां वादिनाम् ‘आहियं’ आख्यातं—
कथनम्, तेषामयमभिप्राय इत्यर्थः । तथाचोक्तम्—

“प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा ।
भूतानां महति कृतेऽपि यत्ने, नाऽभाव्यं भवति न भाविनोऽस्तिनाशः ॥१॥

અત઼વ ઉનકાં પ્રાણિયોં કો જો અનુભવ હોતા હૈ વહ નિયતિ સે હી હોતા હૈ ।
વહી સાંગતિક કહલાતા હૈ ।

સુખ દુઃખ કે અનુભવ કે વિષય મેં ઇસા કિન્હીં કિન્હીં વાદિયોં કા
કથન હૈ । કહા મી હૈ—“પ્રાપ્તવ્યો નિયતિવલાશ્રયેણ” ઇત્યાદિ ।

નિયતિ કે વલ સે મનુષ્યોં (જીવોં) કો જો શુભ અથવા અશુભ અર્થ
પ્રાપ્ત હોને વાલા હૈ, વહ અવશ્ય પ્રાપ્ત હોતા હૈ । જીવ કિતના હી મહાન
પ્રયત્ન ક્યોં ન કરે જો નહીં હોનહાર હૈ વહ નહીં હોતા ઓર જો હોનહાર
હૈ વહ મિટ નહીં સકતા ।,

‘જો નહીં હોને વાલા હૈ વહ નહીં હોતા ઓર જો હોનહાર હૈ વહ
અન્યથા નહીં હો સકતા યહ ચિન્તા રૂપી વિષ કો નષ્ટ કરને વાલી ઔષધ
ક્યોં ન દી જાણ ?,

પહલે શ્લોક કા અર્થ યહ હૈ કિ પ્રાપ્તવ્ય અર્થ કી પ્રાપ્તિ અવશ્ય હી
હોતી હૈ, ઉસે અન્યથા નહીં કિયા જા સકતા । મનુષ્ય કે દ્વારા લાખ પ્રયત્ન
કરને પર મી હોનહાર મિટ નહીં સકતા ।

નથી, તેથી એવું સ્વીકારવું પડશે કે પ્રાણીઓને સુખદુઃખનો જે અનુભવ થાય છે, તે સુખદુઃખ
નિયતિકૃત જ હોય છે. તે નિયતિકૃત સુખદુઃખને સાંગતિક સુખદુઃખ પણ કહે છે. સુખદુઃખના
અનુભવના વિષયમાં કેટલાક મતવાદીઓની ઉપસ્થિતિ માન્યતા છે. તે લોકો સુખદુઃખને
નિયતિકૃત જ માને છે કહ્યું પણ છે કે—પ્રાપ્તવ્યો નિયતિવલાશ્રયેણ” ઇત્યાદિ—

નિયતિ દ્વારા જીવોને જે શુભ અથવા અશુભ અર્થની પ્રાપ્તિ થવાની હોય છે તે અવશ્ય
થાય છે, જ જીવ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે પણ જે થવાનું નથી તે થતું જ નથી, અને
જે થવાનું છે તેને રોકી શકાતું નથી કે નષ્ટ કરી શકાતું નથી”

“જે થવાનું નથી તે થશે જ નહીં અને જે ખનવાનું છે તે ખનશે જ—ખનવાનું છે તેને
રોકી નહીં શકાય”, આ ચિન્તા રૂપી વિષને નષ્ટ કરનારી ઔષધિ શા માટે ન અપાય ?
પહેલાશ્લોકનો અર્થ એ છે કે પ્રાપ્તવ્ય અથવા (પદાર્થ)ની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે તેને
કેસ્વી શકવાને કોઈ સમર્થ નથી.

यद्भावि न तद्भावि भाविचेन्न तदन्यथा ।

इति चिन्ता विपन्नोऽयमगदः किन्न पीयते ॥१॥ इति ।

प्राप्तव्यार्थस्यावश्यमेव प्राप्ति भवति तत्र न भवति अन्यथा, मनुष्यैः सर्वथा कृतेपि यत्ने भाविनो विनाशो न भवतीति प्रथमश्लोकार्थः । यद् भावि तद्भवत्येव न तद् अन्यथा भवति, सर्वचिन्तानाशकोऽयम् अगदः= औषधं किं किमर्थं न पीयते ? इति ॥ २ ॥ ३ ॥

द्वितीय तृतीय श्लोकाभ्यां नियति वादिनां मतं प्रदर्श्य तस्य उत्तरं प्रदातुं चतुर्थगाथामाह सूत्रकारः—एवमेयाण इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
एवमेयाणि जंपंता वाला पंडियमाणिणो ।

७ ६ ८ ९
निययानियतं संतं अयाणंता अबुद्धिया ॥४॥

छाया—

एवमेतानि जल्पन्तो वालाः पण्डितमानिनः ।

नियताऽनियतं संतम् अजानन्तोऽबुद्धिकाः ॥४॥

द्वितीय तृतीय श्लोकाभ्यां नियति वादिनां मतं प्रदर्श्य तस्य उत्तरं प्रदातुं चतुर्थगाथामाह सूत्रकारः—‘एवमेयाणि’ इत्यादि ।

दूसरे श्लोक का आशय यह है कि जो भावी है वह होकर ही रहता है, वह अन्यथा नहीं होता यह समस्त चिन्ताओं को दूर करने वाली दवा है, क्यों न इस दवा का पान किया जाय ? ॥२—३॥

दूसरी और तीसरी गाथा में नियतिवादियों के मत को प्रदर्शित करके सूत्रकार उसका उत्तर देने के लिए चौथी गाथा कहते हैं—“एवमेयाणि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इसप्रकार ‘एयाणि-एतानि’ इन वचनों को—वातो को ‘जंपंता-जल्पन्तः’, कहतेहुवे नियतिवादी ‘वाला-वालाः’ अज्ञानी हैं

मनुष्य लाभ प्रयत्न करे तो पण्डितों के अनवानुं छे तेने अननुं देकी शकतुं नथी. भीलश्लोकेने लावार्थो छे के “ने अनवानु छे, ते अवस्थ अन्या न करे छे” आ वातने स्वीकार करवाथी आपणी समस्त चिन्ताओ हूर थछंनथ छे. तो समस्त चिन्ताओ ने हूर करनारी आ औषधितुं पान शा माटे न करवुं ? ॥२—३॥

भील अने त्रील गाथाओ द्वारा नियतिवादीओनो मत प्रदर्शित करवाभां आव्यो. हुवे सूत्रकार नियतिवादीओना मतनुं भंडन करेछे. —एवमेयाणि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ आ प्रभाषे ‘एयाणि-एतानि’ आ वचने ने-कथन ने ‘जंपंता-जल्पन्तः’ कहेनारा नियति वादीयो वाला-वालाः’ आज्ञानी छे. ‘पंडियमाणिणो-

અન્વયાર્થ:-

(એવં) એવમ્ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ (એયાણિ) એતાનિ વચનાનિ એતાદર્શી વાર્તામ્ (જંપંતા) જલ્પન્તઃ, કથયન્તો નિયતિવાદિનઃ (વાલા) વાલાઃ અજ્ઞાનિનઃ સન્તિ । તથાપિ (પંડિયમાણિણો) પંડિતમાનિનઃ આત્માનં પંડિતં મન્યમાના સ્તે વાદિનઃ (સંતં) સત્=વિદ્યમાનં (નિયયાનિયયં)નિયતાનિયતં= સુખદુઃખયો નિયતત્વમનિયતત્વં ચ (અયાણંતા) અજાનન્તઃ= અનવબુધ્યમાનાઃ નિયતિવાદિનઃ (અબુદ્ધિયા) અબુદ્ધિકાઃ= બુદ્ધિહીનાઃ સમ્યગ્વોધવિકલાઃ સન્તીતિ । પૂર્વોક્તપ્રકારેણ નિયતિવાદં સમર્થયમાના સ્તે વાદિનોઽજ્ઞાનિનઃ તથાપિ આત્માનં પંડિતં મન્યમાનાઃ સુખદુઃખયો નિયતાનિયતત્વમજાનન્તોઽ બુદ્ધિકા એવેતિ ભાવાર્થઃ ॥૪॥

પંડિયમાણિણો-પંડિતમાનિનઃ' અપને કો પંડિતમાનનેવાલે વે વાદિજન 'સંતં-સત્' વિદ્યમાન 'નિયયાનિયયં-નિયતાનિયતમ્ , સુખ દુઃખ કો નિયત તથા અનિયત 'અયાણંતા-અજાનન્તઃ' । નહીં જાનતે હુવે વે નિયતિવાદી, અબુદ્ધિયા અબુદ્ધિકાઃ, બુદ્ધિહીન હૈં અર્થાત્ સમ્યક્ વોધકો વે નહી જાન તે હૈં ॥૪॥

અન્વયાર્થ--

ઇસ પ્રકાર કે વચન કહને વાલે નિયતિવાદીઅજ્ઞાની હૈં પરન્તુ અપને આપકો પંડિત માનતે હૈં । વે સુખ દુઃખ કો નિયતતા ઓર અનિયતતા કો નહીં જાનતે હુએ સમ્યગ્જ્ઞાન સે રહિત હૈં । અભિપ્રાય યહ હૈ કિ પૂર્વોક્ત પ્રકાર સે નિયતિ વાદ કા સમર્થન કરતે હુએ વે વાદી અજ્ઞાની હૈ તથાપિ અપને કો પંડિત માનતે હૈં । વે સુખ ઓર દુઃખ કો નિયતાનિયતતા કો નહીં જાનતે અતઃ બુદ્ધિહીન હૈં ॥૪॥

-પંડિતમાનિનઃ' પોતાને પંડિત માનનારા એવા તે નિયતિવાદિયો 'સંતં-સત્' વિદ્યમાન 'નિયયાનિયં-નિયતાનિયતમ્' સુખ દુઃખને નિયત અને અનિયત 'અયાણંતા-અજાનન્તઃ' નહી બાણુનારા અને તેથી 'અબુદ્ધિયા-અબુદ્ધિકા' બુદ્ધિ વિનાનાજ છે. અર્થાત્ તેઓ સમ્યક્ વોધ ને બાણુતા નથી. ॥૪॥

અન્વયાર્થ--

આ પ્રકારનું પ્રતિપાદન કરનારા નિયતિવાદિયો અજ્ઞાની છે. છતાં પણ તેઓ પોતાને પંડિત માને છે. સુખદુઃખની નિયતતા અને અનિયતતાને તેઓ બાણુતા નથી, કારણ કે તેઓ સમ્યક્ જ્ઞાનથી રહિત છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે પૂર્વોક્ત પ્રકારે નિયતિવાદનું સમર્થન કરનારા તે નિયતિવાદીઓ અજ્ઞાની છે, છતાં પણ તેઓ પોતાની બાણુતાને પંડિતમાને છે. તેઓ સુખ અને દુઃખની નિયતાનિયતતાને સમજતા નથી, તેથી તેઓ બુદ્ધિહીન છે ॥૪॥

टीका—

‘एवं’ एवम्=पूर्वोक्तप्रकरणे ‘एयाणि’ एतानि नियतिवादमाश्रित्य प्रतिपादितानि वचनानि ‘जंपंता’ जल्पन्तः= प्रतिपादयन्तः ‘वाला’ वाला इव वालाः सदसद्विचारविकलाः ‘पंडियमाणिणो’ पण्डितमानिनः= स्वात्मानं पण्डितं मन्यमानाः, अपण्डितप्यात्मानं पण्डितमिति स्वीकुर्वन्तः सुखदुःखयोः ‘संतं’ सत्=विद्यमानं ‘निययानिययं’ नियतानियतं=नियतत्वमनियतत्वंच ‘अयाणंता’ अजानन्तः=अनवबुध्यमानाः, ‘अबुद्धिया’ अबुद्धिकाः=सम्यग् बोधरहिताः सन्तीति । अयं भावः—स्याद्वादमते किञ्चित् सुखदुःखादिकं नियतिकृतम् । नियतिद्वारेणैव संपादितं भवति । पुनरपि किञ्चित् सुखदुःखादिकम् अनियतिकृतम् नियतिभिन्नपुरुषकारकालकर्मादि संपादितमपि भवत्येव । तथा च एतादृक् स्थितिष्वपि एकान्तेन नियतिकृतमेवाश्रयंति अतस्ते अजानन्तः सुखदुःख-

टीका—

इस प्रकार नियतिवाद का अवलम्बन करके प्रतिपादित किये गये वचन कहने वाले सत् असत् के विवेक से रहित होने के कारण अज्ञानी हैं फिर भी अपने आप को पण्डित मानते हैं । सुख और दुःख की नियतता और अनियतता को नहीं जानते हुए बुद्धिहीन हैं । तात्पर्य यह है कि स्याद्वाद मत में कोई कोई सुख दुःख आदि नियतिकृत होता है अर्थात् नियति के द्वारा सम्पादित होता है, परन्तु कोई कोई अनियतिकृत भी होता है अर्थात् नियति से भिन्न पुरुषकार काल एवं कर्म आदि के द्वारा भी सम्पादित होता है । तात्पर्य यह है कि सुख दुःख का कारण अकेली नियति नहीं है, किन्तु निर्यात काल स्वभाव कर्म आदि सब मिल कर ही कारण होते हैं । ऐसी स्थिति में अकेली नियति को कारण मानना अज्ञान

—टीका—

आ प्रकारे नियतिवादतुं अवलम्बन लक्षणे उपर्युक्त वचनानां प्रतिपादन करनारा लोके सत्-असत्ता विवेकशी विहीन होवाने कारणे अज्ञानी नृ चे. छातां पणु तेभ्यो अथ माने छे के चोते पंडित छे. सुभ अने दुःखनी नियतता अने अनियतताने नही जाणुनार ते मतवादीभ्यो बुद्धिहीन छे. दुवे स्याद्वादने आश्रय लक्षणे तेभना मततुं भंडन करवामां आवे छे.

स्याद्वाद मत अनुसार तो कुछ कुछ सुखदुःख नियतिकृत—नियतिद्वारा संपादित होय छे, अने कुछ कुछ सुखदुःख अनियतिकृत पणु होय छे, अटवे के नियतिशी भिन्न पुरुषकार, काल अने कर्म आदिद्वारा संपादित होय छे. आ कथनतुं तात्पर्य अे छे के सुखदुःखतुं कारणे अकेली नियति नथी, परन्तु नियति, काल, स्वभाव आदि अथा सुखदुःखनां कारणे इय

કારણજ્ઞાનરહિતાઃ । તથાહિ—કિંચિત્સુખદુઃખાદિકં નિયતિતો ભવતિ । યતઃ તાદૃશસુખાદિકારણસ્ય કર્મણોઽવસરવિશેષેઽવશ્યમેવોદયો જાયતે । અતો નિયતિ-કૃતં તત્સુખાદિકં ભવતિ । તથા કિંચિત્સુખદુઃખાદિકં તુ અનિયતિકૃતં કિન્તુ પુરુષકારકાલકર્માદિભિઃ સંપાદ્યતે । તાદૃશસ્થિતૌ કથંચિત્ પુરુષકારાદિ સાધ્યત્વમપિ સ્વીક્રિયતે । યતઃ ક્રિયા દ્વારા ફલં જાયતે, ક્રિયાતુ પુરુષાર્થ સાધ્યા વર્તતે । પુરુષવ્યાપારમન્તરેણ ક્રિયાયા એવોત્પાદનાઽસંભવાત્ । તથાચોક્તમ્

“ન દૈવમિતિ સંચિન્ત્ય, ત્યજેદુદ્યોગમાત્મનઃ ।

અનુદ્યોગેન તૈલાનિ, તિલેભ્યો નાપ્તુ મર્હતિ ॥૧૧॥” ઇતિ ।

કા હી ફલ હૈ । આચાર્ય સિદ્ધસેન ને સમ્મતિતર્ક મેં કહા હૈ—“કાલો સહાવ નિયર્” ઇત્યાદિ ।

કાલ સ્વભાવ નિયતિ, અદૃષ્ટ ઓર પુરુષ રૂપ કારણોં કે વિષય મેં જો એકાન્તવાદ હેં વે મિથ્યા હેં । યહી વાત પરસ્પર સાપેક્ષ ઢોકર સમ્યક્ત્વ એસી સ્થિતિ મેં જો સુખ દુઃખ આદિ કો એકાન્તતઃ નિયતિ કૃત માનતે હેં, વે ઉનકે વાસ્તવિક કારણ કો નહીં જાનતે । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ કોઈ કોઈ સુખાદિ નિયતિકૃત હોતે હેં અર્થાત્ અવશ્યંભાવી કર્મોદય સે ઉત્પન્ન હોતે હેં, ઇસ કારણ વે, ‘નિયત’ કહલાતે હેં ઓર કોઈ સુખાદિ અનિયતિકૃત હોતે હેં અર્થાત્ કથંચિત્ પુરુષકાર અદિ કી પ્રધાનતા દ્વારા મી હોતે હેં । ક્રિયા કે દ્વારા ફલ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ ઓર ક્રિયા પુરુષાર્થ દ્વારા સાધ્ય હોતી હૈ ક્યોંકિ પુરુષ કે વ્યાપાર કે વિના ક્રિયા નહીં હોતી । કહા મી હૈ—“ન દૈવમિતિ સંચિન્ત્ય” ઇત્યાદિ ।

એ. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં એકલી નિયતિને જ સુખદુઃખના કારણભૂત માનવી તે અજ્ઞાનનું જ ક્ષણ છે. આચાર્ય સિદ્ધસેને સમ્મતિ તર્કમાં કહ્યું છે કે

“કાલો સહાવનિયર્” ઇત્યાદિ—

કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ અદૃષ્ટ અને પુરુષકાર રૂપ કારણોના વિષયમાં જે એકાન્તવાદ છે, તે મિથ્યા છે એજ વાત પરસ્પર સાપેક્ષ (એક ખીલની અપેક્ષા રાખનારી) હોવા છતાં પણ જેઓ સુખદુઃખ આદિને એકાન્તત (સંપૂર્ણ રૂપે) નિયતિ કૃત માને છે, તેઓ તેમના વાસ્તવિક કારણને બાણતા નથી.” આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ કોઈ સુખાદિ નિયતિકૃત હોય છે એટલે કે અવશ્યંભાવી કર્મોદય દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, તે કારણે તેમણે “નિયત” કહેવાય છે. અને કોઈ કોઈ સુખાદિ અનિયતિ કૃત હોય છે એટલે કે પુરુષકાર આદિની પ્રધાનતાને કારણે પણ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રિયા દ્વારા ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ક્રિયા પુરુષાર્થ દ્વારા સાધ્ય હોય છે. કારણ કે પુરુષના વ્યાપાર (પ્રવૃત્તિ અથવા પ્રયત્ન) વિના ક્રિયા થતી નથી. કહ્યું છે કે “નદૈવમિતિ સંચિન્ત્ય” ઇત્યાદિ

इति कथंचिन्नियतिकृतं कथंचित् पुरुषकारादिकृतमिति स्याद्वादिनां माग इति ।
यत्तूक्तं समानेऽपि पुरुषकारे फलवैचित्र्यमिति न तद्दूषणम् । यतस्तादृश
स्थलेऽपि कारणभूतस्य पुरुषकारस्य वैचित्र्यादेव फलवैचित्र्यम् । समानरूपेण
व्यवस्थितोऽपि पुरुषकारे यत्कचनफलवैचित्र्यं तत्राऽदृष्टस्यैव प्रयोजकत्वात्,
अदृष्टस्याऽपि कारणत्वाऽवधारणात् ।

तथा कालोऽपि जनको भवत्येव, सुखदुःखादौ । अन्यथा कालस्या
हेतुत्वे वकुलचंपकरसालादीनां कालकृतवैचित्र्यस्याऽनुपपत्तिः । वसन्ते च

दैव (भाग्य) से ही सब कुल होगा, ऐसा विचार कर अपने पुरुषार्थ
उद्योग को छोड़ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उद्योग किये विना तो तिलों
से तेल भी नहीं प्राप्त किया जा सकता ।

इस प्रकार सुखादिक कथंचित् नियतिकृत हैं और कथंचित् पुरुषार्थ
आदि द्वारा कृत होते हैं । यह स्याद्वादवादियों का मार्ग है ।

आपने कहा कि पुरुषार्थ समान होने पर भी फल में विचित्रता
दिखाई देती है सो कोई दोष नहीं है । ऐसे स्थलों में भी पुरुषार्थ की
विचित्रता से फल में विचित्रता अर्थात् भिन्नता होती है और जहां पुरुषार्थ
समान हो फिर भी फल में भिन्नता हो वहां अदृष्ट (कर्म) का भेद समझना
चाहिए । हम अदृष्ट को भी कारण स्वीकार करते हैं ।

इसी प्रकार काल भी सुख दुःख आदि का जनक होता है । काल
को कारण न माना जाय तो वकुल, चम्पक एवं आम्र आदि में कालकृत

“लज्यमा ढुशे जेज् जनशे, जेवे विचार करीने पोताना पुरुषार्थानो(उद्योगनो) त्याग
करवे जेधजे नही, कारण के पुरुषार्थ कर्मा विना तो तलमा थी तेल पणु भेजवी शकतु नथी”

अ प्रकारथी स्याद्वादिना अनुयायिज्जे जेवु माने छे के—सुभादिक असुक अपेक्षाजे निय-
तिकृत छे, जने असुक द्रष्टिजे पुरुषार्थ आदिद्वारा कृत छे. तेज्जे सुणहु भादिने जेकान्तत
नियतिकृत पणु मानता नथी जने जेकान्तत पुरुषकार आदि द्वाराकृत पणु मानता नथी.

आपे कछु के पुरुषार्थ समान होवा छता पणु इणमा विचित्रता (विलिन्नता) जेवामा
आवे छे, तो जेमा कोष होष नथी जेवा स्थणोमा पणु पुरुषार्थनी विचित्रताने लीधे इणमा
पणु विचित्रता (लिन्नता स लवी शके छे जने न्या पुरुषार्थमा लिन्नता न होय पुरुषार्थमा
समानता होय, त्या पणु इणमा जे लिन्नता जणुय तो त्या अदृष्ट (कर्म) मा लिन्नता
समजवी जेधजे जमे अदृष्टने पणु सुणहुःजनी प्राप्तिना कारण इय स्वीकारीजे छीजे जेज्
प्रमाणे काण पणु सुणहु जने जनक होष शके छे. काणनेजे कारणभूत न मानवामा आवे,
तो जणुल, य पक, जने आम्रवृक्ष आदिमा कालकृत विचित्रता घटी शके नही, वसत
ऋतुमा कोयलना मधुर टहुका पणु स लवी शके नही

कोकिला रावादीनां व्यवस्था नोपपादिता स्यात् । अतः कालोऽपि हेतुरेव । न तु एकान्तः काल एव हेतुः, अपि तु कोलोऽपि एतेन कालस्यैकरूपतया फलवैचित्र्यं न घटते, इति कथनमपि निरस्तम्, केवलम्य कालस्य जनकत्वाऽ नभ्युपगमात् ।

स्वभावोऽपि कथंचित् कर्ता भवत्येव, जीवस्योपयोगलक्षणत्वं, पुद्गलानां च मूर्त्तत्वं धर्माधर्मास्तिकाययोर्गतिस्थितिकारित्वमित्यादि स्वभावकृतमित्यवधारणात् ।

तथा कर्माऽपि कारणं भवत्येव । तथाहि—कर्मजीवप्रदेशैः सह क्षीरनीरन्यायेनाऽन्योन्याऽनुबेधरूपतया व्यवस्थितमतः आत्मन कथंचिदभिन्नमेव । कर्मवलादेव जीवो नारक तिर्यग् मनुष्यदेवादिभवेषु पर्यटन् सुखदुःखादिकमनुभवतीति ।

विचित्रता घटित नहीं होती । वसन्त में कोकिल की ध्वनि होने की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । अतः काल भी हेतु है । हां, एकान्ततः काल ही कारण नहीं है किन्तु काल भी कारण है । ऐसा स्वीकार करने से 'काल एक रूप है, उसके द्वारा फल की विचित्रता नहीं घट सकती, यह कथन भी खंडित हो जाता है क्यों कि फल की उत्पत्ति में अकेला काल ही कारण नहीं माना है ।

स्वभाव भी कथंचित् कर्ता होता है । जीव का लक्षण उपयोग, पुद्गलों का मूर्त्तत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति सहायकत्व आदि सब स्वभाव कृत ही हैं ।

इसी प्रकार कर्म भी कारण है । कर्म आत्मप्रदेशों के साथ दूध और पानी की तरह एकमेक होकर रहे हुए हैं, अतएव वे आत्मा से कथंचित्

तेथी क्षणने पाणु डेतु (कारणु) इपे स्वीकार थवे न्नेधम्मे. डा, अेकान्ततः क्षण नु कारणु इप छे अेम कडी शक्य नडी, परन्तु क्षण पाणु कारणु इप छे, अेम कडेवुं न्नेधम्मे आ प्रमाणे स्वीकारवाथी “क्षण अेक इप छे” तेना द्वारा क्षणनी विचित्रता सलथी शकती नथी,” आ कथननु पाणु न उन थध नय छे, कारणु के क्षणनी उत्पत्तिमां अेकला क्षणने नु कारणभूत मान्यो नथी.

अे नु प्रमाणे स्वभावने पाणु अेकान्तत कर्ता मानवाने षद्वे अमुक अपेक्षाम्मे कर्ता मानयो न्नेधम्मे. एवतु लक्षणु उपयोग, पुद्गलानु मूर्त्तत्व इप लक्षणु, धर्मद्रव्यनु गतिसहायकत्व इप लक्षणु, अने अधर्मद्रव्यनु स्थितिसहायकत्व इप लक्षणु आदि लक्षणो स्वभावकृत नु डेय छे.

अे नु प्रमाणे कर्म पाणु सुणहु षतु कारणु छे कर्मपुद्गलो आत्मप्रदेशोनी साथे दूध अने पाणीनी नेम अेकमेक थधने रहेला छे, तेथी तेम्मे आत्माथी कथंचित् (अमुक

तदेवम् युक्त्या नियत्यनियत्योः कर्तृत्वे व्यवस्थापिते सति एकान्ततो नियतैरेव कर्तृत्वं मन्यमानाः तदन्यस्य च कर्तृत्वं निराकुर्वन्तो नियतिवादिनो बुद्धिकाः सदसद्विवेकविकला एवेति भावः ॥४॥

एकान्ततो नियत्यैव सर्वं क्रियते इति नियतिवादिनां मतं युक्त्यादि तर्कजालैर्निराकृत्य तेषां दुःखनाशो न भवतीति प्रतिपादयति सूत्रकारः—
‘एवमेगे’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
एवमेगे उ पासस्था ते भुज्जो विष्णुगम्भिया ।

८ ९ १० १२ ११ १३
एवं उवट्टिया संता, ण ते दुःखविमोक्खया ॥५॥

छाया—

एवमेके तु पार्श्वस्था स्ते भूयो विप्रगल्भिताः ।

एवमुपस्थिताः संतः, न ते दुःखविमोक्षकाः ॥५॥

अभिन्न हैं । कर्म के बल से ही जीव नरक तिर्यच मनुष्य और देवगतियों में पर्यटन करता हुआ सुख दुःख आदि का अनुभव करता है ।

इस प्रकार नियति भी कारण है और नियति के अतिरिक्त पुरुषकार आदि भी कारण हैं, ऐसा सिद्ध कर देने पर एकान्त रूप से नियति को ही कारण और पुरुषकार आदि को अकारण कहने वाले नियतिवादी बुद्धिहीन हैं, सत् असत् के विवेक से विकल हैं ॥४॥

एकान्ततः नियति ही सब कुछ करती है, इस प्रकार के नियतिवादियों के मत को युक्तियों द्वारा निराकरण करके सूत्रकार अब यह दिखलाते हैं कि उनके दुःख का विनाश नहीं हो सकता—“एवमेगे” इत्यादि ।

अपेक्षाओं) अलिप्त छे कर्माना प्रभावथी न्णुव नरक, तिर्य्य, मनुष्य अने देवगति-
ओंमा पर्यटन करतो थको सुखदुःखादिना अनुभव करे छे

आ प्रकारे नियति पणु कारणभूत छे, अने नियति सिवायना पुरुषकार आदि पणु कारणभूत छे, आ वात सिद्ध थछ न्वाथी अकान्त इपे नियतिने न्णु कारणभूत अने पुरुषकार आदिने अकारणभूत कडेनारा नियतिवादीओं बुद्धिहीन छे तेओं सत् - असत्ना विवेकथी रहित होवाने कारणे अज्ञानी छे. ॥ ४.

“अकान्ततः नियति न्णु करे छे,” आ प्रकारना नियतिवादीओंना मतनु युक्तियों द्वारा निराकरण करीने, हुवे सूत्रकार अ वात प्रकट करे छे के तेमना (नियतिवादीओंना) दुःखनाश थछ शकतो नथी ‘एवमेगे’ इत्यादि

અન્વયાર્થ:—

(એવં) એવમ્=ઉક્તપ્રકારેણ (એગે) એકે કેચન નિયતિવાદિનઃ 'પાસત્યા' પાર્શ્વસ્થાઃ-પાર્શ્વે=મોક્ષમાર્ગવહિર્ભાગે સ્થિતાઃ, અથવા પાશસ્થા ડતિ કર્મવન્ધ-રૂપપાશવદ્ધાઃ સન્તિ, તે (બુજ્જો) ભૂયો ભૂયઃ (વિપ્પગઙ્ગિમયા) વિપ્રગલ્ભિતાઃ ધાષ્ટર્ચમાસાદિતાઃ ધૃષ્ટાઃ સન્તિ નિયતિવાદમાશ્રિત્યાપિ દાનપુણ્યાદિ ક્રિયાયાં પ્રવર્તનાત્ (એવં) એવમ્=અનેન રૂપેણ (ઉવદ્વિયા સંતો) ઉપસ્થિતાઃ સન્તઃ નિયતિ-વાદે તિષ્ઠન્તઃ સન્તઃ (તે) તે નિયતિવાદિનઃ (ન દુઃખવિમોક્ષયા) ન દુઃખવિમોક્ષકાઃ જન્મમરણાદિ દુઃખાદ્ ન વિમુક્તા ભવન્તિ સમ્યગ્ જ્ઞાનવિકલ્પત્વાત્તિષામ્ ॥૫॥

શબ્દાર્થ—'એવં-એવમ્' ડસપ્રકાર 'એગે એકે' કોઈ નિયતિવાદી 'પાસત્યા પાર્શ્વસ્થાઃ' પાર્શ્વસ્થ કહતે હે 'તે-તે' વે 'બુજ્જો-ભૂયઃ' વાર-વાર 'વિપ્પગઙ્ગિમયા --વિપ્રગલ્ભિતાઃ' નિયતિ કો કર્તા કહને કી ધૃષ્ટતા કરતં હે 'એવં-એવમ્' ડસપ્રકાર 'ઉવદ્વિયાસંતો-ઉપસ્થિતાઃ સન્તઃ' ઉપસ્થિત ઢોકર ઢી 'તે-તે' વે 'ન દુઃખવિમોક્ષયા-ન દુઃખવિમોક્ષકાઃ' જન્મમરણાદિ દુઃખ છુડાને મેં સમર્થ નહીં હે ॥૫॥

—અન્વયાર્થ--

ડસ પ્રકાર કોઈ કોઈ નિયતિવાદી 'પાસત્ય, હે । પાશત્ય, શબ્દ કે ઢો સંસ્કૃતરૂપ ઢોતે હે--પાર્શ્વસ્થ ઓર પાશસ્થ । પાર્શ્વસ્થ કા અર્થ હે-મોક્ષમાર્ગ સે વાહર સ્થિત ઓર પાશસ્થ કા તાત્પર્ય હે કર્મ વન્ધનાં સે વેચે હુણ । વે વાર વાર ધૃષ્ટતા કરતે હે । ડનકી ધૃષ્ટતા યહ હે કિ વે નિયતિવાદ કો સ્વીકાર કરકે ઢી દાનપુણ્યાદિ ક્રિયા મેં પ્રવૃત્તિ કરતે હે । ડસ પ્રકાર નિયતિવાદ મેં સ્થિત વે નિયતિવાદી દુઃખોં સે મુક્તિ નહીં પા સકતે, ક્યોંકિ વે અજ્ઞાની હે ॥૫॥

શબ્દાર્થ—'એવં-એવમ્' આ પ્રમાણે 'એગે-એકે' કોઈ નિયતિ વાદી 'પાસત્યા-પાર્શ્વસ્થા' પાર્શ્વસ્થ કહેવાય છે 'તે-તે' તેઓ 'બુજ્જો-ભૂય' વારંવાર 'વિપ્પગઙ્ગિમયા-વિપ્રગલ્ભિતા' નિયતિને કર્તા કહેવાની ધૃષ્ટતા કરે છે. 'એવં-એવમ્' આ રીતે 'ઉવદ્વિયા સંતો-ઉપસ્થિતા સન્ત' નિયતિસ્વાદમા ઉપસ્થિત થઈને પણ 'તે-તે' તેઓ 'ન દુઃખવિમોક્ષયા-ન દુઃખવિમોક્ષકા' જન્મ મરણ રૂપી દુઃખથી છૂટવાને શકિત માન થતા નથી ॥૫॥

અન્વયાર્થ

આ પ્રકારે કોઈ કોઈ નિયતિવાદી "પાસત્ય" છે 'પાસત્ય' શબ્દના ડે સંસ્કૃત રૂપ ઢાય છે (૧) પાર્શ્વસ્થ અને (૨) પાશસ્થ પાર્શ્વસ્થ મોક્ષમાર્ગની ળહાર રહેલાને પાર્શ્વસ્થ કહે છે અને 'પાશસ્થ' એટલે કર્મવન્ધનો વડે ળ ધાયેલા તેઓ વારવાર ધૃષ્ટતા કરે છે. તેમની ધૃષ્ટતા એ છે કે તેઓ નિયતિવાદમા માનતા હોવા છતા પણ દાન, પુણ્ય આદિ ક્રિયાઓમા પ્રવૃત્ત રહે છે આ પ્રકારના તે નિયતિવાદીઓ દુઃખમાથી મુક્ત થઈ શકતા નથી, કારણ કે તેઓ અજ્ઞાની છે.

टीका—

गाथायां प्रथम एवं शब्दः पूर्वदर्शितसिद्धान्तसूचकः 'एगे उ' एके तु इत्यत्र तु शब्दोऽवधारणे, तेन त एव=नियतिवादिन एव नत्वन्ये इत्यर्थः । एके इति सर्वस्मिन्नेव पदार्थे नियताऽनियतात्मके सति कालंकर्मादिकं निराकृत्य नियतिमात्रमेव कारणमित्येवं रूपेण नियतिवादं समाश्रिताः ते नियतिवादिनः । कथंभूतास्ते ? इत्याह 'पासस्था' पार्श्वस्थाः, पार्श्वे=मुक्ति-मार्गाद् वहिर्भागे तिष्ठन्ति ये ते पार्श्वस्थाः । अथवा--परलोकक्रियायाः पार्श्वे स्थिता इति पार्श्वस्थाः । नियतिरेव सर्वकर्त्री इति तन्मते परलोकसाधिकायाः=क्रियाया नैरर्थक्यम् । ते पार्श्वस्थाः क्रियामार्गस्य वहिरेव तिष्ठन्ति, सत् क्रियां नैव कुर्वन्ति । अथवा--'पासस्था' इत्यस्य पासस्था इतिच्छाया पासो मृगा-

-टीका-

गाथा में पहला 'एवं' शब्द पहले प्रदर्शित किया गया सिद्धान्त का सूचक है । 'एगे उ' यहां 'तु, शब्द अवधारण अर्थ में हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि सभी पदार्थों के नियत अनियत रूप होने पर भी काल कर्म आदि का विषेध करके अकेली नियति कोही कारण मानने वाले नियतिवादी है । वे कैसे हैं ? सो कहते हैं--पार्श्वस्थ हैं अर्थात् मुक्ति के मार्ग से बाहर के भाग में स्थित हैं, अथवा परलोक संबधी क्रिया से बाहर हैं । उनके मत में जब नियति ही सब कुछ कहने वाली है तो परलोक साधक क्रिया व्यर्थ ही ठहरती है । वे पार्श्वस्थ क्रियामार्ग से बाहर ही रहते हैं --अर्थात् सत् क्रिया नहीं करते हैं ।

-टीकाथं-

गाथाभा पड़ेला वपरायेलु "एव" आ पद पड़ेलां प्रदर्शित करेला सिद्धान्ततु सूचक छे "एगे उ" अडी "तु" पद अवधारण अर्थे प्रयुक्त थयु छे. अेटले के सधणा पदार्थो नियत अनियत रूप लेवा छतां पणु डाण, कर्म आदिना निषेध करीने अेकडी नियतिने व ते नियतिवादीअो कारण माने छे तेअो केवा छे ? आ प्रश्नो ववाण आपता सूत्रकार छे छे के तेअो पार्श्वस्थ छे अेटले के मुक्तिना मार्ग पर स्थित नथी पणु मुक्तिना मार्गनी गडार स्थित छे, अथवा परलोक संबधी क्रियाथी गडार (रहित) छे तेभना मतानुसार तो नियति व गधु करनारी छे, ते कारणे परलोक साधक क्रिया व्यर्थ व गनी नथ छे तेअो पार्श्वस्थ (क्रियामार्गनी गडार) व रहे छे अेटले के सत् क्रिया (करवा योग्य क्रिया) करता नथी

दीनां बन्धने उपयुज्यमानो रज्जुविशेषः, स च मृगादिकं स्वेन बध्नाति । तये हापिं पाश इव पाशः=कर्मबन्धनम् तत्र कर्मबन्धने स्थिताः इति पाशस्थाः युक्तिरहित केवलनियतेरेव कारणत्वप्रतिपादनात्ते सर्वदैव कर्मबन्धने एव बद्धा भवन्ति, कदाचिदपि कर्मणा तेषां मुक्तिर्न भवति, अतस्ते पाशस्थाः कथ्यन्ते । एवमन्येऽप्येकान्तवादिनः कालकर्मादिमात्रस्यैव कारणत्वं वदन्तः पार्श्वस्थाः पाशस्था वा कथ्यन्ते ।

‘ते’ ते नियतिवादिनः केवल नियतिमात्रं कारणं स्वीकृत्यापि ‘भुञ्जो’ भूयः ‘विष्पगन्धिया’ विप्रगल्भिताः-वि=विविधप्रकारेण विशेषेण वा ‘प्रगल्भिताः धृष्टतामासादिताः सन्ति । नियतिमात्रं कारणमिति स्वीकृत्यापि नियतिवाद-विरोधिनीपु दानपुण्यादीक्रियासु प्रवर्तनमेव तेषां धृष्टता । ‘एवं’ एवम्=एवं-

अथवा वे पाशस्थ हैं । मृग आदि को फसाने वाली रस्सी पाश कहलाती है । वह मृग आदि को बांध लेती है । यहां पाश के समान होने से कर्म को पाश कहा है । वे नियतिवादी पाशस्थ हैं अर्थात् कर्म बन्धन में स्थित हैं । अर्थात् युक्ति से रहित केवल नियति को ही कारण कह कर वे सर्वदा ही कर्मबन्धन में बंधे रहते हैं । उनकी कर्म से कभी मुक्ति नहीं होती । इस कारण उन्हें पाशस्थ कहा जाता है । इसी प्रकार अन्य एकान्तवादी जो काल या कर्म आदि को ही एकान्तरूप से कारण मानते हैं, पार्श्वस्थ या पाशस्थ ही हैं, ऐसा कहा जाता है ।

नियतिवादी नियतिमात्र को ही कारण स्वीकार करके भी धृष्टता कहते हैं । उनकी धृष्टता यह है कि वे एक तरफ तो नियति को ही कारण कहते हैं और दूसरी तरफ दान पुण्य आदि क्रियाओं में भी प्रवृत्ति

अथवा तेज्यो पाशस्थ (बन्धनो वडे ष धायेला) छे जेवी रीते मृग आदिने इसावनारी न्णने ‘पाश’ छडे छे, जेज प्रमाणे पाश समान डर्मेने अही ‘पाश’ (बन्धन) छडेवामां आवेल छे. जेम मृगादि पशुज्यो न्णना ष धाया पछी मुकत थड शकता नथी, तेम आ नियतिवादीज्यो पणु कर्मांन बन्धने तोडीने मुकित प्राप्त करी शकता नथी आ नियतिवादीज्योने पाशस्थ छडेवानु कारण जे छे डे तेज्यो कर्मबन्ध वडे न्णडायेला छे अटवे डे युक्तिथी रहित मात्र नियतिने न सुअहु णनु कारण मानीने तेज्यो सर्वदा कर्मबन्धथी न्णडायेला न रहे छे ते डर्मेनी क्षय करीने तेज्यो कही मुकित पामी शकता नथी जेज प्रमाणे अन्य अकान्तवादीज्यो डे जेज्यो काण अथवा डम आदिने अकान्त रूपे सुअहु.णनु कारण माने छे, तेज्यो पणु पार्श्वस्थ अथवा पाशस्थ न छे, जेम कही शकय

नियतिवादिज्यो अकान्त रूपे नियतिने न सुअहु णनु कारण मानवा छतां पणु जेवी धृष्टता करे छे डे तेज्यो दान, पुण्य आदि क्रियाज्योमा पणु प्रवृत्ति करे छे अक

रूपेण 'उवद्विया संतो' उपस्थिताः सन्तः नियतिवादे तिष्ठन्तः 'ते' ते नियति-
वादिनः 'ण दुःखविमोक्षया' न दुःखविमोक्षकाः—न आत्मनो दुःखानां
विमोक्षका भवन्ति सम्यग्ज्ञानव्यतिरेकेण क्रियासु प्रवर्तनात् । न ते स्वात्मानं
परात्मानं वा दुःखाद्विमोचयन्ति, तेषां ज्ञानपूर्वकक्रियासद्भावविरहात् । सम्यग्-
ज्ञानरहिता क्रिया तु हस्तिस्नानमिव निरर्थकैव, न तु साफलाय भवतीति ॥५॥

॥ इति नियतिवादिनो निराकरणम् ॥

सम्प्रति—अज्ञानिनां मतं निराकर्तुं सूत्रकारो दृष्टान्तमाह—'जविणो' इत्यादि ।

—मूलम्—

^४ जविणो ^५ मिगा ^१ जहा ^२ संता, ^३ परिताणेण वज्जिया ।

^६ असंक्रियाइं ^७ संकंति, ^८ संक्रियाइं ^९ असंक्रिणो ॥६॥

^१ परिताणियाणि ^२ संकंता, ^३ पासिताणि ^४ असंक्रिणो ।

^५ अण्णाणभयसंविग्गा, ^६ संपलित्ति ^७ तहिं तहिं ॥७॥

—छाया—

जविनो मृगा यथा संतः परित्राणेन वर्जिताः ।

अशंकितानि शङ्कन्ते, शङ्कितानि अशङ्किनः ॥६॥

परित्राणिकानि शङ्कमानाः पाशितानि अशङ्किनः ।

अज्ञानभयसंविग्नाः संपर्ययन्ते तत्र तत्र ॥७॥

करते हैं । इस प्रकार नियतिवाद को स्वीकार करते हुए वे अपनी आत्मा
को दुःख से नहीं छुड़ा सकते । क्योंकि वे सम्यग्ज्ञान के बिना ही क्रियाओं
में प्रवृत्ति करते हैं । सम्यग्ज्ञान से रहित क्रिया हाथी के स्नान के जैसी
निरर्थक है । फलप्रद नहीं होती ॥५॥

॥नियतिवाद का निराकरण समाप्त ॥

तरङ्ग नियतिने न कारुण्येय मानवी अने भील तरङ्ग दान, पुण्य आदि क्रियाओ करवी,
ते नरी धृष्टता न छे आ प्रकादे नियतिवादेने स्वीकारनारा ते दोडो पोताना आत्माने
दुःखमाथी मुक्त करी शकता नथी,

कारुण्य के सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर्या विनानी तेभनी ते क्रियाओ निरर्थक न थनी नय छे.
सम्यग्ज्ञानथी रडित क्रिया हाथीना स्नानना जेवी निरर्थक छेय छे जेवी क्रियाओ इलप्रद
नीवडती नथी ॥ ५ ॥

॥ नियतिवादनु निराकरण समाप्त ॥

—અન્વયાર્થ—

(જહા) યથા (પરિત્તાણેણ) પરિત્રાણેન (વજ્જિયા) વર્જિતાઃ=રહિતાઃ સન્તઃ
(જવિણો) જવિનઃ=અતિશયિતવેગવન્તઃ ઇતસ્તતો ધાવમાના ઇત્યર્થઃ, (મિગા)
મૃગાઃ=હરિગાઃ (અસંક્રિયાઈ) અશક્કિતાનિ-શક્કારહિતાન્યપિ સ્થાનાનિ (સંકંતિ)

અવ અજ્ઞાનવાદિયોં કે મત કા નિરાસ કરને કે લિષ્ઠ સૂત્રકાર દષ્ટાન્ત
કહતે હેં—“જવિણો,, ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જૈસે ‘પરિત્તાણેણ-પરિત્રાણેન રક્ષક સે ‘વજ્જિયા-
વર્જિતાઃ, વર્જિત ‘જવિણો-જવિનઃ’ વેગવાલે ‘મિગા-મૃગાઃ’ હરિણ ‘અસંક્રિયાઈ-
અશક્કિતાનિ’ શંકા વિનાકે સ્થાનોં મેં મ્પી ‘સંકંતિ-શક્કન્તે’ શક્કા કરતે હેં
તથા ‘સંક્રિયાઈ-શક્કિતાનિ શંકા કરને યોગ્ય સ્થાનનોં મેં ‘અસંક્રિણો-
અશક્કિનઃ શંકારહિત હોતે હેં ‘પરિતાણિયાણિ-પરિત્રાણિકાનિ’ રક્ષક યુક્ત
સ્થાનકો ‘સંકંતે’ શક્કમાનાઃ-શંકાસ્પદ માનતે હુવે ઓર
‘પાસિતાણિ-પાશિતાનિ પાશયુક્ત સ્થાનકો ‘અસંક્રિણો-અશક્કિનઃ’ શંકા રહિત
સમઘતે હુવે ‘અણ્ણાણ મયસંવિગ્ગા-અજ્ઞાનમયસંવિગ્ગાઃ’ અજ્ઞાન ઓર મયસે ઉદ્વિગ્ગ
એસે વે મૃગ ‘તહિં તહિં-તત્ર તત્ર’ ઉન ઉન પાશયુક્ત સ્થાનોં મેંહી ‘સંપલિત્તિ-
સંપર્યન્તે’ જા ફસતે હેં ॥૬-૭॥

અન્વયાર્થ---

જૈસે ત્રાણસે રહિત વેગવાન્ અર્થાત્ત્વર ઉત્થર ડોડતે હુષ્ઠ હરિણ શંકારહિત
સ્થાનોં મેં શંકા કરતે હેં ઓર શંકા કે સ્થાનોં મેં નિઃશંક હોતે હેં, રક્ષા કે

“ હુવે સૂત્રકાર દષ્ટાન્ત દ્વારા અજ્ઞાનવાદીઓના મતનું ખાડન કરે છે—” જવિણો” ઇત્યાદિ
શબ્દાર્થ—‘જહા-યથા’ જે રીતે ‘પરિત્તાણેણ-પરિત્રાણેન’ રક્ષક ‘વજ્જિયા-વર્જિતા’
વિનાના ‘જાવિણો-જવિનઃ’ વેગવાળા ‘મિગા-મૃગા’ હરિણો ‘અસંક્રિયાઈ-અશક્કિતાનિ’
શંકા વિનાના સ્થાનોમા પણ ‘સંકંતિ-શક્કન્તે’ શંકા રાખે છે. તથા ‘સંક્રિયાઈ-શક્કિ-
તાનિ’ શંકા કરવા યોગ્ય સ્થાનોમા ‘અસંક્રિણો-અશક્કિન’ શંકા વિનાના રહે છે.
‘પરિતાણિયાણિ-પરિત્રાણિકાનિ’ રક્ષક વાળા સ્થાન ને ‘સંકંતિ-શક્કમાનાઃ’ શંકાસ્પદ
માને છે અને ‘પાસિતાણિ-પાશિતાનિ’ પાશવાળા સ્થાન મા ‘અસંક્રિણો-અશક્કિનઃ’
શંકા વિનાના માનીને ‘અણ્ણાણમયસંવિગ્ગા-અજ્ઞાનમયસંવિગ્ગા’ અજ્ઞાન અને ભયથી
ઉદ્વેગવાળા એવા તે મૃગો ‘તહિં તહિં તત્ર-તત્ર’ તે તે પાશવાળા સ્થાનોમા જે ‘સંપ-
લિત્તિ-સંપર્યન્તે’ ફસાઈ બંધ છે ॥૬-૭॥

— અન્વયાર્થ —

જેમ કે - ત્રાણ રહિત (નિરાધાર), અહીં નહીં અતિ વેગથી દોડતું મૃગ શંકા ન કરવા
જેવા સ્થળોમા શંકા સેવે છે, અને જે સ્થાનો શંકા કરવાને યોગ્ય છે અની પ્રત્યે નિઃશંક

शङ्कन्ते=शङ्कां कुर्वन्ति । तथा (संक्रियाइं) शङ्कितानि-शङ्कास्पदानि प्रति (असंक्रिणो) अशङ्किनः=शङ्कारहिता भवन्ति (परित्राणियाणि) (परित्राणिकानि=परित्राणयुक्तानि स्थानानि (संकंता) शङ्कमानाः, एतादृशा मृगाः शङ्कास्पदं जानानाः (पासिताणि) पाशितानि=पाशयुक्तानि स्थानानि प्रति(असंक्रिणो) अशङ्किनः=शङ्कामकुर्वाणाः (अण्णाणभयसंविग्ना) अज्ञानभयसंविग्नाः=अज्ञानजनित-भयेन संत्रस्ताः सन्तः (तर्हि तर्हि) तत्र तत्र=तस्मिन् तस्मिन् पाशयुक्ते स्थाने (संपर्लिति) संपर्ययन्ते=गच्छन्ति तत्रैव गत्वा पतन्ति ॥६॥७॥

टीका- भावगम्या, स भावश्चेत्थम्-रक्षाविरहिता वेगवन्तो मृगाः अशङ्कितानि शङ्कमानाः, शङ्कितानि चाऽशङ्कमानाः। अनेन प्रकारेण परित्राणस्थानानि शङ्कमाना, पाशस्थानानि चाशङ्कमानाः अज्ञानभयसंविग्नाः भयज्ञानरहितत्वेन उद्विग्नमानसास्ते मृगाः तत्रैव पाशस्थाने एव गच्छन्ति । एवमेवाऽन्यदर्शनाऽनु-

स्थानों को शंकास्पद समझते हैं और बन्धन वाले स्थानों को शंका रहित समझते हैं । वे अज्ञान से उत्पन्न हुए भय के कारण घबडाए हुए रहते हैं और इस कारण बन्धनयुक्त स्थानों में जाकर पडते हैं फँस जाते हैं ॥६--७॥

—टीका—

अर्थ सरल ही है, वह इस प्रकार है रक्षाविहीन और वेगवान् मृग जहां शंका नहीं करनी चाहिए वहाँ तो शंका करते हैं और जहां शंका करनी चाहिए --जो शंका के स्थान हैं, वहां निशंक रहते हैं । इसी प्रकार जो रक्षा के स्थान हैं वहाँ भयानुर होकर शंकित रहते हैं और जो बन्धन के स्थान हैं उनके प्रति शंकारहित होते हैं । अज्ञान जनित भय अथवा अज्ञान और

रहे छे रक्षाना स्थानोने शंकास्पद समझे छे अने बन्धनना स्थानोने शंका रहित समझे छे अज्ञानोने कारणे उत्पन्न थयेला लयने कारणे तेयो गलराट्ठी युक्त थयने बन्धनयुक्त स्थानमा न नथ पडे छे - इसाथ नय छे ॥ ६-७ ॥

- टीका -

आ बन्ने जाथानो अर्थ सरण छे छतां अडी तेनु सक्षिप्त विवेचन करवामां आवे छे; रक्षाविहीन अने वेगवान् मृग नया शंका न करवी जेथये त्यां शंका करे छे, अने नथी शंका करवी जेथये जे शंका ना स्थानो छे - त्यां नि शंका रहे छे. ते लयाश्रुण थयने रक्षाना स्थानोने समल शक्तु नथी, तेथी रक्षाना साया स्थानो प्रत्ये ते शंका नी नकरे जेवे छे अने बन्धनना स्थानो प्रत्ये नि शंका दृष्टिथी जेवे छे अज्ञान जनित लय अथवा अज्ञान अने लयने कारणे तेनु अित्त उद्विग्न रहे छे तेनु परिश्राम ये आवे छे के रक्षाना स्थानमा नवाने स ३६

यांयिनः रक्षायुक्तमपि स्याद्वादसिद्धान्तं शङ्कमानास्तं परित्यज्य अनर्थकरमेकान्तवाद-
मशङ्कमानास्तमाश्रयन्तः पुनस्तत्रैव भयसंकुले संसारे पतन्तीति ।

अयमाशयः—अतस्मिन् तत्त्वुद्धि मिथ्याज्ञानम् । तादृशमिथ्याज्ञानेन परिहृत-
सम्यग्ज्ञानाः यथा कर्तव्याऽकर्तव्येषु विवेचनमकुर्वन्तः । अनर्थजालमेवाऽऽविशन्ति
तथा-एकान्तशास्त्राध्ययने बोधविकलाः वस्तुतः मोक्षजनकमपि अनेकान्त
शास्त्रमनादृत्य मोक्षजनकमपि स्वशास्त्रं मोक्षजनकमिति जानन्तः पुनरपि अनर्थ
जालं संसारमेवाऽऽविशन्ति, अतो न कदाचिदपि तेषां संसारभयान्निवृत्तिर्जायते,
मिथ्याज्ञानस्येदं माहात्म्यमिति ॥६॥७॥

भय के कारण उनका चित्त उद्विग्न रहता है । परिणाम यह होता है कि
वे उल्टे बन्धन के स्थान में ही जाते हैं । इसी प्रकार अन्य दर्शनों के
अनुयायी रक्षण के स्थान स्याद्वाद स्थान के प्रति शंकायुक्त होकर उसका परि-
त्याग करके अनर्थ कारी एकान्तवाद के प्रति निःशंकित चित्त हो उसी का
आश्रय लेते हैं । वे भयाकुल संसार में पडते हैं ।

अभिप्राय यह है—जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसी समझ लेना
मिथ्याज्ञान है । मिथ्याज्ञान के द्वारा सम्यग्ज्ञान का परित्याग करने वाले
जैसे कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद समझने में अकुशल होकर अनर्थों को
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार एकान्तवादी मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन करके,
बोध से रहित होकर मोक्ष जनक अर्थात् सत्य मोक्षमार्ग का प्ररूपण करने
वाले अनेकान्त शास्त्र को अस्विकार करके मोक्ष के अजनक अपने ही शास्त्रों
को मोक्षजनक समझ कर पुनः अनर्थों से भरे संसार में परिभ्रमण करते

उद्वेग ते बन्धनना स्थानमा नर्धने इसाधन्य छे अेव प्रभाषे अन्य दर्शनना अनुयायीयो
रक्षणुना स्थान इप स्याद्वाद स्थान प्रत्ये शंकायुक्त थधने तेनो परित्याग करे छे, अने अनर्थ-
कारी अेकान्तवाद प्रत्ये निःशंक लावथी जेवे छे तेथी तेयो तेमनो आश्रय ले छे तेनुं परिष्काम
अे आवे छे के तेमने लयाकुल संसारमा न नकडावु पडे छे. तेयो संसारमा न अथकथा
करे छे, तेमने त्रणु स्थान इप मोक्षनी कही प्राप्तिथती नथी आ दृष्टान्तनु तात्पर्य अे छे के
ने वस्तु जेनी नथी, अेवी तेने समजनी—वस्तुना यथार्थ स्वइपने नही जणुपुं पणु तेनाथी
विपरीत स्वइपने न यथार्थ स्वइप मानवु तेनु नाम न मिथ्याज्ञान छे सम्यग् ज्ञान
नीप्राप्ति कथां विना मिथ्याज्ञाननो न आश्रय लेनार, भाषुस, कर्तव्य अने अकर्तव्यनो
बेद समजवाने असमर्थ होय छे अने ते कश्छे अनर्थने प्राप्त करे छे अेवा अज्ञानी, दोडे
अेकान्तवादी मिथ्याशास्त्रोनु अध्ययन करीने अणुध न रहे छे तेयो सत्य मार्गनी
(मोक्ष मार्गनी) प्ररूपणा करनार, अनेकान्त शास्त्रोना परित्याग करीने मोक्षमार्गने अजनक
अेवा पोताना न शास्त्रोने मोक्षजनक मानीने, ते शास्त्रोना उपदेश अनुसार आचरण करीने

पूर्वोपदर्शितमेव दृष्टान्तं पुनरपि सूत्रकार आवर्तयति—

“अहं तं” मित्यादि गाथया—

—मूलम्—

अहं तं पवेज्ज वज्झं, अहं वज्झस्स वा वए ।

मुच्चेज्ज पय पासाओ, तं तु मंदे ण देहए ॥८॥

—छाया—

अथ तं प्लवेत-वध्यमधोवध्यस्य वा व्रजेत्
मुच्येत पदपाशात्तु मन्दो न पश्यति ॥८॥

—अन्वयार्थः—

(अहं) अथ=अनन्तरं स मृगः (तं वज्झं) तं वध्यं=वन्धन-योग्यं स्थानं जालमित्यर्थः, (पवेज्ज) प्लवेत=उल्लङ्घेत । अथवा (वज्झस्स) वध्यस्य हैं । इस कारण वे संसार के भय से कभी छूट नहीं सकते हैं । यह मिथ्या ज्ञान का ही माहात्म्य है ॥६-७॥

सूत्रकार पूर्वोक्त उदाहरण को पुनः स्पष्ट करते हैं—“अहं तं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहं-अथ’ उपरोक्त प्रकारसे जाल में फस जाने के बाद ‘तं वज्झं—तं वध्यं’ उस वन्धनको ‘पवेज्ज-प्लवेत’ लांधलेवे ‘वा—वा’ अथवा ‘वज्झस्स-वध्यस्य’ वन्धनके ‘अहे-अधः’ नीचे से ‘वए-व्रजेत्’ निकलजायतो ‘पयपासाओ-पदपाशात्’ चरण के वन्धन से ‘मुच्चेज्ज-मुच्येत’ छूट सकता है ‘तु-तु’ परंतु ‘तं-तत्’ उसे ‘मंदे-मन्दः’ मंद बुद्धिवाला वह मृग ‘ण देहए-न पश्यति’ नहीं देखता है ॥८॥

अनर्थोत्थी लखेला या संसारमा परिभ्रमणु कथां करे छे ते कारणे तेज्या संसारमा लयमाथी कही छूटी शक्तानथी मिथ्याजानने परिणामे व तेमनी जेवी दशा थाय छे ॥६-७॥ सूत्रकार पूर्वोक्त उदाहरणु वधु स्पष्टीकरणु करे छे “अहे तं” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहं-अथ’ उपर उद्या प्रमाणे ज्ञानमा इसाया पठी ‘तं वज्झ-तं वध्यं’ जे वधन ने ‘पवेज्ज-प्लवेत’ ज्ञानगे ‘वा-वा’ अथवा ‘वज्झस्स-वध्यस्य’ वधननी ‘अहे-अधः’ नीचेथी ‘वए-व्रजेत्’ नीकणी जय तो ‘पयपासाओ-पदपाशात्’ पगना वधनथी ‘मुच्चेज्ज-मुच्येत’ छूटी शके छे ‘तु-तु’ परंतु ‘तं-तत्’ तेने ‘मंदे-मद’ मंद बुद्धिवाणे । जेयो ते मृग ‘ण देहए-न पश्यति’ हेणी शकतो नथी ॥८॥

वन्धनयोग्यस्य (अहे) अधः=अधोदेशे (वए) व्रजेत्=गच्छेत् तदा (पयपासाओ) पदपाशात् पदवन्धनात् (मुच्चेज्ज) मुच्येत-मुक्तो भवेत् परन्तु (मंदः मन्दः=विवेक-विकलो मृगः (न देहए) न पश्यति एवं न विजानातीत्यर्थः ॥८॥

टीका- भावगम्या, स भावश्चायम्-स मृगो यदि वन्धनमुत्प्लुत्य तद्वन्धनं लंघयेत् अथवा वन्धकपाशादिभ्योऽधोदेशेन निःसरेत्, तदापि पादपाशात् पृथग् भवितुं शक्नुयात् किन्तु ज्ञानरहितो मूर्खो मृग एवं न जानति अतस्तस्माद्वन्धनाघातिक्रान्तो भवतीति भावः । वन्धनाकारतया व्यवस्थितमपि पाशादिकं युक्त्या उत्प्लवेत् पाशाऽधोदेशेन वा गमनादिकं कुर्यात् तदा पाशजनितताडनमारणादिकं न प्राप्नुयात् न तु स तथा करोति प्रत्युत विपर्ययेण

---अन्वयार्थ---

कदाचित् वह मृग उस वन्धन के स्थान को अर्थात् जाल को लांघ जाय अथवा उस जाल के नीचे से निकल जावे तो चरण के वन्ध से बच जाए । परन्तु वह अज्ञानी यह बात नहीं जानता है ॥८॥

-टीकार्थ-

भाव यह है अगर वह मृग उछल कर वन्धन (जाल) को लांघ जाय अथवा वन्धनरूप पाश के नीचे होकर निकल जाए तो उसके पैर वन्धन में फसने से बच जाए । किन्तु ज्ञानरहित अज्ञानी मृग यह समझता नहीं । इस कारण वन्धन से बच नहीं पाता है । तात्पर्य यह है कि वन्धन के रूपमें रहे हुए पाश आदि को युक्ति से उल्लंघन कर जाए या उसके नीचे

---अन्वयार्थ-.

कदाच ते मृग ते वन्धनना स्थानने (नगने) उल्लंघी नय अथवा ते नगनी नीचेथी नीकणी नय, तो, पगना वन्धनमा थी अथी नय परन्तु ते अज्ञानी मृगने अेवी समञ्जु, न छोती नथी. ॥८॥

-टीकार्थ-

उपर्युक्तं कथननो लवार्थेच्छेके-ने ते मृग इहीने वन्धन (नग) माथी अडार नीकणी नय, तो तेना पग वन्धनमा इसाता अथी नय छे परन्तु ते ज्ञानरहित अज्ञानी मृग ते वातने समञ्जु नथी. तेकारणे ते वन्धमाथी मुक्त थर्ध शक्तु नथी तात्पर्य अे छे के वन्धनना इपमा रहेला पाश आदिमाथी युक्ति पूर्वक अडार नीकणी नय, तो पाशजनित मृत्यु आदि पीडा माथी उगरी नय छे. परन्तु ते अेवु करतु नथी

अन्यथाभावं गतो वारं वारं तत्र निपत्य दुःखमेव प्राप्नोति, न कदाचिदपि ततो विमुच्यते अपि तु तत्रैव परिपच्यते इति संक्षेपः ॥ ८ ॥

कूटपाशादिकमजानन् मृगो यादृशीमवस्थामनुभवति, तादृशीमवस्थां दर्शयितु-
माह— 'अहि अप्पा' इत्यादि ।

मूलम्—

अहिअप्पाहियपण्णाणे, विसमंतेणुवागए ।

स वद्धे पयपासेणं तत्थ घायं नियच्छइ ॥ ९ ॥

छाया—

अहितात्माऽहितप्रज्ञानो विपमान्तेनोपागतः ।

स वद्धः पदपाशेन-तत्र घातं नियच्छति ॥९॥

से निकल जाए तो पाशजनित ताडना मृत्यु आदि के कष्ट को प्राप्त न हो, परन्तु वह ऐसा करता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत अन्यथाभाव को प्राप्त होकर उस बन्धन में पडकर वार वार दुःख प्राप्त करता है वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता है। वहीं पचता रहता है ॥८॥

कूटपाश को न जानने वाले मृग कैसी दशा का अनुभव करता है, उसे दिखलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—“अहि अप्पा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहिअप्पा—अहितात्मा’ आत्महितको नहीं जानने वाले ‘अहियपण्णाणे-अहितप्रज्ञानः’ सम्यक् ज्ञान से रहित ‘विसमंतेणुवागए—विपमान्तेनोपागतः’ कूटपाशादियुक्त विषम प्रदेशमें प्राप्त होकर ‘स-सः’ वह मृग ‘पयपासेणं—पादपाशेन’ पदबन्धके द्वारा ‘वद्धे—वद्धः’ बद्धहोकर ‘तत्थ—तत्र’ उस कूटपाशमेही ‘घायं घातम्’ विनाशको ‘नियच्छइ—नियच्छति’, प्राप्त होता है अर्थात् मृत्युपर्यन्त वहासे निकलसकतानहीं है ॥९॥

उलट ते धरारटने डारणे जेवु विपरीत वर्तन करे छे के तेनु अन्धन वधारिने वधारि प्रजाठ अनतु जय छे ते डारणे ते तेमाथी मुक्त थय शकतु नथी, परन्तु तेमा ज पड्यु रडे छे अने आपरे मोतने लेटे छे. ॥८॥

कूट पाशने न जानुनाइ मृग केवी दशानो अनुभव करे छे, ते सूत्रकार डवे प्रकट करे छे “अहि अप्पा इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहिअप्पा अहितात्मा’ आत्महितने न जानुनारा ‘अहियपण्णाणे—अहितप्रज्ञान’ सम्यक् ज्ञान विनाना ‘विसमंतेणुवागए—विपमान्तेनोपागत’ कूट पाशाद्विधी युक्त विषय प्रदेशमा प्राप्त थयने त ‘स-स’ ते मृग ‘पयपासेण-पादपाशेन’ पद बन्धन थी ‘वद्धे वद्ध’ बद्ध थयने ‘तत्थ—तत्र’ जे कूट पाशमा ज ‘घाय घातम्’ विनाश ने ‘नियच्छइ—निय छति’ प्राप्त थय छे. अर्थात् मरण पर्यन्त त्याथी छूटी शकता नथी ॥९॥

अन्वयार्थः—

(अहिअप्पा) अहितात्मा=आत्महितमप्यजानानः (अहियपण्णाणे) अहित-
प्रज्ञानः=अहितकरज्ञानवान् (असम्यग्ज्ञानरहितः); (विसमंतेणुवागए) विपमा
न्तेनोपागतः, विपमः अन्तः=प्रदेशो यस्य स विपमान्तेः=कूटपाशः, तेन उपागतः=
युक्तः कूटपाशप्राप्तः (स) स मृगः । (पयंपासेणं) पादपाशेन—कूटपाशेन (वद्धे)
वद्धः सन् (तत्थ) तत्र कूटपाशे एव (घायं) घातम्=विनाशं (नियच्छइ) निय-
च्छति=प्राप्नोति न ततो निस्सत्तुं शक्नोतीति भावः ॥९॥

टीका—‘अहिअप्पा’—अहितात्मा—स्वस्यापि अहितमजानानः ‘अहियपण्णाणे’
अहितप्रज्ञानः, अहितम्=असम्यक् प्रज्ञानं=ज्ञानं=यस्य स तथाविधो मृगः ‘विसमं-
तेण’ विपमान्तेन=कूटपाशादिनां ‘उवागए’ उपागतः । अथवा ‘विसमंते’ विपमान्ते
कूटपाशादिके ‘अणुवायए’ अनुपातयेत् स्वात्मानम्, ‘स’ स मृगः ‘पयंपासेणं’
पदपाशेन जालेन ‘वद्धे’ वद्धः सन्, तादृशबन्धने ‘तत्थ’ तत्र=पदपाशकूटपाशादिके
‘घायं’ घातं=मृत्युं ‘नियच्छइ’ नियच्छति=प्राप्नोति । विवेकविकलाऽपहतमनाः
स पाशमनुपतन् विनश्यति, न ततस्त्राणं भवति कदाचिदपि मृगस्येति भावः ॥९॥

अन्वयार्थः—

अपने हित को भी न जानने वाला तथा अहितकर बुद्धि वाला अर्थात्
सम्यग्ज्ञान से रहित वह मृग विपम प्रदेश अर्थात् कूटपाश को प्राप्त होकर
उससे वद्ध हो जाता है और वहीं घात को प्राप्त हो जाता है—वह उस पाश
से निकल नहीं पाता है ॥९॥

टीका—

अपने हित को भी नहीं जानता हुआ तथा अहितकारी (असमीचीन)
ज्ञान वाला मृग कूटपाश आदि को प्राप्त करके अपने आपको उसी में गिरा

अन्वयार्थः—

पोताना इतने नही समझनाइ तथा पोतानु न अहितकरावनारी बुद्धिवाणु अटले
के सम्यग्ज्ञानथी इहित अेषु ते मृग विपम प्रदेशमां (कूटपाशमा - जणमा) आवी पडीने
तेमा न घाथ, इसाथ जय छे तेमाथी ते नीकणी शकतु नथी, ते कारण्णु तेने भाटे भरखुने
लेटवानो प्रसंग उपस्थित थाय छे ॥९॥

टीका—

ते मृग अटलु पणु जणुतु नथी के पोतानु इहित शेमा छे? आवा अहितकर (पोतानु) न
अडव्याणु करनारा) जानवाणु ते मृग जणने न इहितकारी समजने तेमा न छे पडे छे.

पूर्वोक्तगाथात्रयेण दृष्टान्तः प्रदर्श्या- दार्ष्टान्तिकेऽपि असम्पक्कज्ञानस्य फलं दर्शयितुमाह- 'एवं तु समणा' इत्यादि।

मूलम्-
 एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी, अणारिया।
 असंकियाइं संकंति, संकियाइं असंकियो ॥१०॥

अन्वयार्थः-
 एवं तु श्रमणा एके मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।
 अशङ्कितानि शङ्कन्ते शङ्कितानि अशङ्किनः ॥ १० ॥

(एवं तु) एवं तु-अनेन प्रकारेण (एगे) एके-केचन (मिच्छदिट्ठी) मिथ्या दृष्टयः अतएव (अणारिया) अनार्याः-हेयधर्मोद्वेगीभूता आर्याः न आर्या अनार्याः

लेता है फसा लेता है । वह ऐसे पाश जाल में बद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है । किसी प्रकार भी उसकी रक्षा नहीं होती है ॥९॥

पूर्वोक्त तीन गाथाओं में दृष्टान्त दिखलाकर दार्ष्टान्तिक में भी मिथ्या ज्ञान का फल दिखलाते हैं- 'एवं तु समणा' इत्यादि ।

शब्दार्थ- 'एवं तु-एवं तु' इसीप्रकार 'एगे-एके' कोई 'मिच्छदिट्ठी-मिथ्यादृष्टयः मिथ्यादृष्टि वाले 'अणारिया-अनार्याः' अनार्य 'समणा-श्रमणाः' श्रमण 'असंकियाइं-अशङ्कितानि' शंका रहित ऐसे अनुष्ठानों में 'संकंति-शङ्कन्ते' शंका करते हैं तथा 'संकियाइं' शङ्कितानि' शंका करने योग्य अनुष्ठानों में 'असंकियो-अशङ्किनः' शंका नहीं करते हैं ॥१०॥

ते भिन्नान् अज्ञानी मृगान् जलना पाशमा औधु तो अपडाध नय छे के तेमाथी मुक्त थध शकतु नथी आ प्रकारे जलना अन्धन दशायुक्त गनेछु ते मृग आभरे मृत्यु पाभे छे ॥६॥

पूर्वोक्त त्रयु गाथाभा दृष्टान्त प्रकट करवाभा आंयु दुवे सूत्रकार दार्ष्टान्तिकमा पयु मिथ्याज्ञाननु क्षण गतावे छे 'एवं तु समणा' इत्यादि

शब्दार्थ- 'एवं तु-एवं तु' अत्र प्रमाणे 'एगे-एके' कोई 'मिच्छदिट्ठी-मिथ्यादृष्टयः' मिथ्यादृष्टिवाणा 'अणारिया-अनार्या' अनार्य 'समणा-श्रमणा' श्रमण 'असंकियाइं-अशङ्कितानि' शंका विनाना अथ अनुष्ठानोभा 'संकंति-शङ्कन्ते' शंका करे छे तथा 'संकियाइं-शङ्कितानि' शंका करवा अथ अनुष्ठानोभा 'असंकियो-अशङ्किन' शंका करता नथी ॥१०॥

हेयधर्मप्रसक्ताः (समणा) श्रमणाः=साध्वाभासाः (असंकियाइं) अशङ्कितानि-मोक्ष प्रापणे शङ्कारहितानि अनुष्ठानानि (संकियाइं) शङ्कितानि 'अनेन मोक्षप्राप्ति भवति न वा 'इत्येवं शङ्कायुक्तानि अनुष्ठानानि प्रति (असंकिणो) अशङ्किनः- शङ्कावर्जिताः, शङ्कारहितं वस्तु साशङ्कतया पश्यन्ति, शङ्कायुक्तं च अशङ्कितं यथा भवेत् तथा पश्यन्ति । मिथ्यामतिमोहितत्वात् ॥ १० ॥

टीका-

'एवं तु' एवंतु=अत्र तु शब्दोऽवधारणार्थः, यथा मृगा अज्ञानावृताः अनेक शोऽनर्थजालमाविशन्ति । एवमेव तथैव 'एगे' एके=केचन, न तु सर्वे 'समणा' श्रमणाः- साध्वाभासाः पाखण्डिनः । किंभूतास्ते श्रमणास्तत्राह-'मिच्छद्विद्वी'

-अन्वयार्थ-

इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि अनार्य-हेय कार्यो में आसक्त श्रमण साध्वाभास साधुवेषधारी 'असंकियाइं' शाक्यादि मोक्ष प्राप्त कराने में असंदिग्ध अनुष्ठानों में शंका करते हैं और जो शंका करने योग्य अनुष्ठान हैं उनके प्रति शंका नहीं करते हैं । आशय यह है कि मिथ्यादृष्टि होने के कारण जिन अनुष्ठानों में शंका नहीं करनी चाहिए उनमें शंका करते हैं और जिनमें शंका करनी चाहिए उनमें निःशंक होकर प्रवृत्ति करते हैं ॥१०॥

-टीका-

'एवं तु' यहां 'तु' शब्द अवधारण के अर्थ में है । जैसे अज्ञान से विरे हुए मृग अनेक अनर्थों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार कोई कोई श्रमण साध्वाभास पाखण्डी जो मिथ्या अर्थात् विपरीत दृष्टि वाले हैं और अनार्य

-अन्वयार्थ-

એજ પ્રમાણે મિથ્યાદૃષ્ટિ અનાર્યો હેય કાર્યોમાં આસક્ત સાધુ વેષધારી શાક્યાદિ શ્રમણો-પણુ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારા અસંદિગ્ધ અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શકિત રહે છે, અને શકા કરવા યોગ્ય અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે નિઃશક રહે છે. આ કથનતુ તાત્પર્ય એ છે કે મિથ્યાદૃષ્ટિ ભુવો (માણસો) જે અનુષ્ઠાનો કરવા યોગ્ય છે, તે અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શકા ભાવ રાખીને એવાં અનુષ્ઠાનોનું સેવન કરતા નથી, પરંતુ જે અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શકાભાવ રાખવા જેવો હોય છે, એજ અનુષ્ઠાનોનું આચરણ કરવામા પ્રવૃત્ત થતા હોય છે, ॥ ૧૦ ॥

-ટીકાર્થ-

"એવંતુ" અહીં "તુ" પદ અવધારણના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયું છે જેવી રીતે અજ્ઞાનથી-ધરાયેલુ મૃગ અનેક આકૃતોને નોતરે છે, એજ પ્રમાણે કોઈ કોઈ સાધુવેષધારી, પાખંડી, મિથ્યાદૃષ્ટિવાળા, અને અનાર્ય શ્રમણો પણ વારંવાર અનર્થકારી દશાની પ્રાપ્તિ કરે છે,

मिथ्यादृष्टयः मिथ्या विपरीता अतस्मिन् तत्प्रकारिका दृष्टिर्बुद्धिर्विद्यते येषां ते मिथ्यादृष्टयः । पुनश्च 'अणारिया' अनार्याः—आरात्=दूरं सर्वेभ्यो हेयधर्मेभ्यो ये ते इत्यार्याः न आर्याः अनार्याः=अज्ञानान्धकारे मज्जन्तः अशास्त्रविहित कर्मकारिणः सन्ति । अज्ञानतमसि कथं तेषां निमज्जनमिति सूत्रकारः स्वयमेव दर्शयति—'असंकियाइं' इत्यादि, 'असंकियाइं' अशङ्कितानि शङ्कारहितानि सर्वज्ञशास्त्रप्रतिपादितानि सम्यग्ज्ञानादीनि 'संकति' शङ्कन्ते=साशङ्कतया पश्यन्ति, 'संकियाइं' शङ्कितानि शङ्कायुक्तानिच अनुष्ठानानि एकांन्तवादाश्रितानि प्रति 'असंकियो' अशङ्कितः=शङ्कारहिताः सन्ति तानि शङ्कारहिततया पश्यन्तीत्यर्थः । यथा रजतत्वाऽभाववति शुक्तिकादौ रजतत्वप्रकारकं ज्ञानं न यथार्थं, तथा शङ्कायुक्ते—अशङ्कितत्वबुद्धिः अशङ्कायुक्ते शङ्कितत्वबुद्धिर्मिथ्याबुद्धिरेव । तथा च मिथ्याबुद्धिमाहात्म्यात्

हैं जो समस्त त्याज्य कार्यों से दूर रहते हैं वे आर्य कहलाते हैं और जो आर्य न हो वे अनार्य हैं अर्थात् अज्ञान के अन्धकार में डूबे हुए और शास्त्र में विधान नहीं किये गये कर्म करने वाले हैं । वे कैसे अज्ञानान्धकार में डूबे हैं, यह स्वयं सूत्रकार दिखलाते हैं—शंका से रहित सर्वज्ञप्रणीत शास्त्र में प्रतिपादित सम्यग्ज्ञान आदि को शंका की दृष्टि से देखते हैं, और एकांन्तवाद पर आश्रित शंकायुक्त अनुष्ठानों पर शंका नहीं करते हैं । जैसे जो रजत (चांदी) नहीं हैं ऐसी सीप आदि को रजत समझ लेना यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार जो शंकनीय नहीं है उस पर शंकायुक्त बुद्धि-रखना और जो शंकनीय है—उसे अशंकनीय मानना भी मिथ्याज्ञान ही है । इस प्रकार मिथ्याज्ञान के माहात्म्य से कोई कोई श्रमण विपरीत देखते हुए मृगों के समान

ते वीकोमा 'सम्यग् जाननी' अलाव छिवाथी तेमने मिथ्यादृष्टि कहे छे । ते वीको समस्त त्याज्य कर्मोथी हर रडे छे, तेमने आर्य कडे छे परन्तु अज्ञान उप अंधकारमो इणेला, अने शास्त्रोमा जेनो निषेध करवाभा आव्यो होय तेवां कथो करनारा वीकोने अनार्यो कडे छे तेव्यो केवा अज्ञानान्धकारमा इणेला छे, ते सूत्रकार पोते ज डुवे प्रकट करे छे—तेव्यो सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रो प्रत्ये शंकाणी न करे जुवे छे सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रोमा शंका राणवा जेवु कथु नथी, छता पणु ते शास्त्रोमा प्रतिपादित सम्यग्ज्ञान आदिप्रत्ये तेव्यो शंका लाव सेवे छे जे शास्त्रो प्रत्ये शंका लाव राणवा जेवो छे ते शास्त्रो प्रत्ये शंका लाव राणवाने पहले श्रद्धा लाव राणे छे जेठवे के अज्ञातवाद द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठान प्रत्ये शंका राणवाने पहले श्रद्धा राणे छे जेभ छीप आदिने रजत (चंदी) मानवी, तेने यथार्थ ज्ञान कडी शंकाय नही, जेज प्रमाणे जे शंकाणीय छे तेवां प्रत्ये नि शंका लाव राणवा अने जे शंकाणीय नथी तेना प्रत्ये शंका लाव राणवा, तेने सम्यक्ज्ञान कडी शंकाय नही तेने मिथ्याज्ञान ज

विपरीतं पश्यन्तो मृगा इवाऽनेकशोऽनर्थजातमेव प्राप्नुवन्ति केचन श्रमणाः सर्वज्ञाः
शास्त्रेऽविश्वासस्य मिथ्याशास्त्रेऽन्धविश्वासस्य च फलमेतदिति भावः ॥१०॥
शङ्किताः शङ्कितधर्मयोः परस्परं पार्थक्यं दर्शयति सूत्रकारः—‘धम्म’ इत्यादि।

मूलम्—

धम्मपणवणा जा सा तं तु शंकन्ति मूढगा ।

आरंभाइं न संकन्ति, अवियत्ता अकोविया ॥११॥

छाया—

धर्मप्रज्ञापना या सा, तां तु शङ्कन्ते मूढकाः ।

आरम्भं नैव शङ्कन्ते अव्यक्ता अकोविदाः ॥११॥

अन्वयार्थः—

(जा सा) या सा (धम्मपणवणा) धर्मप्रज्ञापना—धर्मस्य=क्षान्त्यादिदशविधस्य
प्रज्ञापना=प्ररूपणा धर्मप्रज्ञापनाऽस्ति (तं तु) तां तु धर्मप्रज्ञापनाम् (संकन्ति)

वारं वार अनर्थों को ही प्राप्त होते हैं सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र पर अविश्वास और
मिथ्याशास्त्रों पर अन्धविश्वास करने का ही यह फल है ॥१०॥

अब सूत्रकार शंकित धर्म और अशंकित धर्म की भिन्नता दिखलाते हैं
—‘धम्म’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जा सा—या सा’ जो वह ‘धम्मपणवणा—धर्मप्रज्ञापना’ धर्मकी
प्रज्ञापना याने प्ररूपणा है ‘तं तु—तां तु’ उसमें तो ‘संकन्ति—शङ्कन्ते’ शंका
करते हैं ‘मूढगा—मूढकाः’ अतीव मूर्ख ‘अवियत्ता—अव्यक्ताः’ विवेकरहित
‘अकोविया—अकोविदाः’ सच्चाशास्त्रके ज्ञानसे रहित आरंभाइं—आरम्भान्—आरंभोंमें
‘न संकन्ति—न शङ्कन्ते’ शंका नहीं करते हैं ॥११॥

इदंवाच्यं ये प्रकाशेना मिथ्याज्ञानने परिणामे कोष्ठे कोष्ठे श्रमणु आदि, विपरीत लावसं पत्र
पूर्वोक्त भ्रमणी नेम, वार वार आ संसारमा परिश्रमणु इरवाइपअनर्थने प्राप्त करे छे
सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र प्रत्ये अविश्वास अने मिथ्याशास्त्रो प्रत्ये विश्वास राणवानु अेषु
इण भणे छे ॥१०॥

इवे सूत्रकार शंकितधर्म अने अशंकित धर्मने लेह समंजवे छे ‘धम्म’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जा सा—या सा’ जे अे ‘धम्मपणवणा—धर्मप्रज्ञापना’ धर्मनी प्रज्ञापना याने
प्ररूपणा ‘तं तु—तां तु’ तेमांता ‘संकन्ति—शङ्कन्ते’ शंका करे छे ‘मूढगा—मूढका’ अत्यंत
मूर्ख ‘अवियत्ता—अव्यक्ता’ विवेक विनानी ‘अकोविया—अकोविदा’ सच्चाशास्त्र ना ज्ञान-
विनाना ‘आरंभाइं—आरंभान्’ आरंभमां ‘न संकन्ति—न शङ्कन्ते’ शंका करता नथी ॥११॥

शङ्कन्ते—असद्धर्मप्ररूपणेति शङ्कादृष्ट्या पश्यन्ति । के इत्थंभूताः तत्राह—
 (मूढगा) मूढकाः अतिशयेन मूर्खाः । (अवियत्ता) अव्यक्ताः=स्वाभाविकविवेक-
 विकलाः (अकोविया) अकोविदाः—अपण्डिताः, सच्छास्त्रजनितज्ञानविकलाः ।
 (आरंभाइं) आरम्भान्= पट्टकायोपमर्दनरूपान् (न संकंति) न शङ्कन्ते तत्र
 शङ्कां न कुर्वन्तीत्यर्थः । या सर्वतो, विशुद्धा सर्वदोपरहिता च वीतरागधर्म-
 प्ररूपणा, तां तु शङ्कन्ते । या च हिंसा बहुला यागादिरूपा क्रिया तां न
 शङ्कन्ते इति महाश्र्वर्यमिति भावः ॥ ११ ॥

टीका— अन्वयार्थगम्या ॥ ११ ॥

अज्ञानावृताः पुमांसो यान् पदार्थान् नोप्नुवन्ति तान् पदार्थान् सूत्रकारो
 दर्शयति—सर्वस्वप्राप्तं इत्यादि—

---अन्वयार्थ---

यह जो धर्मप्रज्ञापना हैं अर्थात् क्षमा आदि दसप्रकार के धर्मों की
 प्ररूपणा है उसे वे असद्धर्म प्ररूपणा की दृष्टि से देखते हैं उसमें अधर्म की
 आशंका करते हैं । ऐसा करने वाले कौन हैं? जो अत्यन्त मूढ (अज्ञानी)
 हैं, स्वाभाविक विवेक से विकल हैं और 'अकोविया' समीचीन शास्त्रों से उत्पन्न
 होने वाले बोध से भी रहित हैं, वे पट्टकाय के उपमर्दनरूप आरंभ में
 शंका नहीं करते हैं और जो पूर्णरूप से शुद्ध और समस्त दोषों से रहित
 वीतराग की धर्मप्ररूपणा है, उसमें शंका करते हैं । हिंसा की बहुलता वाली
 जो यज्ञ आदि क्रियाएँ हैं, उनके विषय में शंका नहीं करते । यह महान्
 आश्चर्य की बात है ॥११॥

अन्वयार्थ से ही टीका समज लेना चाहिए ॥११॥

अन्वयार्थ—जे आ धर्मप्रज्ञापना छे, ओटलेके क्षमा आदि दस प्रकारना धर्मोनी
 प्ररूपणा छे तेने तेओ असद्धर्मोनी प्ररूपणादीदृष्टिये हेबे छे तेमा अधर्मोनी आशंका
 करे छे ओवु कोषु करे छे? तेना जवाब आ प्रमाणे छे—जेओ अत्यन्त मूढ (अज्ञानी) छे,
 जेओ स्वाभाविक विवेकथी पणु विहीन छे अने यथार्थ शास्त्रोमाथी प्राप्त थनारा ओधनी
 पणु जेभणु प्राप्ति करी नथी, ओवा ते दोके छकायना ओवोना उपमर्दन रूप आरंभमा
 शंका करता नथी, परन्तु स पूर्ण शुद्ध अने समस्त दोषोथी रहित वीतरागनी जे धर्मप्ररूपणा
 छे, तेना प्रत्ये ते शंकाणी दृष्टिये जेवे छे, परन्तु डि सानी जेमा अधिकता होय छे ओवी
 यज्ञादि क्रियाओ प्रत्ये तेओ शंकाणी नकरे जेता नथी, ओ पणु केटलु आश्चर्यजनक छे? ॥११॥

अन्वयार्थ सरण होवाथी वधु विवेचन करवानी जरूर नथी ॥११॥

મૂલમ્—

૧ ૨ ૩ ૪ ૬
 સવ્વપ્પગં વિઉક્કસં, સવ્વં ણૂમં વિહૂણિયા
 ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
 અપ્પત્તિયં અકમ્મંસે, એયમટ્ટં મિગે ચણ ॥૧૨॥

છાયા—

સર્વાત્મકં વ્યુત્કર્ષં, સર્વા માયાં વિધૂય ।
 અપ્રત્યયિકમકર્માગઃ એતમર્થ મૃગસ્ત્યજેત્ ॥૧૨॥

સાન્વયાર્થટીકા—‘સવ્વપ્પગં’ સર્વાત્મકં સર્વત્ર આત્મસ્વરૂપં યસ્ય સ સર્વા
 ત્મકઃ=સર્વાન્તઃકરણવર્ત્તી લોભઃ, તમ્ । ‘વિઉક્કસં’ વ્યુત્કર્ષં વિવિધઃ ઉત્કર્ષઃ=
 ગર્વો વ્યુત્કર્ષઃ=માનઃતમ્ તથા ‘ણૂમં’ ઇતિ માયામ્ । અપ્પત્તિયં’ અપ્રત્યયિકમ્

અજ્ઞાની પુરુષ જિન પદાર્થોં કો પ્રાપ્ત નહીં કર પાતે હૈં, સૂત્રકાર ઉન્હે
 દિશ્વલાતૈ હૈ “સવ્વપ્પગં” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘સવ્વપ્પગં-સર્વાત્મકં’ સર્વાત્મક લોભ કો ‘વિઉક્કસં-વ્યુત્કર્ષં’
 અનેક પ્રકારકે ઉત્કર્ષરૂપ-માનકો તથા “ણૂમં-માયાં” માયાકો ‘અપ્પત્તિયં-
 અપ્રત્યયિકમ્’ ક્રોધકો ‘વિહૂણિયા-વિધૂય’ ત્યાગકર ‘અકમ્મંસે-અકર્માંશઃ’
 જીવ કર્માંશ રહિત હોતાહૈ ‘એયમટ્ટં-એતમર્થ’ ઇસ અર્થકો ‘મિગે મૃગઃ’ મૃગકે
 સમાન અજ્ઞાની જીવ ‘ચણ-ત્યજેત્’ ત્યાગદેતા હૈ ॥૧૨॥

હવે સૂત્રકાર એ પ્રકટ કરે છે કે અજ્ઞાની પુરુષો કયા કયા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ કરી
 શકતા નથી- “સવ્વપ્પગ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘સવ્વપ્પગ-સર્વાત્મક’ સર્વાત્મક-લોભને ‘વિઉક્કસ-વ્યુત્કર્ષ’ અનેક
 પ્રકારના ઉત્કર્ષરૂપ-માનને તથા ‘ણૂમ-માયાં’ માયાને ‘અપ્પત્તિય-અપ્રત્યયિકમ્’ ક્રોધને
 ‘વિહૂણિયા-વિધૂય’ ત્યાગ કરીને ‘અકમ્મસે-અકર્માંશ’ એવ કર્માંશ રહિત થાય છે
 ‘એયમટ્ટ-એતમર્થ’ આ અર્થને ‘મિગે-મૃગ’ મૃગલા જેવા અજ્ઞાની એવ ‘ચણ-ત્યજેત્’
 ત્યાગ કરે છે ॥૧૨॥

—અન્વયાર્થ અને ટીકાર્થ—

સૌના અન્ત કરણમા જેનો વાસ હોય છે, એવા ક્રોધને સર્વાત્મક કહે છે વ્યુત્કર્ષ એટલે
 માન ‘ણૂમ’ એટલે માયા, અને ‘અપ્પત્તિય’ એટલે ક્રોધ આ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી

क्रोधम्' लोमानमायाक्रोधात् - 'विहृणिया 'विभ्रूय=परित्यज्य । लोभादयो हि कपायाः, एतेषां परित्यागेन मोहनीयकर्मणः परित्यागो हि प्रतिपादितो भवति । मोहनीयकर्मणः परित्यागेन च सकलकर्मणां परित्यागः प्रतिपादितो भवति ।
उक्तं च-

“जह मत्थयसुईए, हयाए, हम्मए तलो ।

तह कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्ज खयं गए ॥ ९ ॥

छाया--यथा मस्तके सूच्यां हतायां हन्यते तलः ।

तथा कर्माणि हन्यन्ते, मोहनीये क्षयं गते ॥ ९ ॥ इति ॥

तेन जीवः 'अकम्मंसे' इति अकर्मांशः-- न विद्यते कर्मणाम् अंशः यस्य स-
अकर्मांशः कर्मरहितो भवति । कर्मणां विनाशश्च सम्यग् ज्ञानात् जायते, न तु मिथ्याज्ञानात् । एतदेव दर्शयति--'एयमट्ठं' एतमर्थं कर्मांशाऽभावस्वरूपम् 'मिए'

अन्वयार्थ और टीका

सभी के अन्तःकरण में जिसका वास है, ऐसे लोभ को सर्वात्मक कहते हैं । व्युत्कर्ष का अर्थ मान है षूम अर्थात् माया और अप्पत्तियं का मतलब है क्रोध । इस प्रकार लोभ, मान, माया और क्रोध से सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका ग्रहण हो जाता है और मोहनीय कर्म से समस्त कर्मों का ग्रहण समझ लेना चाहिये । इस प्रकार लोभादि कपायों के त्याग से समस्त मोहनीय कर्म का त्याग समजना चाहिये मोहनीय कर्म के त्याग से सभी कर्मों के त्याग को समजना चाहिए । कहा भी है “जह मत्थयसुईए” इत्यादि ।

जैसे ताडवृक्ष के मस्तक में सुई का आघात होने पर ताडवृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म का क्षय होने पर समस्त कर्मों का घात हो जाता है ॥१॥

कर्मों के क्षय से जीव 'अकर्मा' कर्मों से रहित हो जाता है । कर्मों का क्षय सम्यग्ज्ञान से होता है, मिथ्याज्ञान से नहीं । अज्ञानी जीव इस अर्थ को त्याग देता है अर्थात् कर्मक्षय रूप अर्थ से भ्रष्ट हो जाता है ।

स पूर्ण मोहनीय कर्मनु अडणु थं नयं छे, अने मोहनीय कर्म वडे समस्त कर्मोनु अडणु थायं छे, अने समञ्जु, अने मोहनीय कर्मना त्यागथी समस्त कर्मोना त्याग समञ्जो नोथं अडणु पणु छे डे ” जह मत्थयसुईए ” इत्यादि

“ जेवी रीते ताडवृक्षना भरतक (टोय) पर सोय सोडी देवाथी ताडवृक्ष सूडां नय छे, अने प्रभाणे मोहनीय कर्मोना क्षय थं नवथी समस्त कर्मोना क्षय थं नय छे ॥१॥ कर्मोना क्षय थं नवथी अथ 'अकर्मा' (कर्मोथी रूडितं) थं नय छे कर्मोना क्षय सम्यग् ज्ञानथी न थाय छे, मिथ्याज्ञानथी थतो नथी अज्ञानी अथ आ पदार्थोना त्याग करे छे

मृगः मृग इव मृगोऽज्ञानी जीवः 'चए' त्यजेत्=परिजह्यात् । एतस्मादर्थति
अज्ञानी जीवः परिभ्रष्टो भवतीति । अज्ञानी जीवः एतमर्थं कर्मांशाऽभावलक्षणम्
अर्थं 'परित्यजति' । एतावता ज्ञानाभावेन जीवः स्वमार्गात् मोक्षलक्षणात् परिभ्रश्यन्
संसारलक्षणाम् अधोगतिमेव पुनः पुनराप्नोतीति ॥ १२ ॥

पुनरपि--अज्ञानवतां दोषमावेदयति सूत्रकारः--'जे एयं' इत्यादि ।

मूलम्--

जे एयं नाभिजाणंति मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

मिगावा पासवद्धा ते घायमेसंति णंतसो ॥ १३ ॥

छाया--

ये एतन्नाऽभिजानन्ति मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

मृगां इव पाशवद्धास्ते घातमेष्यन्त्यनन्तशः ॥ १३ ॥

परिणाम यह होता है कि सम्यग्ज्ञान के अभाव से जीव मोक्षमार्ग से च्युत
होकर चतुर्गति संसार स्वरूप अधोगति को बार बार प्राप्त होता है ॥१२॥

सूत्रकार पुनः अज्ञानियों को होने वाले दोष प्रकट करते हैं--"जे एयं
इत्यादि ।

शब्दार्थ--'जो मिच्छदिट्ठी-ये मिथ्यादृष्टयः' जो मिथ्यादृष्टि 'अणारिया-
अनार्याः' अनार्य पुरुष 'एयं-एतम्' इस अर्थको 'नाभिजाणंति-नैव जानन्ति'
नहीं जानते हैं 'ते-ते' वे लोग 'पासवद्धा- पाशपाशिताः' पाशमे वद्ध 'मिगा
व-मृगाइव' मृगके समान 'णंतसो-अनंतशः' अनन्तवार 'घायं-घातं' विनाशको
'एसंति-एष्यन्ति, प्राप्त करेंगे ॥१३॥

येटले के कर्मक्षय इप अर्थथी भ्रष्ट थम न्त्ये छे कर्मक्षय करी शकते नथी- सम्यग् ज्ञानना
अभावने कारणे एव मोक्षना मार्ग पर प्रयाण करवाने अहले ते मार्गनी अडार न् रडे छे
येटले के चार गतिवाणा संसार इप अधोगतिमा न् वार वार भ्रमणु कर्या करे छे ॥ १२ ॥
सूत्रकार हुवे ये वात प्रकट करे छे के अज्ञानी एवोने शु नुकसान थाय छे "जे एयं"
इत्यादि

शब्दार्थ जो मिच्छदिट्ठी-ये मिथ्यादृष्टयः' जे मिथ्यादृष्टि वाणाओ 'अणारिया-
अनार्या' अनार्य पुरुषो 'एयम्-एतम्' आ अर्थने 'नाभिजाणंति-नैव जानन्ति'
नलुता नथी 'ते-ते' ओ लोक 'पासवद्धा-पाशपाशिता' पाशमा अधारैला 'मिगाव-
-मृगाइव' मृगनी जेभ 'णंतसो-अनंतश' अनंतवार 'घायं-घातम्' विनाशने 'एसंति-
एष्यन्ति' प्राप्त करे ॥१३॥

अन्वयार्थः—

(जे मिच्छदिट्ठी) ये मिथ्यादृष्टयः, मिथ्या-विपरीता दृष्टिः--दर्शनं येषां ते मिथ्यादृष्टयः (अणारिया) अनार्याः--शास्त्रविहितकर्मणः सकाशात् अतिदूरतांगताः प्रवचनवाह्या इत्यर्थः (एयं) एतम् अर्थं (नाभिजाणंति) नैव जानन्ति । (ते ते मिथ्यादृष्ट्यादयः (पासवद्धा) पाशपाशिताः (मिगा वा) मृगाइव, (णंतसो) अनन्तशः, अनन्तवारम् (घायं) घातं-विनाशम् (एसंति) एष्यन्ति-प्राप्नुवन्ति विनष्टा भवन्तीत्यर्थः ॥ १३ ॥

— टीका —

टीका भावगम्या, भावश्चायम्—यथा पाशवद्धा मृगा अनेकशःताडनमारणादिकमनिष्टमनुभवन्ति, तथाऽज्ञानपाशपरिवृतास्तादृशा जीवा अपि मुहूर्मुहुः संसारे जन्ममरणादिकमेव प्राप्नुवन्ति । मिथ्यात्वग्रहग्रस्ताः कुशास्त्रविहितकर्मणामाचरणेन नरकनिगोदादिप्रधानकं संसारमेवाऽऽविशन्ति, न ततः कदाचिदपि तेषां त्राणं भवतीत्यज्ञानिनामयं दोषः ॥१३॥

अन्वयार्थ

जो मिथ्यादृष्टि और शास्त्रविहित अनुष्ठान से अत्यन्त दूर रहने वाले अर्थात् आहत प्रवचन से बाह्य पुरुष इस बात को न जानते वे जाल में फसे मृगों के जैसे अनन्तवार घात को प्राप्त होते हैं ॥१३॥

—टीका—

अभिप्राय यह है कि जैसे वन्धन में पड़े हुए मृग अनेक प्रकार के ताडन मारण आदि अनिष्टों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार अज्ञान के वन्धन में पड़े हुए अज्ञानी जीव भी वार वार जन्ममरण को प्राप्त होते हैं । जिनको मिथ्यात्व रूपी ग्रह ने ग्रस्त कर रक्खा है वे मिथ्याशास्त्रों में विधान

— अन्वयार्थ —

जे मिथ्यादृष्टि अने शास्त्रोक्त अनुष्ठानोत्थी अत्यन्त दूर रहेनारा ओटले के आर्द्धप्रवचनोत्थी दूर रहेनारा (जिन प्ररूपित धर्मोनु शरणु नडी लेनारा) पुरुषो आ वात समजता नथी तेओ नानमा इसायेला मृगनी जेम वार वार अनिष्टनी प्राप्ति करे छे ॥१३॥

— टीका —

जेवी रीते नानमा पेडेछुं हरणु अनेक प्रकारना ताडन, मारणु आदि रूप आपत्तियो संडुम करे छे, ओज प्रमाणे अज्ञानना वन्धनमा पेडेला अज्ञानी लुवे पणु वार वार जन्म, जरे, मरणु आदि आपत्तियोनो अनुभव करता रहे छे जेभने मिथ्यात्व रूपी अडे अस्त करी दीधा छे, ओवा ते लुवे मिथ्या शास्त्रो द्वारा जेमनु प्रतिपादन करायु छे ओवां

इतःपरमज्ञानवादिनां मतं निरसितुं तेषां मतानि दर्शयति—‘माहणा’
इत्यादि—

मूलम् —

२ ३ ९ ४ ६ ५ ७
माहणा समणा एगे, सव्वे नाणं सयं वए ।

८ ९ १० ११ १२ १३ १४
सव्वलोगे वि जे पाणा न ते जाणंति किञ्चण ॥१४॥

—छाया—

ब्राह्मणाः श्रमणा एके सर्वे ज्ञानं स्वकं वदन्ति ।

सर्वलोकेऽपि ये प्राणा, न ते जानन्ति किञ्चन ॥१४॥

—अन्वयार्थ—

(एगे) एके ‘माहणा’ ब्राह्मणाः (समणा) श्रमणाः—शाक्यादयः (सव्वे)
सर्वेऽपि ‘सयं’ स्वकीयम् (नाणं) ज्ञानम् (वयंति) वदन्ति=ज्ञानप्रतिपादनं

किये हुए कर्मों का आचरण करके नरकनिगोद आदि दुर्गतियों में ही
प्रवेश करते हैं’ उनका उन दुर्गतियों से त्राण (रक्षण) नहीं हो सकता ।
यह अज्ञानियों का दोष है ॥१३॥

इसके पश्चात् अज्ञानवादियों के मतका निराकरण करने के लिए
उनका मत प्रदर्शित करते हैं “माहणा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एगे-एके’ कोई ‘माहणा-ब्राह्मणाः’ ब्राह्मण ‘समणा-श्रमणाः’
श्रमण ‘सव्वे-सर्वे’ सब ‘सयं-स्वयं’ अपना ‘नाणं-ज्ञानम्’ ज्ञान ‘वयंति-वदन्ति’
वताते हैं ‘तु-तु’ परंतु ‘सव्वलोगे वि-सर्वस्मिन्नपि लोके, सव्व लोक मे ‘जे पाणा-
ये प्राणिनः’ जो प्राणी ‘ते-ते’ वे ‘किञ्चण किञ्चन’ कुछभी ‘न जाणंति-न जानन्ति’
नहीं जानते हैं ॥१४॥

कर्मात् आचरणं कर्मात् नरकनिगोद आदि दुर्गतियोमा न प्रवेश करे छे ते दुर्गतियोमाथी
तेमनु त्राण (रक्षण) थं शक्तु नथी अजानीयोने पोताना दोषने करणु न नरकनिगो
दना दुःखो वारं वार भोगववा पडे छे ॥ १३ ॥

उये अज्ञानवादीयोना मतनु अउन करवा भाटे तेमना मतने प्रकट करवाभा अवे
छे ” माहणा ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एगे-एके’ कोई ‘माहणा-ब्राह्मणा’ ब्राह्मण ‘समणा श्रमणाः’ श्रमण
‘सव्वे-सर्वे’ अथा ‘सयं-स्वयं’ पोतानुं ‘नाणं-ज्ञानम्’ ज्ञान ‘वयंति-वदन्ति’ अतावे
छे ‘तु-तु’ परंतु ‘सव्वलोगे वि-सर्वस्मिन्नपि लोके’ अथा लोकमा ‘जे पाणा-ये प्राणिन’ ने
प्राणियो छे ‘ते-ते’ तेयो ‘किञ्चण-किञ्चन’ कथं पणुं ‘न जाणंति-न जानन्ति’ अणुता नथी ॥१४॥

कुर्वन्ति । परन्तु (सर्व लोके वि) सर्वस्मिन्नपि लोके (जे पाणां) ये प्राणिनः
ब्राह्मणादयः (ते) ते (किंचण) किञ्चन-किमपि (न जाणन्ति) न जानन्ति ॥१४॥

टीका स्पष्टा । अयं भावः-सर्वेऽपि ब्राह्मणाः शाक्यादयश्च हेयोपादेयार्थ-
बोधकं ज्ञानं प्ररूपयन्ति स्व स्व शास्त्रे । अनेन रूपेण एतादृशार्थाऽनुष्ठाने कृते सति
स्वर्गादिकं भविष्यति, मोक्षश्च भविष्यति परन्तु तेषां नेदं ज्ञानम्, अपि तु अज्ञान-
मेव । तत्र कारणं परस्परविरुद्धार्थानां प्रतिपादनमेव । परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादनात्
ज्ञायते न तेषां ज्ञानम्, किन्तु प्रतिपाद्यमानं तत्, अज्ञानमेव ॥१४॥

अन्वयार्थ

कोई कोई ब्राह्मण और श्रमण सभी अपने अपने ज्ञानका बखान करते
हैं, किन्तु सम्पूर्ण लोक में जो प्राणी हैं वे कुछ (कभी) नहीं
जानते हैं ॥१४॥

-टीकार्थ-

टीका स्पष्ट है ॥ अभिप्राय यह है कि सभी ब्राह्मण और शाक्य आदि
श्रमण हेय उपादेय पदार्थों का बोधक ज्ञान अपने अपने शास्त्र में निरूपण
करते हैं कहते हैं इस प्रकार से यह अनुष्ठान करने पर स्वर्ग आदि की
प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी, परन्तु उनका वह ज्ञान ज्ञान नहीं,
अज्ञान ही है । इसका कारण यह है कि वे परस्पर विरोधी प्ररूपणा करते
हैं । परस्पर विरुद्ध प्ररूपणा करने से प्रतीत होता है कि उन्हें वास्तविक
ज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे सर्व अज्ञान के अन्वकार में ही भटक रहे हैं ॥१४॥

- अन्वयार्थ -

१५८ कोछ कोछ ब्राह्मणो अने श्रमणो (भौद्ध सधुओ) पोत पोताना ज्ञानना वर्णाणु करे छे
परन्तु लोकमा जे लोको छे, तेओ कशु जाणुता नेथी, ॥ १४ ॥

- टीकार्थ -

श्रमण ब्राह्मण अने शाक्यादि श्रमणो उपादेय पदार्थानो, बोध करावनारु, ज्ञाननु, पोत
पोताना शास्त्रमा निरूपणु करे छे, अने कहे छे के आ प्रकारे आ अनुष्ठान करवाथी, स्वर्ग
आदिनी प्राप्ति थसे, अने मोक्षनी प्राप्ति थसे, परन्तु तेमनु ते ज्ञान यथार्थ रूपे तो ज्ञान
नै नथी, अज्ञान नै छे तेनु कारणु अे छे के तेओ परस्पर विरोधी प्ररूपणा करे छे आ
प्राकारनी तेमनी परस्पर विरोधी छाय ओवी प्ररूपणा द्वारा ओवी प्रतीति थाय छे के तेम
नामा वास्तविक ज्ञानानो अभाव छे परी रीते तो तेओ अज्ञान रूपी अन्वकारमा नै
अटवाध रह्या छे ॥ १४ ॥

अथ तन्मतदर्शनाय दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः—‘मिलक्खू’ इत्यादि ।

— मूलम् —

मिलक्खू^२ अमिलक्खूस्स^३, जहा^१ वुत्ताणुभासए^४ ।

ण^७ हेउं^६ से^५ विजाणाइ^८, भासियं^९ ताणुभासए^{१०} ॥१५॥

— छाया —

म्लेच्छो ऽलेच्छस्य यथोक्तानुभाषकः ।

न हेतुं स विजानाति, भासितं तदनु भाषते ॥१५॥

—अन्वयार्थः—

(जहा) यथा (मिलक्खू) म्लेच्छः (अमिलक्खुस्स) अम्लेच्छस्य-आर्यपुरुषस्य (वुत्ताणुभासए) उक्तानुभाषकः—उक्तार्थस्याऽनुभाषकः यथा कश्चिदनार्यः आर्य-भाषितस्याऽनुवादको भवति ‘से’ म्लेच्छः ‘हेउं’ कारणम् । (ण) न= नैव (विजाणाइ) विजानाति किन्तु (भासियं) भाषितम् आर्यैर्यद् भाषितं (तं) तत् (अणुभासए) अनुभाषते=तस्यानुवादमात्रं करोति ॥१५॥

अब उनके मत को दिखलाने के लिए सूत्रकार दृष्टान्त का प्रयोग करते हैं— मिलक्खू’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘मिलक्खू-म्लेच्छः’ म्लेच्छ पुरुष ‘अमिलक्खुस्स-अम्लेच्छस्य’ आर्य पुरुषके, ‘वुत्ताणुभासए-उक्तानुभाषकः’ कथनका अनुवादकरते है ‘से-सः’ वह म्लेच्छ ‘हेउं-हेतुं’ कारणको ‘ण विजाणाइ- न विजानाति’ नहीं जानता है ‘भासियं-भाषितम्’ उसके कथनका ‘अणुभासए-अनुभाषते, अनुवादमात्र करता है ॥१५॥

— अन्वयार्थ —

जैसे कोई म्लेच्छ आर्य पुरुष के कथन को दोहरा देता है मगर उस कथन के अर्थ को नहीं समझता, सिर्फ आर्य पुरुष के कथन को तोते के जैसा दोहरा देता है ॥१५॥

“ उवे तेमनो मत णताववाने माटे सूत्रकार ओइ दृष्टान्त प्रकट करे छे ”मिलक्खू” इत्यादि शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेभ ‘मिलक्खू-म्लेच्छा’ म्लेच्छपुरुष ‘अमिलक्खुस्स-अम्लेच्छस्य’ आर्य पुरुषना ‘वुत्ताणुभासए-उक्तानुभाषकः’ कथनना अनुवाद करे छे, ‘से-सः’ त म्लेच्छ ‘हेउ-हेतुं’ कारणु ने ‘ण विजाणाइ-न विजानाति’ जानता नथी. ‘भासियं-भाषितम्’ तेना कथन ना ‘अणुभासए-अनुभाषते’ अनुवाद करे छे. ॥१५॥

— अन्वयार्थ —

जेभ कोइ म्लेच्छ आर्य पुरुषतु कोइ कथन सांखणी नथे छे तेना अर्थ ता त जानतो नथी परन्तु छता पणु ते वार वार पोपटनी जेभ ते कथनतु उच्चारणु करे छे. ॥१५॥

टीका—निगदसिद्धा । अयमभिप्रायः—यथा कश्चिदनार्यः विशिष्ट स्व-
मनीषया आर्यस्य कस्यचिद् भाषस्याऽनुवादमेव करोति । किन्तु आर्य-
भाषणस्याऽभिप्रायं वा तादृशभाषणे कारणं वा न कथमपि-‘केनाऽभिप्रायेणायं
वदति, केन हेतुना वा वदति ? इत्यादिकं किमपि नाऽवगच्छति, किन्तु शुकवत्
केवलमनुवदत्येवेति ॥१५॥

पूर्वं दृष्टान्तं दर्शयित्वा साम्प्रतं दार्ष्टान्तिकमाह—‘एवमन्नाणिया’ इत्यादि ।

—मूलम्—

१ २ ५ ६ ३ ४
एव मन्नाणिया नाणं, वयंता वि सयं सयं ।

५ ६ ७ ८ ९
निच्छयत्थं न जाणंति, मिलक्खुव्व अबोहिया ॥१६॥

—छाया—

एवमज्ञानिका ज्ञानं वदन्तोऽपि स्वकं स्वकम् ।

निश्चयार्थं न जानन्ति म्लेच्छा इव अबोधिकाः ॥१६॥

—टीकार्थ—

टीका सरल ही है । आशय यह है कि जैसे अनार्य पुरुष किसी आर्य
पुरुष के कथन को सुनकर उसे ज्यों का त्यों बोल देता है, मगर वह यह
नहीं समझता कि इस कथन का अभिप्राय क्या है, और किस कारण से
यह भाषण किया गया है, वह तो तोते के जैसे उसे मात्र दोहरा देता है ॥१५॥

दृष्टान्त दिखलाकर अब दार्ष्टान्तिक कहते हैं—“एव मन्नाणिया” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इसी प्रकार ‘अन्नाणिया-अज्ञानिकाः’ ज्ञानरहित
श्रमण और ब्राह्मण ‘सयं-सयं’ स्वकं स्वकं, अपने अपने ‘नाणं’ ज्ञानं-ज्ञानको

—टीकार्थ—

अर्थ स्पष्ट छे "कोई म्लेच्छ (अनार्य)कोई आर्यने मोठ्ठी बोलायेला थोडा शब्दो सांलणी
नय छे त्पार भाद ते म्लेच्छ ते शब्दोनु ओज स्वशे -तेमा सडेज पणु इरकार कथी
विना पोपटनी नेम वार वार उच्यारणु कथी करे छे ते कथननो भावार्थ ते न्णुतो नथी
शा माटे ते आर्थ द्वारा ओवा वयनोनु उच्यारणु थयु छे, ते पणु ते न्णुतो नथी.ते तो
मात्र पोपटनी नेम तेनु उच्यारणु करवानु ज शीण्ये छे ॥१५॥

उपर्युक्त दृष्टान्त द्वारा जे वातनु सूत्रकार प्रतिपादन करवा भागे छे, ते वात
दार्ष्टान्तिकथी हुवे गताववामा अवे छे "एवमन्नाणिया" इत्यादि

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ ओ ज प्रमाणे ‘अन्नाणिया-अज्ञानिका’ ज्ञान विनाना श्रमण
अने ब्राह्मण ‘सयं-सयं-स्वकं स्वकं’ पोत पोताना ‘नाणं-ज्ञानम्’ ज्ञानने ‘वयंतावि-

-एव एवमेव

— अन्वयार्थः —

(एवं) एवम्=उक्त प्रकारेण (अन्नाणिया) अज्ञानिकाः ज्ञानरहिता ब्रह्मणाः
 श्रमणाश्च (सयं सयं) स्वकं स्वकं (नाणं) ज्ञानं (वयंतावि) वदन्तोऽपि
 (निच्छयत्थं) निश्चयार्थं (न जानन्ति) नैव जानन्ति । कथं न जानन्ति ? इत्याह--
 (मिलक्खुव्व) म्लेच्छा इव पूर्वप्रदर्शितम्लेच्छा इव (अवोहिया) अवोधिकाः बोधरहिता
 सन्ति, अतएव ते निश्चयार्थं न जानन्तीति भावः । यथा म्लेच्छा आर्यपुरुषस्या-
 ऽभिप्रायं परमार्थतोऽजानाना एव केवलं-आर्यभाषितमेवानुभाषन्ते तथा सम्यग्-
 ज्ञानरहिताः केचन ब्राह्मणा श्रमणाश्च स्वकीयं स्वकीयं ज्ञानं वदन्तोऽपि, न
 निश्चितार्थस्य ज्ञातारः, परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वादिति भावः ॥१६॥

‘वयंतावि-वदन्तोऽपि’ कहते हुये भी ‘निच्छयत्थं-निश्चयार्थं’ निश्चित अर्थको,
 न ‘जानन्ति- न जानन्ति’ नहीं जानते हैं- ‘मिलक्खुव्व-म्लेच्छा इव’ पूर्वोक्त
 म्लेच्छ के तुल्य ‘अवोहिया-अवोधिकाः’ बोधशून्यही है ॥१६॥

—अन्वयार्थः—

इसी प्रकार ये अज्ञानी ब्राह्मण और श्रमण अपने अपने ज्ञान का
 बखान करते हुए भी निश्चित अर्थ को नहीं जानते हैं । क्योंकि ये सब
 पूर्वोक्त म्लेच्छ के समान अवोहिया, अवोध हैं । जैसे म्लेच्छ आर्य पुरुष के
 अभिप्राय को वास्तविक रूप से नहीं जानते हुए केवल आर्य पुरुष के भाषण
 का अनुकरण ही करते हैं समझते कुछ नहीं सिर्फ ज्यों के त्यों शब्द उगल
 देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान हीन ये ब्राह्मण और श्रमण अपने अपने ज्ञान
 का प्रतिपादन करते हुए भी निश्चित अर्थ के ज्ञाता नहीं है । ज्ञाता होते
 तो एक दूसरे से विरुद्ध प्ररूपणा क्यों करते ? ॥१६॥

—वदन्तोऽपि’ कहेवा छता पणु ‘निच्छयत्थं-निश्चयार्थं’ निश्चित अर्थने ‘न जान ति-
 न जानन्ति’ ज्ञाणुता नथी, ‘मिलक्खुव्व-म्लेच्छा इव’ पडेला कडेला म्लेच्छोनी जेभ
 ‘अवोहिया-अवोधिका’ बोध विनाना छे. ॥१६॥

—अन्वयार्थः—

येभ प्रमाणे अज्ञानी ब्राह्मणे अने शाक्यादिश्रमणे पोत पेताना ज्ञानना वणाणु
 करवा छता पणु निश्चित अर्थथी अनभिज्ञ जे होयछे, शरणु के तेभो पूर्वोक्त म्लेच्छना जेवा
 अभोध छे जेवी शीते आर्यपुरुषना वयनोना भावार्थ नही समजवा छता पणु पूर्वोक्त
 म्लेच्छ तेभणे (आर्यपुरुषे) उचारैला वयनोनु वारंवार उचारणु करतो हुतो येभ प्रमाणे
 ज्ञानहीन आ ब्राह्मणे अने शाक्यादि श्रमणे तेभो धर्म तत्वना यथार्थ स्वरूपथी अज्ञात
 जे छे जे तेभो ज्ञाता होय, तो परस्पर विरोधी प्ररूपणा शा माटे करत? ॥१६॥

टीकाऽभिप्रायः। सोऽभिप्रायश्चायम्—तेहि ब्राह्मणाः स्वकीय शास्त्रस्य उपदेष्टारं सर्वज्ञमिति मत्वा तदुपदिष्टा क्रियासु प्रवर्तेरन् किन्तु अयमुपदेष्टा सर्वज्ञ इति अल्पज्ञैः पुरुषैर्निर्णेतुं न शक्येत; नाऽसर्वज्ञः सर्वं जानातीति न्यायात्। अन्यत्राप्युक्तम्— सर्वज्ञोऽसाविति हेतत्, तत्तत्काले बुभुत्सुभिः।

तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितैर्ज्ञायते। कथम् ॥१॥ इति।

किंच परकीय-ज्ञानानामप्रत्यक्षत्वाद् उपदेष्टुः पुरुषस्य विवक्षापि नैव

—टीकार्थ—

टीका अभिप्रायगम्य है। वह अभिप्राय यह है—वे ब्राह्मण और श्रमण अपने शास्त्र के मूल उपदेशक को सर्वज्ञ मानकर उसके द्वारा उपदिष्ट क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हैं परन्तु वह उपदेशक सर्वज्ञ था, इस बात का निर्णय अल्पज्ञ पुरुषों द्वारा किया नहीं जा सकता। जो स्वयं असर्वज्ञ है वह सर्वज्ञ को नहीं जान सकता ऐसा न्याय है। दूसरे स्थल पर कहा है—“सर्वज्ञोऽसाविति हेतत्”, इत्यादि।

जिस काल में तथाकथित सर्वज्ञ था, उस काल में भी अगर कोई उसे सर्वज्ञ के रूप में जानने की इच्छा करते तो उसके ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होने के कारण वे उसे सर्वज्ञ के रूप में कैसे जान सकते थे? अर्थात् जब तक सर्वज्ञ के द्वारा जाने हुए पदार्थों को कोई स्वयं न जान ले तब तक उसे सर्वज्ञ के रूप में नहीं जाना जा सकता। जिसे सर्वज्ञ कहा जाता है वह सभी पदार्थों को जानता है और वास्तविक रूप से जानता है, यह बात अल्पज्ञ मनुष्य नहीं जान सकता।

—टीकार्थ—

उपर्युक्त गायत्री लावार्थ नीचे प्रमाणों के द्वारा जोते पोतानाशास्त्रना भूणउपदेशक सर्वज्ञने मानीने तेमना द्वारा उपदिष्ट क्रियाओं में प्रवृत्ति करता रहे छे, परन्तु ते उपदेशक उपदेष्टार सर्वज्ञ हुता-के नडी, तेने निर्णय अल्पज्ञ पुरुषों द्वारा करी शकतो नथी जेपोते न असर्वज्ञ होय, तेना द्वारा सर्वज्ञने नाली शकतो नथी, जेयो नियम छे, कहुपणु छे के “सर्वज्ञोऽसाविति हेतत्”, इत्यादि” जे कारणे सर्वज्ञ विद्यमान होय छे, ते कारणे पणु जे कोउ तेमने सर्वज्ञ इपे नालुवानी छुछा करे छे तो पणु तेमने सर्वज्ञ इपे नाली शकवाने अर्थ थतो नथी, कारणे के तेनु पोतानु ज्ञान न अटलु परिमित होय छे, के पोताना ते ज्ञान द्वारा ते सर्वज्ञे सर्वज्ञ इपे नाली शकतो नथी अटले के जया सुधी सर्वज्ञना द्वारा नालुवामा आवेक्षा पदार्थों में कोउ व्यक्ति पोते न नाली न ले, त्या सुधी ते व्यक्ति तेमने सर्वज्ञ इपे ओणणी शकती नथी जेने सर्वज्ञ कडेवामा आवे छे, तेजो त्रिकाणवती पदार्थों में नालुतो होय छे, जने ते पदार्थों में यथार्थ इपे तेजो नालुता होय छे परन्तु आ

विज्ञातुं शक्यते, इति, उपदेष्टुरभिप्रायस्याऽपरिज्ञानात्ते ब्राह्मणादयः आनार्यवत्
केवलं स्वोपदेष्टुर्वचनानामनुवादका एव न तु तद्भावज्ञातार इति ॥१६॥

एतावता प्रबन्धेन, अज्ञानिनां मतमुपन्यस्तम् इतःपरं तन्मते दूषणमाह
—‘अन्नाणियाणं’ इत्यादि ।

मूलम्—

‘अन्नाणियाणं’ वीमंसो अण्णो णेण विनियच्छइ ।

अण्णो य परं नालं, कओ अन्नाणुसासिउं ॥१७॥

छाया—

अज्ञानिकानां विमर्शः अज्ञानेन विनियच्छति ।

आत्मनश्च परं नालं कुतोऽन्याननुशासितुम् ॥१७॥

अभिप्राय यह है कि सर्वज्ञ के समकालीन अल्पज्ञ पुरुष भी सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को नहीं समझते थे तो बाद के लोग तो समझ ही कैसे सकते हैं ?

इसके अतिरिक्त दूसरे के ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अतएव उपदेष्टा पुरुष की विवक्षा (कथन करने की इच्छा) भी नहीं जानी जा सकती । इस प्रकार उपदेष्टा पुरुष के अभिप्राय को न समझ सकने के कारण वे ब्राह्मण आदि अज्ञानवादी पूर्वोक्त अनार्य के समान अपने उपदेशक के वचनों का अनुवाद मात्र करते हैं अर्थात् उसके शब्दों को तोते की तरह दोहरा देते हैं, उसके अभिप्राय को नहीं जानते हैं ॥१६॥

यहां तक अज्ञानवादियों के मत का उल्लेख किया, अब उनके मत में दोष कहते हैं—“अन्नाणियाणं” इत्यादि ।

वात अल्पज्ञ मनुष्य ज्ञाणी शक्तो न नथी. आ कथननो सक्षिप्त लोवार्थं ओ छे डे—
सर्वज्ञ समकालीन अल्पज्ञ पुरुषो पणु सर्वज्ञनी सर्वज्ञताने समञ्ज शक्ता न डता, तो
त्यार णाड उत्पन्न थयेलां माणुसो तो तेने डेवीरीते समञ्ज शके ?

वणी अन्यनु ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवनो विषय पणु णनी शक्तुं नथी उपदेष्टा पुरुषनी
विवक्षा (कथन करवा पाछणनो आशय)पणु ज्ञाणी शक्ताती नथी. आ प्रकारे उपदेष्टा पुरुषना
कथननो आशय नही समञ्ज शक्वाने डारणे तो प्राह्मणु आदि द्वारा पूर्वोक्त अनार्य
(भेदज्ञ)नी जेम, पोतानां उपदेशकना वचनोना अनुवाद मात्र न करवामा आवे छे—अटले
डेतेमना कथननो लोवार्थं समन्त्या विना तेओ पोपटनी जेम तेउञ्चारणु न करता होय छे.

सूत्रकारे आ गाथा सुधीनी गाथाओमां अज्ञानवादीओना मतनो उल्लेख कर्योः छे,
डवे तेमना मतमा रडेला दोषो एतावतामा आवे छे”अन्नाणियाणं” इत्यादि

अन्वयार्थः—

(अन्नाणियाणं) अज्ञानिनाम्, न विद्यते ज्ञानं यस्याऽसौ अज्ञानी, न ज्ञान-
मज्ञानम् । अत्र विरोधो नवर्थः, तथा च ज्ञानविरोधी विपरीतज्ञानवानित्यर्थः ।
तेषामज्ञानिनां (वीमंसा) विशेषेण मीमांसा विचारः । (अप्पणे) आत्मीयपक्षे
अज्ञानपक्षे इति यावत् । (न विनियच्छइ) न मुक्तो भवति । (अप्पणो) सः
अज्ञानवादी स्वात्मानमपि (अणुसासिउं) अनुशासितुम् । (नालम्) न अलं पर्याप्तः
(अन्नाणु सासिउं) अन्यान् स्वैतरान् अनुशासितुं कुतोऽलम् कुतः पर्याप्तः स्यात् ।

शब्दार्थ—‘अन्नाणियाणं-अज्ञानिनाम्’ अज्ञानवादियोंका, ‘विमंसा-विमर्शः’
पर्यालोचनात्मक विचार ‘अप्पणो-अज्ञाने’ अज्ञानपक्षमें ‘न विनियच्छइ-न विनि-
यच्छति’ मुक्त नहीं होसकता है, ‘अप्पणो य-आत्मनश्च’ अपने को भी ‘अणुसा-
सिउं-अनुशासितुं’ शिक्षा देनेकेलिये ‘नालम्-न अलम्’ पर्याप्त नहीं होते पुनः वे
‘अणुसासिउं-अन्यानुशासितुम्’ दूसरेको शिक्षा देनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ? १७।

—अन्वयार्थः—

जिसे ज्ञान न हो वह अज्ञानी कहलाता है और ज्ञान नहीं सो अज्ञान ।
यहां नञ् समास विरोध के अर्थ में है । अतएव अज्ञानी का अर्थ हुआ
ज्ञान विरोधी विपरीत ज्ञान वाला । अज्ञानियों का विशेष कथन यह है—अज्ञान
ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है, ऐसा विचार अज्ञान पक्ष में संगत नहीं है । अज्ञानी
अपने को भी अनुशासित करने में समर्थ नहीं है तो दूसरों को अनुशासित
करने में कैसे समर्थ हो सकता है ? अर्थात् जो अपने को ही नहीं समझ

शब्दार्थ—‘अन्नाणियाणं-अज्ञानिनाम्’ अज्ञान वादियोंका ‘विमंसा-विमर्शः’ पर्यालो-
चनात्मक विचार ‘अप्पणो-अज्ञाने’ अज्ञान पक्षमें ‘न विनियच्छइ-न विनियच्छति’
मुक्त यह शकता नहीं. ‘अप्पणोचि-आत्मनश्च’ पोटाने पणु ‘अणुसासिउं-अनुशासितुं’
शिक्षा करवा माटे ‘नालम्-न अलम्’ पर्याप्त थता नहीं इरीथी तेणे ‘अणुसासिउं-
अन्यानुशासितुं’ भीजने डेवी रीते शिक्षा आपी शकत ॥१७॥

—अन्वयार्थः—

जेनामा ज्ञान न होय तेने अज्ञानी कहे छे. “ज्ञानने अलाव् अटले अज्ञान” अज्ञान
पदमा नञ् समासविरोधना अर्थमा छे. तेथी अज्ञानी अटले ज्ञानथी विरोधी जेवा. विपरीत
ज्ञानवाणे.” अज्ञान न श्रेष्ठ अने श्रेयस्कर छे,” जेवी मान्यता अज्ञान पक्षे संगत नहीं
अज्ञानी माणुसे. पोटाने अनुशासित करवाने समर्थ होता नहीं, तो अन्यते अनुशासित

अर्थात् यः स्वात्मानमपि शासितुं न प्रभवति, स अन्यान् कथमिव शासने समर्थः स्यात् । स्वयमसिद्धः कथं परान् साधयिष्यतीतिन्यायात् ।

टीका—

‘अन्नाणियाणं’ अज्ञानिकानाम्—सम्यग् ज्ञानरहितानाम्; योऽयम्—‘वीमंसा’-विमर्शः=विचारः पर्यालोचनरूपः सः ‘अन्नाणे’ अज्ञाने=अज्ञानविषये ‘न नियच्छइ’-‘न नियच्छति—निश्चयेन न यच्छति नाऽवतरति न युज्यते, इति भावः यतः योऽयं एवम्भूतस्तेषां विचारः यथा—ज्ञानं सत्यता असत्यम्, इति? तथा अज्ञानमेव श्रेयः यथा यथा ज्ञानाऽतिशयः, तथा तथा च दोषाऽतिरेकः इतिच । एतादृशो विचारः तेषां न युक्तः एवंभूतस्य विचारस्याऽपि ज्ञानरूपत्वात् अज्ञानवादे तादृश विचारस्याऽवतारयितुमशक्यत्वात् । अपिच—एते अज्ञानवादिनः ‘अप्पणो य’ आत्मनश्च आत्मनोऽपि=स्वानपि ‘परं’ परम्=ज्ञानात्परम् अज्ञानमित्यर्थः, तद्

सकता वह दूसरों को कैसे समझा सकता है? जो स्वयं असिद्ध है वह दूसरों को सिद्ध नहीं कर सकता. ऐसा न्याय है ॥१७॥

---टीकाथ---

सम्यग्ज्ञान से रहित अज्ञानवादियों का यह जो विचार है सो अज्ञानवाद में उचित नहीं है। उनका विचार इस प्रकार है कि—ज्ञान सत्य है या असत्य? अज्ञान ही श्रेयस्कर है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों दोष बढ़ते हैं। उनका यह विचार युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि यह विचार भी तो ज्ञानस्वरूप ही है और अज्ञानवाद में इस प्रकार के विचार को कोई संगति नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त ये अज्ञानवादी अपने को भी अज्ञानवाद का

करवाने समर्थ तो केवी रीते ढोछशके अटवे के जेपोते न समुल्ल शकवाने असमर्थ होय, तेज्यो अन्यने केवी रीते समन्तवी शके जे पोते न असिद्ध होय छे, ते अन्यने सिद्ध करी शकते नथी, जेवो नियम छे, ॥१७॥

---टीकाथ---

सम्यग् ज्ञानथी रहित अज्ञानवादीज्योने जे आ विचारछे, तेअज्ञानवाद साथे संगत लागतो नथी. तेमने विचार (मान्यता)आ प्रकारने छे "ज्ञान सत्य छे, के असत्य। अज्ञान न श्रेयस्कर छे. जेम जेम ज्ञान वधतु" अन्य छे, तेम तेम दोष पधतु" वधता न अन्य छे." तेमनी आ मान्यता युक्तियुक्त नथी, कारणे जे आ प्रकारने विचार पधतु ज्ञानस्वरूप न छे. वणी अज्ञानवादमा आप्रकारनी मान्यता केछ पधतु रीते संगत लागती नथी. वणी आ प्रकारनी तेमनी मान्यता होवाने कारणे ते अज्ञानवादीज्यो पोतामा अनुयायीज्योने पध

अज्ञानवादम् 'अणुसासितुं' अनुशासितुम्=उपदेष्टुं 'नालं' नालम्=न समर्थाः सन्ति, अज्ञानपक्षस्वीकारेण तेषामज्ञत्वात् तर्हि ते स्वयमज्ञाः सन्तः 'अन्ने' अन्यान्-शिष्यत्वेन स्वसमीपसमागतान् अनुशासितुम् 'कओ नालं' कुतोऽलम्=कथं समर्था-भवेयुरिति । येऽज्ञानपक्षं स्वस्मिन्नपि स्थापयितुं न समर्थास्तेऽन्येभ्यः कथमज्ञान-वादं शिक्षयितुं समर्था भवन्तीति भावः । तथा च-इमेऽज्ञानवादिनः यथा स्वय-मेवं अज्ञानिनस्तदा तत्समीपे ये समागता उपदेशग्रहणाय, तांस्ते कथमिवोप-देक्ष्यन्ति, स्वस्यैवाऽज्ञानित्वात् । उपदेशो ज्ञानसाध्यः, इति नियमात् । 'ज्ञान-विरहेच कथं स्वं परं वा बोधयितुं ते समर्थाः स्युः । यदप्युक्तम्- "परचेतो-वृत्तीनां ज्ञातुमशक्यत्वाद् अज्ञानवादः श्रेयान्" इति, तदपि न सम्यक् । यतोऽ-ज्ञानवादिभिः परचेतो वृत्तयोऽपि ज्ञायन्ते, इति स्वीकारात् । कथमन्यथा अज्ञानि-गुरुसमीपे यदा शिष्याः समागच्छन्ति, तदा तैः कथं ज्ञायेत इमे मत्पाश्वे

उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञानवाद को स्वीकार करने के कारण वे स्वयं अज्ञानी हैं तो शिष्य के रूप में समीप आये हुए दूसरों को उपदेश देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? जो अपने आप में भी अज्ञानपक्ष को स्थापित नहीं कर सकते, वे दूसरों को अज्ञानवाद की शिक्षा किस प्रकार दे सकेंगे? उपदेश ज्ञान से दिया जाता है । ज्ञान के अभाव में वे स्व अथवा पर को समझने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ?

पर की चित्तवृत्तियां जानना शक्य नहीं हैं, अतएव अज्ञान ही श्रेयस्कर है, यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि अज्ञानवादियों ने परकीय चित्तवृत्तियों का ज्ञान भी स्वीकार किया है । अन्यथा अज्ञानी गुरु के समीप जब शिष्य आते हैं तो वह कैसे जानेंगे कि यह मुझसे कुछ जानने के लिए

अज्ञानवाद्दने उपदेश आपी शके नही, कारण के अज्ञानवाद्दने स्वीकार करवाने कारणे तेजो पोते न अज्ञानी छे, जेवी परीस्थितिमा तेमनी समीपे आवेला शिष्येने अथवा तेमना अनुयायीज्येने उपदेश आपवानुं सामर्थ्यं न तेमनामा क्यथी स लवी शके ? जेज्यो पोतामा अतःकरणमा न अज्ञानपक्षने स्थापित करवाने समर्थ न होय, तेज्यो अन्यने अज्ञानवाद्दने उपदेश केवी रीते आपी शके ? ज्ञान होय तो न उपदेश आपी शक्य छे ज्ञानने अभाव न होय तो तेज्यो पोते केवी रीते समर्थ शके अन्यने समलवी शकवाने समर्थ पणु केवी रीते होय शके ।

"अन्यनी चित्तवृत्तियो (भनोलावो)ने ज्ञापवानु शक्य होतु नथी, तेथी अज्ञान न हितकर छे," आ प्रकारनी मान्यता पणु उचित नथी, कारण के अज्ञानवादीज्येने परकीय भनोलावोने ज्ञापवानु ज्ञान पणु स पादित करुं होय छे जे जेपु न होय, तो अज्ञानी गुरुनी समक्ष कोय शिष्य कोय वात ज्ञापवाने भाटे आवे, त्यारे तेने केवी रीते ते वातनी जंगर स. ३६

किमपि ज्ञातुं समागता इति, अज्ञाते च कथमुपदेशः- स्यात् इति उपदेशान्वयात्
नुपपत्त्या सिद्ध्यति । यत् अज्ञानी गुरुर्जानात्येव शिष्यस्य प्रश्नविषयिणीमिच्छाम् ।

अनुमानेन चेष्टादिना च ज्ञायते एव परचेतो वृत्तिः, तदुक्तम्-

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च ।

नत्रवक्रविकारैश्च, ज्ञायतेऽन्तर्गतं मनः ॥९॥” इति ।

कथं ज्ञानमन्तरेण ज्ञायते तस्मात् न ते, स्वस्याज्ञानपक्षं साधयितुं समर्था इति
सिद्धम् । अतः, अज्ञानपक्षस्तेषां न युक्त इति ॥१७॥

यथा च इमे वराका अज्ञानवादिनः स्वात्मानं परंच बोधयितुं न समर्थाः
तथा दृष्टान्तद्वारेण प्रदर्शयितुमाह-‘वणे मूढे’ इत्यादि-

मूलम्-

२ ३ १ ४ ५ ६ ७
वणे मूढे जहा जंतू मूढे णेयाणुगामिए ।

९ ८ १० ११ १२ १३
दोवि एए अकोविया, तिव्वं सोयं नियच्छइ ॥१८॥

आए हैं । अगर नहीं जानते तो, उन्हें उपदेश कैसे देंगे ? इस प्रकार, पक्ष
की अन्यथानुपपत्ति से यह सिद्ध होता है कि अज्ञानी गुरु शिष्य की प्रश्न-
विषयक इच्छा को जानता ही है ।

अनुमान से और चेष्टा आदि से परायी चित्तवृत्ति ज्ञान हो ही जाती
है । कहा भी है-“आकारैरिङ्गितैर्गत्या ” इत्यादि ।

आकार से इंगित से, गति से, चेष्टा से बोलने से और नेत्र तथा
मुख के विकारों से मन की बात मालूम हो जाती है ?

यह ज्ञान के बिना कैसे जाना जा सकता है ? अतएव अज्ञानवादी
अपने अज्ञान पक्ष को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते । इस प्रकार
उनका अज्ञान पक्ष संगत नहीं है यह सिद्ध हुआ ॥१७॥

यदि ज्ञाय छे के आ शिष्य उ छेक ज्ञायवाने भाटे भारी पास आये छे जे अट्ठ पक्ष
ज्जणे नही, तो तेने उपदेश केवी रीते आपे ? आ प्रकारे उपदेशनी अन्यथा नुपपत्ति वडे
वात सिद्ध थाय छे के अज्ञानी गुरु पणु शिष्यनी प्रश्न विषयक छच्छ ज्ञायता ज् ज्ञाय छे,

अनुमान अने चेष्टा आदि द्वारा परकीय चित्तवृत्ति ज्ञात थछे जती ज् ज्ञाय छे,
कहु पणु छे के “आकारैरिङ्गितैर्गत्या” इत्यादि

“आकार द्वारा इंगित द्वारा, गतिद्वारा, वाणी द्वारा अने नेत्र तथा मुखना विकारों
द्वारा अन्यथा मनोभावो ज्ञायी शक्य छे”

ज्ञान बिना तेने केवी रीते ज्ञायी शक्य छे ! आ रीते अज्ञानवादीयो पोताना अज्ञान-
पक्षने सिद्ध करी शकवाने समर्थ नथी, तेथी सिद्ध थाय छे के तेमनो, अज्ञानपक्ष-
संगत नथी ॥१७॥

छाया-

वने मूढो यथा जन्तु मूढं नेतारमनुगामिकः।

द्वावप्येतावकोविदौ तीव्रं शोकं नियच्छतः ॥१८॥

अन्वयार्थ-

(जहां) यथा (वणे) वने (मूढे) मूढः=दिशामूढः (जंतु) जन्तुः= प्राणी (मूढे) जेयाणुगामिण्) मूढनेतारमनुगामिकः=दिशामूढं नेतारमनुगामी (एए दोवि) एतौ द्वावपि-गन्ता गमयिता च (अकोविया) अकोविदौ-मार्गज्ञाने उभावपि समानावेव दिङ्मोहेन विपर्यस्तबुद्धित्वात्, अतस्तौ (तिव्वं सोयं) तीव्रं शोकम् अत्यन्तं दुःखम् (नियच्छइ) नियच्छतः=प्राप्तुतः ॥१८॥

टीका-

भावगम्या, भावश्चायम्-यथा अतिनिविडे व्याघ्रादि समाकुले वने भ्रमन्

यह बेचारे अज्ञानवादी न अपने को समझा सकते हैं और न दूसरोंको यह तथ्य दृष्टान्त द्वारा दिखलाने के लिए कहते हैं—“ वणे मुढो “इत्यादि शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘वणे-वने’ वनमें ‘मूढे-मूढः’ दिशामूढ ‘जंतु-जन्तुः’ प्राणी ‘मूढेजेयाणुगामिण्-मूढनेतारमनुगामिकः’ दिशामूढं नेताके पीछे चलता है तो ‘एए दोवि-एतौ द्वावपि’ वे दोनों ही ‘अकोविया-अकोविदौ’ मार्ग नहीं जानने वाले हैं, इसलिए वे ‘तिव्वं सोयं-तीव्रं शोकम्’ अत्यन्त दुःखको ‘नियच्छइ-नियच्छतः’ प्राप्त होते हैं ॥१८॥

--अन्वयार्थ--

जैसे वनमें दिशामूढ प्राणी, जो दिशामूढ पथ प्रदर्शक के पीछे पीछे चल रहा हो ये दोनों मार्ग नहीं जानते। दोनों उलटी बुद्धिवाले हैं। दोनों ही तीव्रदुःखको प्राप्त होते हैं ॥१८॥

--टीकाार्थः--

टीका भावगम्य है और भाव यह है—जैसे व्याघ्र आदि से युक्त सघन वन-

(जंघार) ते अज्ञानवादीको घेते संभल शकता नथी अने भीजने संभलवी पणु शकता नथी, आ वातने दृष्टान्त द्वारा सूत्रकार रूप छे करे छे “वणे मूढो” इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेम ‘वणे-वने’ वनमें ‘मूढे-मूढः’ दिशामूढ ‘जंतु-जन्तु’ प्राणी, ‘मूढे जेयाणुगामिण्-मूढनेतारमनुगामिकः’ दिशामूढं नेतानी पाछण आबे ते। ‘एए दो वि-एतौ द्वावपि’ ओ गन्ने ‘अकोविया-अकोविदौ’ मार्गथी अण्णु डोवाथी ‘तिव्वं सोयं-तीव्रं शोक’ अत्यंत शोकने ‘नियच्छइ-नियच्छत’ प्राप्त थाथे छे ॥१८॥

अन्वयार्थ

दिशामूढ (दिशा लुकेलो मार्गथी अण्णु) कोछ पथ प्रदर्शक होथ तेनी पाछण-कोछ दिशामूढ अन्य पुरुष आदी नीकणे तो गन्ने मार्गना अण्णुकार नही होवाने कारणे— विपरीत बुद्धिवाणा होवाने कारणे वनमा तीव्र दुःख अनुभवे छे ॥१८॥

टीकाार्थ

दृष्टान्तमें लावार्थ संभल शकय ओयो छे वाध आदि छि संक पशुओथी युक्त कोछ धार

કશ્ચિદ્દિઙ્મોહવિમૂઢઃ પથિકઃ સ્વસ્મૈ સ્વયમપિ દિક્પરિચ્છેદં કર્તુમસમર્થઃ, અન્યં મૂઢાન્તરમેવ નેતારમનુગચ્છતિ, તદા દ્વાવપિ વિપરીત-જ્ઞાનવચ્ચાત્ ઇતસ્તતઃ પર્યટન્તૌ તત્પારમપારયન્તૌ તીવ્રં દુઃખમનુભવતઃ તત્રૈવ વિનષ્ટૌ ભવતઃ । ઉભયોરપિ અજ્ઞાનપાશપાશિતત્વાત્ । તથાઽયમપિ અજ્ઞાની અજ્ઞાનાઽઽવૃતત્વાત્, આત્મીયં દર્શનશોભનમિતિ મન્યમાનઃ પરકીયં શાસ્ત્રં ન સમ્યગિતિ નિશ્ચિન્વન્ કમપિ મૂર્ખશિષ્યં સ્વાયત્તીકૃત્ય તમપિ તથૈવ પ્રજ્ઞાપયન્ સ્વયં ભવકૂપે પ્રપતન્ તમપિ પાતયતીતિ ભાવઃ ॥૧૮॥

एतस्मिन् प्रक्रान्तविषये दृष्टान्तरमपि दर्शयति—‘अंधो अंधं’ इत्यादि

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
अंधो अंधं पहं णितो दूरमद्वाणुगच्छइ ।

१० ९ ८ ११ १२ १३
आवज्जे उप्पहंजंतू अदुवा पंथाणुगामिएः ॥१९॥

મેં ઘુમતા હુઆ કોઈ પથિક દિશા મૂલજાણ ઓર સ્વયં અપને લિષ્ટ હી દિશાકો સમજ્ઞનેમેં અસમર્થ હો જાણ ઓર ફિર કિસી દૂસરે દિશામૂઢ મનુષ્ય કે પીછે પીછે ચલને લગે તો દોનોં અસમ્યક્ જ્ઞાનવાલે હોનેસે ઇધર ઉધર ભટકતે હેં । વનકો પાર કરનેમેં સમર્થ નહીં હોતે હેં ઓર વહીં વિનષ્ટ હો જાતે હેં-ઉસી પ્રકાર યહ અજ્ઞાનવાદી અજ્ઞાન સે ઘિરા હોનેકે કારણ, અપને દર્શન કો સમીચીન સમજ્ઞતા હુઆ ઓર દૂસરોં કે દર્શન કો ગલત નિશ્ચિત કરતા-હુઆ, મૂર્ખશિષ્ય કો અપને વશીભૂત કરકે ઉસે મી યહી સમજ્ઞાતા હુઆ-સ્વયં મી સંસાર કૂપમેં ગિરતા હૈ ઓર ઉસે મી ગિરાતા હૈ ॥૧૮॥

વનમાં ભ્રમણ કરતો કોઈ પથિક ભૂલો પડે છે— કઈ દિશામાં પોતે જઈ રહ્યો છે અને કઈ દિશામાં પોતાને જવાનું છે. તે સમજવાને અસમર્થ બની જાય છે. તેવામાં તેને કોઈ બીજી દિશા મૂઢ દિશા ભૂલેલો ભાગ (ભૂલેલો) માણસ તેની નજરે પડે છે, અને તે માણસની પાછળ પાછળ તે ચાલી નીકળે છે. આ બંને વ્યક્તિઓને રસ્તાનું સાચું જ્ઞાન ન હોવાને કારણે તેઓ તે વનમાં અટકાઈ જાય છે તેઓ વનને ઓળખવાને શક્તિમાન થતાં નથી અને અનેક તીવ્ર દુઃખો વેડીને આખરે તેઓ તે વનમાં જ મોતને ભેટ છે એજ પ્રમાણે અજ્ઞાનવાદીઓ પણ અજ્ઞાનમાં ડૂબેલાં હોય તેઓ પોતાના દર્શનને જ સત્ય દર્શનરૂપ માને છે. અને અન્યના દર્શનને મિથ્યા માને છે તે કારણે અસત્ય દર્શનને જ સત્ય દર્શન રૂપે પ્રતિપાદિત કરતા તે અજ્ઞાની લોકો પોતે તો સંસાર કૂપમાં પડે છે એટલું જ નહીં પણ અન્યને પણ સંસાર કૂપમાં પાડે છે એટલે કે અજ્ઞાનવાદીઓ પોતે તે સંસાર કાનનમાં પરિભ્રમણ કરીને અનેક દુઃખોનો અનુભવ કરે છે, અને બીજાને પણ સંસાર કાનનમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. ॥૧૮॥

छाया-

अन्धोऽन्धं पन्थानं नयन् दूरमध्वानमनुगच्छति ।

आपद्येत उत्पथं जन्तु रथवा पन्थानमनुगामिकः ॥१९॥

अन्वयार्थः-

यथा (अंधो) अन्धः (अंधं) अन्यमन्धपुरुषं (पहं) पन्थानम्=मार्गम् (णितो) नयन् (दूरमद्धं) दूरमध्वानं-दूरं भविकरूपं मार्गम् (अणुगच्छइ) अनुगच्छति-प्राप्नोति तथा एतादृशः (जंतू) जन्तुः=प्राणी (उप्पहं) उत्पथम्=त्राभिनिवेशिकाभिग्रहिक-मिथ्यात्वरूपं मार्गम् (आवज्जे) आपद्येत-प्राप्नुयात् (अदुवा) अथवा-पन्थानम् अन्यपन्थानम् इष्टमार्गादतिरिक्तं मोक्षमार्गाद्धिन्नं मार्गं प्रति (अणुगामिए) अनुगामिकः=अनुगन्ता भवतीति ॥१९॥

इसी विषय में दूसरा भी दृष्टान्त कहते हैं—“अंधो अंधं” इत्यादि । शब्दार्थ—‘अंधो-अन्धः’ अंधापुरुष ‘अंधं-अन्धम्’ अंधे मनुष्यको ‘पहं-पन्थानम्’ मार्गमें ‘णितो-नयन्’ ले जाता हुआ ‘दूरमद्धं-दूरमध्वानम्’ दूरके मार्गमें ‘अणु गच्छइ-अनुगच्छति’ चलाजाता है वैसेही ‘जंतू-जन्तुः’ प्राणी ‘उप्पहं-उत्पथम्’ उत्पथमार्गमें ‘आवज्जे-आपद्येत, चलाजाता है ‘अदुवा-अथवा ‘पन्थाणुगामिए-पन्थानमनुगामिकः’ अन्यमार्गमें चलाजाता है ॥ १९ ॥

—अन्वयार्थ और टीकार्थः—

‘जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धे पुरुषको मार्ग में लेजाएँ तो दूरी वाले लम्बे मार्गपर लेजाता है अथवा वह उत्पथ खराब राह पर लेजाता है ॥१९॥

आ विषयनु प्रतिपादन करवा माटे सूत्रकार भीणु अेक दृष्टान्त आये छे “अंधो अंधं” धत्यादि

शब्दार्थ—‘अ धो-अन्ध’ आधणो भाणुस ‘अ ध-अन्धम्’ भीण आधणा भाणुसने ‘पह-पन्थानम्’ मार्गभा ‘णितो-नयन्’ लध णवाभा आवेतो ‘दूरमद्धं-दूरमध्वानम्’ हूरना मार्गभा ‘अणुगच्छइ-अनुगच्छति’ दोरी नय छे, ते ण प्रभाणु ‘जंतू-जन्तु’ प्राणी ‘उप्पहं-उत्पथम्’ अथणा मार्गभा ‘आवज्जे-आपद्येत’ णध अठे छे ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘पन्थाणुगामिए-पन्थानुगामिक’ भीण ण मार्गभा आत्यो नय छे ॥१९॥

—अन्वयार्थ अने टीकार्थ—

केध अेक आधणो भाणुस भीण आधणाने मार्ग अंतावतो आगण वधे तो ते तेने दूका मार्गने पहले लाणा मार्ग पर ण लध नय छे अथवा सरण मार्गने पहले पराण णाडा अडिया वाणा मार्गो ण लध नय छे अेटेले के धष्ट मार्गने पहले अनिष्ट पर ण दोरी नय छे ॥१९॥

एवं दृष्टान्तं प्रदर्श्य दा र्णितिकं प्रदर्शयति सूत्रकारः—‘एवमेगे’ इत्यादि
मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६
एवमेगे नियागट्टो धम्ममाराहगा वयं ।

६ ७ ८ ९ १० ११ १२
अदुवा अहम्ममावज्जे ण ते सव्वज्जुयं वए ॥२०॥

छाया—

एवमेके नियागार्थिनो धर्ममाराधका वयम् ।

अथवाऽधर्ममापद्येरन् न ते सर्वजुकं व्रजेयुः ॥२०॥

अन्वयार्थः—

(एवम्) उक्तप्रकारेण (एगे) एके केचित्-अज्ञानवादिप्रभृतयः (नियागट्टी) मोक्षार्थिनः— मोक्षगमनाभिलाषिणः कथयन्ति (वयं) वयम् (धम्ममाराहगा) धर्ममाराधकाःस्म इति ख्यापयन्ति (अदुवा) अथवा—परन्तु ते (अहम्मं) ‘अधर्ममेव (आवज्जे) आपद्येरन् किन्तु (ते) नियागार्थिनः (सव्वज्जुयं) सर्वजुकम्—सर्वतः

दृष्टान्तवताकर सूत्रकार दार्ष्टान्तिक कहते हैं—“ एव मेगे “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं—एवम् ’ इस प्रकार ‘एगे—एको’ कोई ‘नियागट्टी—नियागार्थिनः’ मोक्षार्थी—मोक्षमें जानेकी इच्छावाले ‘वयं—वयम् ’ हम ‘धम्ममाराहगा—धर्ममाराधकाः’ धर्मके आराधकहैं ऐसा कहते हैं ‘अदुवा—अथवा’ परन्तु ‘अहम्मं—अधर्मम्’ अधर्म कोही ‘आवज्जे—आपद्येरन् ’ प्राप्तकरते हैं ‘ते—ते’ वे मोक्षार्थी ‘सव्वज्जुयं—सर्वजुकम् ’ सब प्रकारसे सरल मार्गको ‘न वए—न व्रजेयुः’ प्राप्त नहीं करते हैं ॥ २० ॥

—अन्वयार्थ—

इसी प्रकार कोई कोई अज्ञानवादी आदि मोक्ष के अभिलाषी होकर कहते हैं— ‘हम धर्मके आधारक हैं’ ‘किन्तु वे अधर्म को ही प्राप्त होते हैं—।

इसे सूत्रकार दार्ष्टान्तिक दृष्टान्त द्वारा वे विषयनु प्रतिपादन करवानु छे ते विषय प्रकट करे छे “एवमेगे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एव—एवम्’ आज प्रमाणे ‘एगे—एके’ कोई ‘नियागट्टी—नियागार्थिन’ मोक्षार्थी—मोक्षमें जानेकी इच्छावाला ‘वयं—वयम्’ अमे ‘धम्ममाराहगा—धर्ममाराधका’ धर्मना आराधक छीअे तेम कहीअे छीअे ‘अदुवा—अथवा’ परन्तु ‘अहम्मं—अधर्मम्’ अधर्मने न ‘आवज्जे—आपद्येरन्’ प्राप्त करी अे छीअे ‘ते—ते’ ते मोक्षार्थीअे ‘सव्वज्जुयं—सर्वजुकम्’ अधी प्रकारे सरल मार्गने ‘न वये—न व्रजेयुः’ प्राप्त करी शकता नथी ॥२०॥

अन्वयार्थ

अज्ज प्रमाणे कोई कोई अज्ञानवादीअे मोक्षना अभिलाषी अनीने अेवु कडे छे अे अमे धर्मना आराधके छीअे परन्तु अरी रीते ते तेअे अधर्मनु न आचरण करेता छेअे तेअे सयमना मार्गे आदी शकता नथी अेटदे अे पेताने धर्मना आराधके

सरलं मार्गम् (न वए) न व्रजेयुः— न प्राप्नुवन्ति । वयं धर्मारथका इति वदन्तोऽपि ते मोक्षं धर्ममपि वा न प्राप्नुवन्ति, प्रत्युताऽधर्ममेव प्राप्नुवन्ति, तथा ते अतिसरलं संयमादिकं न प्राप्नुवन्तीति भावः ॥२०॥

टीका—

(एवं) एवम्—उपर्युक्तरूपेण प्ररूपकाः 'एगे' एके=अज्ञानवादि-प्रभृतयः 'नियागाद्वी' नियागार्थिनः—नियागो—मोक्षः सद्धर्मो वा तमर्थयमानाः 'वयं' वयम् 'धम्ममाराहगा' धर्मारथकाः "वयं सद्धर्माचरणसंपन्नाः " इति कथयन्ति 'अदुवा' अथच=स्व स्व धर्मदीक्षां 'अहम्मं' अधर्मम् पट्टकायोपमर्दनरूपमादायाऽपि, किन्तु 'ते' ते 'सव्वज्जुयं' सर्वजुं—सर्वप्रकारेण सरलं मोक्षदायकत्वादनवद्यत्वाच्च सरलं संयमं 'न आवज्जे' न आपघेरन्—न प्राप्नुयुः ॥२०॥

पुनरपि अज्ञानवादिमते दोषं प्रदर्शयितुमाह—'एवमेगे' इत्यादि—

मूलम्

१ २ ४ ६ ५ ७
एव मेगे वियक्काहिं, नो अन्नं पज्जुवासिया ।

८ ९ १० १२ १३ ११ ३
अप्पणो य वियक्काहिं अय मंजू ह दुम्मई ॥२१॥

वे संवसें सरल मार्ग (संयम) को प्राप्त नहीं कर पाते अर्थात् हम धर्म के आराधक हैं, इस प्रकार कहते हुए भी वे मोक्ष अथवा धर्म को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अधर्म को ही प्राप्त करते हैं । वे संयम आदि को भी नहीं पाते हैं ॥२०॥

—टीकार्थ—

उपर्युक्तरूप से प्ररूपणा करनेवाले अज्ञानवादी वगैरह मोक्ष या सद्धर्म की इच्छा करते हुए 'हम धर्मारथक हैं, धर्माचरण-से सम्पन्न हैं' ऐसा दावा करते हैं, वे पट्टकाय जीवों की हिंसाकारी दीक्षा अंगीकार करके भी मोक्षप्रद और निरवद्य होने के कारण सरल संयम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं ॥२०॥

मानेतांस्ते अज्ञानीभ्यो धर्मं नी प्रवृत्तिने णह्वे अधर्मं नी व प्रवृत्तिं कस्ता षोय छेत्थी तेभ्यो मोक्षनी प्राप्तिं करी शक्ता नथी, संयमनी प्राप्तिं विना भोक्षणी कथाथी प्राप्तिं थाय ॥२०॥

टीकार्थ— विपरीत रूपे प्ररूपणा करनेवाले अज्ञानवादीभ्यो मोक्ष अथवा सद्धर्मनी व धर्माचरण करनी थका भेवो दावो करे छे के "अमे धर्मारथको धीभ्ये— धर्माचरणुथी संपन्न धीभ्यो" भेवा ते अज्ञानवादीभ्यो निरवद्य अने सरण संयमने अंगीकार करी शक्ता नथी, परंतु धर्माचरणुथी हिंसा थाय भेवी दीक्षा (अधर्मनी मार्ग) अंगीकार करे छे भेवां अज्ञानवादीभ्यो येते स सार सागरने तरी शक्ता नथी अने धीवने तारी शक्ता नथी ॥२०॥

छाया—

एवमन्ये वितर्काभिर्नो अन्यं पर्युपासते ।

आत्मनश्च वितर्काभि रयमृजुर्हि दुर्मतयः ॥२१॥

अन्वयार्थः—

(एवं) एवम्—अनेन प्रकारेण (एगे) एके—केचित् (दुम्मइ) दुर्मतयः= विपरीतबुद्धयः (वियक्काहिं) वितर्काभिः विरुद्धविचाररूपतर्कणाभिः (अन्नं) अन्यं—ज्ञानवादिनं न (पज्जुवासिया) न पर्युपासते' ज्ञानिनः सेवां न कुर्वन्ति । तथा (अप्पणो य वियक्काहिं) आत्मनश्च वितर्काभिः= स्वकीयवितर्कैः (हि) हि=निश्चयेन (अयं) अयम्=अज्ञानवाद एव (अंजू) ऋजुः=श्रेयान् इति मन्यन्ते॥२१॥

टीका—

भावगम्या, तथाहि—एके वादिनः स्वस्य वितर्कैः नाऽन्यं परमहितमताऽनुयायिनं समुपासते । सर्वज्ञशास्त्रपरिशीलनजनितबुद्धिप्रकर्षयन्तमाचार्य

अज्ञानवादियों के मत में पुनः दोष दिखलाने के लिए कहते हैं—
“ एवमेगे “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इसीप्रकारसे ‘एगे-एको कोई ‘दुम्मइ-दुर्मतयः’ दुर्बुद्धीवाला ‘वियक्काहिं-वितर्काभिः’ वितर्कोंसे ‘अन्नं-अन्यम्’ दूसरे ज्ञानवादीको ‘न पज्जुवासिया--न पर्युपासते’ सेवा नहीं करते हैं ‘हि-हि’ निश्चय वे ‘अप्पणो य वियक्काहिं-आत्मनश्चवितर्काभिः’ अपने वितर्कोंसे ‘अयं-अयम्’ यह अज्ञानवादही ‘अंजू-ऋजुः’ श्रेष्ठ हैं ऐसा मानते हैं ॥ २१ ॥

—अन्वयार्थ—

इस प्रकार कोई विपरीत बुद्धिवाले खोटी तर्कणाएँ करके दूसरे ज्ञानवादी की उपासना नहीं करते और अपने कुतर्कों के कारण ऐसा मानते हैं ॥२१॥

अज्ञानवादीयोंने मतमा रहितो दोष सूत्रकार आ सूत्रभां पणु प्रकट करे छे “एवमेगे” शब्दार्थ—‘एव-एवम्’ आञ् प्रमाणे ‘एगे-एके’ केछि ‘दुम्मइ-दुर्मतयः’ दुर्बुद्धिवाला ‘वियक्काहिं-वितर्काभिः’ वितर्केथी ‘अन्न-अन्यम्’ जीव ज्ञानवादीयोंने ‘न पज्जुवासिया-न पर्युपासका’ सेवा करता नथी ‘हि-हि’ निश्चय तेयो ‘अप्पणोय वियक्काहिं-आत्मनश्चवितर्काभि’ पोताना वितर्केथी ‘अय-अयम्’ आ अज्ञानवाद न ‘अंजू ऋजु’ श्रेष्ठ छे तेम माने छे ॥२१॥

—अन्वयार्थ—

आ प्रकारे केछि विपरीत बुद्धिवाला दोषो जोटा तर्के करीने अन्य ज्ञानवादीनी उपासना करता नथी तेयो पोताना अण्णा विचारोने करण्णे येवु माने छे के अभावे आ अज्ञानवाद न श्रेयस्कर छे ॥२१॥

नैव पृच्छन्ति । तदुपदेशेन धर्मकार्यं नैव संपादयन्ति । पुनः स्वकीयवितर्कैः मोक्षजनकसंयमपालनं च नैव कुर्वन्ति । यस्मादिमे दुर्मतयः, अतः परमहितसेवनं न कुर्वन्ति, सेवाया अभावात् संयमादिकं नाऽप्नुवन्ति । गुरुणां सेवयैव ज्ञानादिकमवाप्यते, एभिर्गुरोः सेवा न क्रियते तदभावे कथं तेषां ज्ञानम्, तदभावे च कथमिव संयमादिकम्, तदभावे च कथमिव मोक्षसंभवः, तदभावादेव तेषामनन्तसंसारसागरे एव परिभ्रमण-महर्निशं भवतीति भावः ॥२१॥

—टीकार्थ—

टीका भावगम्य है। कोई कोई वादी अपने कुतर्कों के कारण परमहितकर मतके अनुयायी की उपासना नहीं करते हैं अर्थात् सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों के परिशीलन से प्रकर्ष को प्राप्तबुद्धिवाले आचार्यको नहीं पूछते हैं और उन्हीं के उपदेश के अनुसार धर्मकार्य नहीं करते हैं। तथा कुतर्क करके मोक्षप्रद संयम का पालन नहीं करते हैं ऐसे लोग दुर्बुद्धि हैं अतः परमहित को सेवता नहीं और सेवा के अभाव में संयमादिक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गुरु की सेवा से ही ज्ञानादिक की प्राप्ति होती है। ये लोग गुरुकी सेवा नहीं करते तो बिना सेवा किये उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? उसके अभाव में संयम आदि की प्राप्ति भी नहीं होती और संयम के अभाव में मोक्षका संभव नहीं हो सकता। मोक्ष नहीं प्राप्त होता तो उन्हें रात दिन अनन्त संसार में ही परिभ्रमण करना पडता है ॥ २१ ॥

— टीकार्थ —

आ आचार्यो भावार्थ सरण छे डेटलाक मतवादीओ पोताना कुतर्कने कारणे, परम हितकर मतना अनुयायीनी उपासना करता नथी अेटले के सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रोना परिशीलन द्वारा उत्कृष्ट बुद्धि जेभणु प्राप्त करी छे, जेवा आचार्यने पूछता नथी तेमना उपदेशने अनुसरने धर्माचरण करता नथी तथा तेओ कुतर्क करीने मोक्षप्रद संयमनुपालन करता नथी जेवा लोको दुर्बुद्धि होवाने कारणे परम हितकर आचार्य आदिनी सेवा करता नथी, अने सेवाने अभावे संयमादिने प्राप्त करी शकता नथी गुरुनी सेवा करवाथी जे ज्ञानादिनी प्राप्ति थाय छे आ लोको गुरुनी सेवा करता नथी, तो सेवा कर्था बिना तेमने ज्ञाननी प्राप्ति केवी रीते थछ शके? तेने अभावे तेमने संयम आदिनी प्राप्ति पणु थती नथी अने संयमना अभावने लीधे मोक्षनी प्राप्ति पणु संभवती नथी तेमने आ अनन्त संसारमा अनन्त काण सुधी परिभ्रमण करवु पडे छे ॥ २१ ॥

ज्ञानवादी अज्ञानवादिनामनर्थं दर्शयति— 'एवं तक्काइ, इत्यादि ।

मूलम्—

१. एवं तक्काइं साहितां, २. धम्माधम्मे अकोविया ।

३. दुक्खं तेनाइ तुडंति, ४. सउणी पंजरं जहा ॥२२॥

छाया—

एवं तर्कैः साधयन्तः धर्माधर्मयोरकोविदाः ।

दुःखं तेनाऽति त्रोटयन्ति शकुनिः पंजरं यथा ॥२२॥

अन्वयार्थः—

(एवं) एवम्=उक्तप्रकारेण (तक्काइं) तर्क्या=तर्केण (साहिता) साधयन्तः
=स्वकीयं मतम्—“अज्ञानवाद एव श्रेयान्” इत्याकरकं प्रतिपादयन्तोऽज्ञानिनः
(धम्माधम्मे) धर्माधर्मयोः (अकोविया) अकोविदाः=अज्ञातारः (ते) ते=अज्ञानवा-

ज्ञानवादी अज्ञानवादियों को होने वाला अनर्थ दिखलाते हैं—'एवं तक्काइं, इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' इसीप्रकार 'तक्काइं-तर्क्या' तर्कोंसे 'साहिता-साधयन्तः' अपने मतको मोक्षप्रदसिद्धकरते हुए 'धम्माधम्मे-धर्माधर्मयोः' धर्म एवं अधर्म में 'अकोविया-अकोविदाः' नजानने वाले 'ते-ते' अज्ञानवादी 'दुक्खं दुःखम्' दुःखको 'नाइ तुडंति-नाऽति त्रोटयन्ति' अत्यंत नहीं तोड़सकते हैं 'जहा-यथा' जैसे 'सउणी-शकुनी' पक्षी 'पंजरं-पञ्जरं' पींजडेको नहीं तोड़सकते हैं ॥ २२ ॥

—अन्वयार्थ—

उक्त प्रकार से तर्क के द्वारा 'अज्ञान ही श्रेयस्कर हैं' अपने इन मत का समर्थन करते हुए अज्ञानवादी धर्म और अधर्म के विषय में नासमझ हैं

अज्ञानवादीओंने क्या क्या अनिष्टोंने अनुभव करवाये पड़े छे, ते हुवे सूत्रकार प्रकट करे छे— "एवं तक्काइं" इत्यादि

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' अथ प्रमाणे 'तक्काइ-तर्क्या' तर्कोंथी 'साहिता-साधयन्त' पौताना मतने मोक्ष प्रद सिद्धकरताथका 'धम्माधम्मे-धर्माधर्मयो' धर्म अथ अधर्मा 'अकोविया-अकोविदाः' न जानुवा वाणा 'ते-ते' अज्ञानवादि 'दुक्खं-दुक्खम्' दुःखने 'नाइतुडंति-नाति त्रोटयन्ति' अत्यंत नीने तोडी शकता नथी. 'जहा-यथा' अथ 'सउणी-शकुनी' पक्षी 'पंजर पञ्जरम्' भाण्डरने तोडी शकता नथी तेम. ॥२२॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त तर्क द्वारा "अज्ञान अ श्रेयस्कर छे," आ प्रकारना पौताना मतनुं समर्थन करता ते अज्ञानवादीओं धर्म अने अधर्मा भरा स्वइपने जानुता नथी तेनुं शु

दिनः (दुःखं) दुःखं स्वकीयं (नाइतुइति) नाऽति त्रोटयन्ति=न दूरीकर्तुं शक्नु-
वन्तीत्यर्थः, (जहा) यथा (सउणी) शकुनि=पक्षी शुकादिः (पंजरं) = पञ्जरं न
त्रोटयन्तीत्यन्वयः ॥२२॥

भावार्थः

टीका—भावार्थगम्या तथाहि—यथा शुकादयः पक्षिणोऽज्ञानाऽवृत्त्वात्,
मोक्षणज्ञानाऽभावेन पंजरमतिक्रान्तुं समर्था न भवन्ति प्रत्युत पंजरवद्धाः
सन्तो दुःखमेवाऽनुभवन्ति तथा इमे कुवादिनो ज्ञानाऽभावात्, कुतर्कमुखरिता-
ऽऽननाः अज्ञानवाद एव श्रेयानिति प्रल्पन्तः, धर्माधर्मयोर्विवेकविकलाः अधर्म
धर्मतया परिगृह्य संसारबन्धनस्य विनाशे अकृतमतयो बन्धनमेव समाश्रयन्ति,
न बन्धनमुच्छेत्तुं समर्थाः भवन्ति तर्कस्याऽप्रतिष्ठत्वात् तर्केण कस्याऽप्यर्थस्य

जैसे पक्षी पींजरे को नहीं तोड़ पाता उसी प्रकार वे अज्ञानी अपने
दुःख को नष्ट नहीं कर सकते हैं ॥ २२ ॥

—टीकार्थ—

टीका भावार्थगम्य है । वह इस प्रकार—जैसे तोता आदि पक्षी अज्ञानी
होने से छुटकारे के ज्ञानका अभाव होने से पींजरे का अतिक्रमण नहीं कर
सकते, वरन् पींजरे में पड़े हुए दुःखका अनुभव करते हैं उसी प्रकार से
कुवादी ज्ञान के अभाव से, कुतर्क से बड़बड़ाते हुए कहते हैं अज्ञानवाद ही
श्रेयस्कर है । ये धर्म अधर्म के विवेक से विकल है, अधर्म को धर्म रूपमें
ग्रहण करके संसारबन्धन को नष्ट करनेका विचार नहीं करते उलटा बन्धन
का ही आश्रय लेते हैं । वे बन्धन को तोड़ने में समर्थ नहीं होते हैं,

परिष्णाम आवे छे ? जेवी रीते पक्षी पांजराने तोडी शक्तु नथी, जेव प्रभाणे ते
अज्ञानवादीज्यो पोताना दु भने नष्ट करी शक्ता नथी. ॥२२॥

—टीकार्थ—

आ हृष्टान्तने भावार्थ समञ्ज शक्य जेवो छे पोपट आदि पक्षीज्यो अज्ञानी
डोय छे पांजरामाथी केवी रीते मुक्त थछ शक्य, तेनु ज्ञान न होवाने कारणे तेज्यो
पांजरामाथी छुटकारे जेणवी शक्ता नथी, परन्तु पांजरामा ज पराधीन दशाभा पड्या
रहे छे अने अनेक यातनाज्यो सहन कर्या करे छे, जे ज प्रभाणे कुवादीज्यो पणु जानने
अभावे अज्ञानवादाने ज कल्याणकारक माने छे तेज्यो धर्म—अधर्मना विवेकथी विडीन
डोय छे तेथी तेज्यो अधर्मने ज धर्मइय मानी लधने अधर्ममा ज प्रवृत्त रहे छे.
तेनु परिष्णाम जे आवे छे के तेज्यो संसार बन्धनने नाश करवाने विचार ज
करता नथी, उलटा कर्मने बन्ध बाधता ज रहेवाने कारणे तेमने संसार, बधतो ज
नय छे तेज्यो संसार बन्धनने तोडवाने समर्थ जनता नथी, कारणे के तेज्यो तेना

सिद्धयसंभवात् । तर्कमूलक एव एतेषां विवादो यत् धर्ममति निर्मलमपि परित्यज्याऽधर्मनिरता भवन्ति । अधर्माऽऽचरणेन च कुतः तेषां बन्धक्षयः, अपि तु बन्धस्यैव प्राप्तिर्भवतीति भावः ॥२२॥

संप्रति सामान्यतः एकान्तवादिमते दूषणमुद्भावयितुमाह—‘सयं सयं इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ६ ४ ५
सयं सयं पसंसता, गरहंता परं वयं ।

७ ८ ९ १० १२ ११ १३
जे उ तत्थ विउस्संति, संसारं ते विउस्सिया ॥२३॥

छाया—

स्वकं स्वकं प्रशंसन्तः गर्हयन्तः परं वचः ।

ये तु तत्र विद्वस्यन्ते संसारं ते व्युच्छ्रिता ॥२३॥

क्योंकि स्वयं अप्रतिष्ठित है । तर्क से किसी भी अर्थ की सिद्धि होना असंभव है । उनके विवाद का मूल तर्क ही है जिससे कि वे अत्यन्त निर्मल धर्मका परित्याग करके अधर्म में निरत होते हैं । अधर्म का आचरण करने से उनके बन्धका क्षय कैसे हो सकता है ? उससे तो उलटे बन्ध की ही प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥

अब सामान्य रूप से सभी एकान्तवादियों के मत में दोष दिखलाते हैं ‘सयं सयं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सयं सयं—स्वकं स्वकं’ अपने अपने मतकी ‘पसंसता—प्रशंसन्तः’ प्रशंसा करते हुए ‘परं—परं’ दूसरे के वचनकी ‘गरहंता—गर्हन्तः’ निंदा करते हुए ‘जे उ—ये तु, जो लोग ‘तत्थ—तत्र’ इस विषयमें ‘विउस्संति विद्वस्यन्ते’

उपायथी न अनलिश होय छे तेओ तर्कमा न रथ्या पथ्या रहे छे. तर्क द्वारा कुछ पणु वस्तुनी सिद्धि थवी असंलवित छे तेमना विवाहनु भूण तर्क न छे. ते तर्कमा न रथ्या पथ्या रहेवाने कारणे तेओ धर्मना त्याग करीने अधर्ममा निरत रहे छे. अधर्मनु आचरण करवाथी तेमना कर्मबन्धना नाश केवी रीते थथ शके? उलटा कर्मबन्धन धातो न रहेवाथी तेमने संसारमा भ्रमण करु न पडे छे ॥२२॥

इये सूत्रअर सधणा ओकान्तवादीओनी मान्यतामा रहेला दोषोनु सामान्य रूपे निरूपण करे छे—‘सयं सयं’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सयं सयं—स्वकं स्वकं’ पोट पोटाना मतनी ‘पसंसता—प्रशंसन्तः’ प्रशंसा करता थका ‘परं—परं’ भीजना वचननी ‘गरहंता—गर्हन्तः’ निंदा करतो थका जे उ—ये तु’ न दोके ‘तत्थ—तत्र’ आ विषयमा विउस्संति—विद्वस्यन्ते’ पोटानी ‘पडिताथ

अन्वयार्थः—

(सयं सयं) स्वकं स्वकं=स्वकीयं स्वकीयं मतम् (पसंसता) प्रशंसन्तः= स्व स्वमतस्य प्रशंसां कुर्वन्तः, “मदीयं मतमीदृशं सर्वतः श्रेष्ठतमम् । मम मता-
श्रयणेनैव मोक्षो भवतीत्यादिकं प्रतिपादयन्तः (परं) परं परकीयं (वयं)
वचः-वचनं च (गरहंता) गर्हन्तः=निन्दां कुर्वन्तः (जे उ) ये तु (तत्थ) तत्र
विषये (विउस्संति) विद्वस्यन्ते विद्वांस इवाचरन्ति-स्वकीयं पाण्डित्यं प्रकाशयन्ती
त्यर्थः(ते) ते तु (संसारं) संसारं (विउस्सिसया) व्युच्छिन्ताः=विशेषेण वद्ववन्तः सन्ति
टीका—भावगम्या, भावश्चायम् तेऽज्ञानवादिनः स्वाऽभ्युपगतस्वमतस्य
प्रशंसां कुर्वाणाः परमतानि निन्दन्ति, तथाहि—

अपना पांडित्य प्रकट करते हैं 'ते-ते' वे 'संसार-संसारम्' संसारमें 'विउ
स्सिसया-व्युच्छिन्ताः' अत्यंत दृढरूपमें बंधे हुए हैं ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

एकान्तवादी 'मेरा ही मत सर्वश्रेष्ठ है' मेरे मत का आश्रय लेने से
ही मोक्ष प्राप्त होता है 'इस प्रकार अपने अपने मत की प्रशंसा करते हुए
और दूसरों के वचन की निन्दा करते हुए अपना पाण्डित्य प्रकट करते हैं
वे वास्तव में संसार से जन्म मरण से बद्ध हैं ॥ २३ ॥

टीकार्थ

टीका भावगम्य है और भाव यह है—वे अज्ञानवादी एकान्तवादी अपने
अपने माने मत को प्रशंसा करते हुए दूसरे मतों की निन्दा करते हैं, यथा—

अतावे छे 'ते-ते' तेओ 'संसारम्-संसारम्' संसारमा 'विउस्सिसया-व्युच्छिन्ताः'
अत्यंत मज्ज्भूताधथी अघायेला छे ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

“भारे ज मत श्रेष्ठ छे, भारा मतने आश्रय लेवाथी मोक्षनी प्राप्ति थाय छे,”
आ प्रकारे एकान्तवादीओ पोत पोताना मतनी प्रशंसा करे छे अने जीवना मतनी
निन्दा करीने पोतानु पांडित्य प्रकट करे छे ते दोडो संसारना अन्धथी - जन्म मरण-
थी अद्ध छे ॥२३॥

--टीकार्थ--

उपर्युक्त कथनने लावार्थ आ प्रमाणे छे पूर्वोक्त अज्ञानवादीओ एकान्तवादी छे.
तेओ पोत पोताना मतनी प्रशंसा करे छे अने अन्यना मतनी निन्दा करे छे
जेम के - नैयायिके असत्कार्यवादी छे तेओ सत्कार्यवादी साध्यमतनु अउन

नैयायिकोऽसत्कार्यवादी सर्व-कार्यमुत्पत्तेः प्राक् असन्नेवेति व्यवस्थापयमानः यदि कार्यं उत्पत्तेः प्रागपि सत् तदा कारणव्यापारो निरर्थकतामधिगच्छतीति वदन् सत्कार्यवादिनं सांख्यदर्शनं प्रतिक्षिपति स्वमतं च प्रशंसति । सांख्यश्च यदि कार्यमसत् भवेत्तदा तिलेभ्य एव तैलं न सिकताभ्य इति नियमो न स्यात् । एवं यदि असत्कार्यं तदा सर्व सर्वस्मान्द्रवेदिति नाऽसत्कार्यवादपक्षः श्रेयानिति किन्तु असत्कार्यवादः अशोभनः इति परमतं दृश्यति, प्रशंसति च स्वमतम् । इत्येवं कुर्वाणाः स्व स्व विषये आत्मानं पण्डितं मन्यमानाः ते ते वादिनः संसारं चतुर्गतिभेदभिन्नमेवाऽनुवर्त्तमाना भवन्ति, न कदाचिदपि

नैयायिक असत्कार्यवादी है । वह सत्कार्यवादी सांख्य के मत का खण्डन करता है और अपने मतकी प्रशंसा करता है । कहता है—उत्पत्ति से पहले ही कार्य की सत्ता है तो कारणों का व्यापार निरर्थक हो जाएगा । अर्थात् घट आदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व ही मौजूद है तो कुंभकार, दंड, चाक आदि का व्यपार वृथा है । सांख्य कहता है—यदि असत् कार्य की उत्पत्ति मानी जाय तो तिलों में से तेल निकलता है, वालू से नहीं ऐसा नियम नहीं होना चाहिए । जैसे तिलों में तेल असत् है उसी प्रकार वालू में भी । तिलों में से तेल निकल सकता है तो वालू में से भी निकलना चाहिए, इस प्रकार असत् कार्य की उत्पत्ति मानने पर सभी से सभी कुछ उत्पन्न होने लगना चाहिए । अतएव असत्कार्यवाद ठीक नहीं है । इस प्रकार वह असत्कार्यवाद को अशोभन कह कर उसकी निन्दा करता है और अपने मत की प्रशंसा करता है ।

ऐसा करते हुए वे एकान्तवादी अपने विषय में अपने को पण्डित मानते हुए चतुर्गतिक संसार में ही भ्रमण करते हैं, उससे मुक्ति नहीं पाते ।

कहें छे अने पोताना मतनी प्रशंसा करे छे. ते मतवादीओ अत्रु कहे छे के “जे उत्पत्ति पड़ेलां जे कार्यनी सत्ता (विद्यमानता) होय, तो कारणोना व्यापार निरर्थक भनी जशे. अटले के घटादि तेमनी उत्पत्तिना पड़ेलां जे मोजूद होय, तो कुलार, दंड, चाक आदिनी प्रवृत्ति के वृथा भनी “जय” साध्यमतवादीओ अत्रु कहे छे के “जे असत् कार्यनी उत्पत्तिना स्वीकार करवामा आवे, तो तलमाथी जे तेल नीकणी शके अने रतीमाथी न नीकणी शके, अवे नियम होवो नोछे नही जेम तलमा तेल असत् छे, अज प्रमाणे रतीमा पणु असत् छे छता पणु तलमाथी जे तेल नीकणी शके छे, तो रतीमाथी पणु नीकणवु जे नोछे आ प्रकारे असत् कार्यनी उत्पत्तिने मानवामा आवे, तो अधी वस्तुओमाथी अधु उत्पन्न थवु नोछे। पणु अत्रु सखी शकतु नथी तेथी असत्कार्यवादी मान्यता जोटी छे आ प्रकारे तेओ असत्कार्यवादीने वृथा कडीने तेनी निंदा करे छे अने पोताना मतनी प्रशंसा करे छे

आ प्रकारनी मान्यता धरावनारा ते एकान्तवादीओ पोत पोताना विषयमा पोताने पडित माने छे आ विपरीत मान्यताने कारणे तेओ आर गतिवाणा संसारमा

संसाराद्विमोक्षयन्ते ते । मोक्षाऽभावे कारणम् अज्ञानं परद्वेषश्च । जैनैरपि परद्वेषः क्रियते एवेति तेषामपि संसारान्न मोक्षः स्यादिति न वाच्यम्, भावाऽनवबोधात् । तथाहि-इमे वादिनः एकान्तेन परं मतं प्रदृष्य स्वमतं ख्यापयन्ति । जैनास्तु तत्तन्मयाऽनुसारेण तत्तत्पदार्थस्य स्थापनं नयभेदेन च तदितरस्य निराकरणं करोति, अतो न जैनमते कश्चिदोष इति संक्षेपः ॥२३॥

अथाज्ञानवादिमतं निराकृत्य क्रियावादिमतं निराकर्तुमाह- 'अहावरं' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४
अहावरं पुरवखायं, किरियावाइदरिसणं ।

६ ५
कम्मचिंता पणट्टाणं संसारस्स पवड्डणं ॥२४॥

मुक्ति न पाने का कारण उनका अज्ञान और पर के प्रति द्वेष है । कदाचित् कोई कहे कि ऐसा द्वेष जैन भी करते हैं तो उनका भी संसार से मोक्ष नहीं होना चाहिए किन्तु ऐसा कहने वाले ने आशय को समझा नहीं है, ये वादी एकान्तरूप से अन्यान्य मतों में दूषण दिखला कर अपने ही मत को समीचीन कहते हैं । जैन भिन्न नयों के अनुसार अमुक अमुक वस्तु की स्थापना और अन्य का निषेध करते हैं । उदाहरणार्थ अनेकान्तवाद में द्रव्यार्थकनय की अपेक्षा से सत् कार्य की उत्पत्ति और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा असत्कार्य की उत्पत्ति स्वीकार की गई है । इस प्रकार अनेकान्तवाद में मध्यस्थभाव की प्रधानता है । अतएव जैनमत में कोई दोष नहीं है, यह संक्षेप में भाव है ॥ २३ ॥

अमुक कर्मा करे छे, तेमाथी मुक्त थछ शकता नथी तेमना अज्ञानने कारणे तथा अन्यने द्वेष करवाने कारणे अमुक छे छे कदाचि अथी दलील करवामा आवे के अथो द्वेष तो जैनो पणु करे छे, तो तेमने पणु संसारमाथी छुटकारा रुप मोक्षनी प्राप्ति थवी लेछिअे नडी, परन्तु अथी दलील करनार लोको अमारो आशय समज्या विना, आ प्रमाणे दलील करता छे छे । पूर्वोक्त मतवादीअो अकान्त रुपे अन्य मतोमा दोष गतावीने पोताना न मतने अरो कडे छे जैनो सिद्ध सिद्ध नथोना आश्रय लेछिअे अमुक अमुक वस्तुनी स्थापना करे छे अने अमुक दृष्टिअे अन्यने निषेध करे छे । जैनो के अनेकान्तवादमा द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाअे सत्कार्यनी उत्पत्तिने अने पर्यायार्थिक नयनी अपेक्षाअे असत् कार्यनी उत्पत्तिने स्वीकार करवामा आव्यो छे

आ प्रकारे अनेकान्तवादमा मध्यस्थ लावनी प्रधानता छे तेथी जैनमतमा कोष दोष नथी आ जाथानो अक्षिप्त लावार्थ अडी प्रकट करवामा आव्यो छे ॥ २३ ॥

ज्ञाया—

अथाऽपरं पुराख्यातं क्रियावादिदर्शनम् ।
कर्मचिन्ता प्रनष्टानां संसारस्य प्रवर्धनम् ॥२४॥

अन्वयार्थः—

(अह) अथ=अनन्तरम् (अवरम्) अपरम् (पुरकत्रायं) पुरा ख्यातम् पूर्व-
प्रतिपादितम् । (किरियावाइदरिसणं) क्रियावादिदर्शनम् । तत् 'संसारस्स
पवड्डणं' संसारस्य प्रवर्धनम्=संसारवृद्धिकारकमस्ति ? केपाम् ? इत्याह—'कम्मचिन्ता-
पणट्टाणं, कर्मचिन्ताप्रनष्टानां कर्मचिन्ता रहितानां संसारवर्धकं भवतीत्यन्वयः ॥२४॥

अब अज्ञानवादी के मत का निराकरण करके क्रियावादी के मत का
निराकरण करने के लिए कहते हैं—“अहावरं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अह—अथ’ इसके पश्चात् ‘अवरं—अपरम्’ दूसरा ‘पुरकत्रायं
पुराख्यातम्’ पूर्वोक्त ‘किरियावाइदरिसणं—क्रियावादिदर्शनम्’ क्रियावादियोंका
दर्शन ‘संसारस्स पवड्डणं—संसारस्य प्रवर्धनम्’ संसारको बढ़ाने वाला है ‘कम्म
चिन्ता पणट्टाणं—कर्मचिन्ता प्रणष्टानाम्’ कर्मकी चिन्तासे रहित उनक्रियावादियों
का दर्शन संसारको बढ़ाने वाला है ॥२४॥

—अन्वयार्थ—

इस के अनन्तर दूसरा पहले कहा हुआ क्रियावादियों का दर्शन
कर्म की चिन्ता से रहित वादियों के संसार को बढ़ानेवाला है ॥ २४ ॥

अज्ञानवादीओंना मतनुं निराकरण करीने हुये क्रियावादीओंना मतनुं निराकरण
करवाभा आवे छे. “अहावरं” इत्यादि.

शब्दार्थ—‘अह—अथ’ ते पश्ची ‘अवर—अपरम्’ थीअ ‘पुरकत्राय—पुराख्यातम्’
पूर्वोक्त ‘किरियावाइदरिसणं—क्रियावादि दर्शनम्’ क्रियावादिओंनु दर्शन छे, ते ‘संसा-
रस्स पवड्डणं—संसारस्य प्रवर्धनम्’ संसारने वधारनार छे, ‘कम्मचिन्तापणट्टाणं—कर्म-
चिन्ताप्रनष्टानाम्’ कर्मनी चिन्ता विना ते क्रियावादिनु दर्शन संसारने वधारवा
वाणुं छे. ॥२४॥

—अन्वयार्थ—

पड्डेलां ने क्रियावादिओंनी बात करवाभा आवी छे, ते क्रियावादीओंनी मान्यता
तो कर्मनी चिन्ताथी रहित ओवा क्रियावादीओंना—संसारने वधारनार छे. ॥२४॥

टीका—

‘अह’ अथ=अनन्तरम् । आनन्तर्यार्थकोऽथशब्दः, न तु प्रारंभार्थकः । तथाच अज्ञानवादिमतानन्तरम् ‘पुरस्खायं, पुराऽऽख्यातम् पुरा=पूर्वम्, आख्यातम्=कथितम् । किं पुनः पूर्वकथितमित्यत आह ‘किरियावाद् दरिसणं’ क्रियावादिदर्शनं क्रियावादिमतम्, क्रियैव प्रधानतया मोक्षस्य कारणमित्येवं वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः, तेषां क्रियावादिनां दर्शनम् मतम् इति क्रियावादिदर्शनम् । ‘संसारस्स’ संसारस्य चतुर्गतिकरूपस्य ‘पवड्ढणं’ प्रवर्धनं वृद्धिकारकं भवति । केषाम् ? इत्याह—‘कम्मचिंता’ इत्यादि । ‘कम्मचिंतापणट्ठाणं’ कर्मचिन्ताप्रणष्टानाम् कर्मणां ज्ञानावरणीयादीनां चिन्ता=सुखदुःखजनकादिविचारणा इति कर्मचिन्ता । तादृशी कर्मचिन्ता प्रणष्टा प्रकर्षेण नष्टाः=नशं प्राप्ता येषां ते कर्मचिन्ताप्रणष्टाः=तेषां कर्मचिन्ताप्रणष्टानाम् । यतो बौद्धभिक्षवः अज्ञा-

—टीकार्थ—

‘अथ’ शब्द यहां अनन्तर के अर्थ में है, प्रारंभ अर्थ में नहीं । अभिप्राय यह हुआ कि अज्ञानवादियों के मत के अनन्तर पूर्वकथित क्रियावादियों का दर्शन चतुर्गतिक संसार की वृद्धि करने वाला है । क्रियाही प्रधान रूपसे मोक्षका कारण है, ऐसा कहनेवाले क्रियावादि कहलाते हैं ।

किनके संसार की वृद्धि करने वाला है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो कर्म की चिन्ता से रहित हैं ज्ञानावरणीय आदि कर्म सुख दुःख आदि के जनक होते हैं ऐसी विचारणा को कर्मचिन्ता कहते हैं । यह कर्मचिन्ता जिनकी अत्यन्त नष्ट हो गई है, उनके संसार को बढ़ाने वाला है ।

—टीकार्थ—

“अथ” शब्द अही अनन्तरना अर्थमा वपरायो छे, प्रारब्धना अर्थमा वपरायो नथी अेटले के अज्ञानवादीओना मतने प्रकट करता पड़ेला क्रियावादीओना न मतने आ अन्धमा प्रकट करवामा आव्यो छे, ते क्रियावादीओनु दर्शन आर गतिवाणा स संसारनी वृद्धि करनाउ छे क्रिया न प्रधान रूपे (मुप्यत्वे) मोक्षनु कारण छे, आ प्रकारनी मान्यता धरावनारने क्रियावादी छे छे

आ दर्शन केना संसारनी वृद्धि करनाउ छे ? आ प्रश्नने उत्तर ओ छे के नेओ कर्मनी चिन्ताथी रहित छे, तेमना संसारनी वृद्धि करनाउ छे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मो सुण हु ण आदिना जनक छे, ओवी विचारणाने कर्मचिन्ता छे छे नेमनी आ कर्मचिन्ता अत्यन्त नष्ट थई गई छे, तेमना संसारनी वृद्धि थाय छे

नादि संपादितं चतुर्विधमपि कर्मबन्धकारकं न भवतीति मन्यन्ते, अतस्ते कर्म-
चिन्ता प्रणष्टा इति कथ्यन्ते ।

अयं भावः यथा तथा कृतं कर्म स्वल्पमधिकं वा, फलं शुभमशुभं वा
ददात्येव, न तु बन्धजनकत्वाऽभावः कदापि कर्मणां भवति । कर्मणां, बन्ध-
कत्वाऽभावइति वदतां तद्, वस्तुतः संसारस्यैव जनकं भवतीति ॥२४॥

क्रियावादिनो यथा कर्मचिन्ता रहिताः सन्ति तथा प्रदर्शयितुमाह-
'जाणं' इत्यादि ।

मूलम्-

३ ५ ६ ९ १० २-८ ४
जाणं काण्णऽणाकुट्टी, अबुहो जं च हिंसइ ।

११ १३ १२ १५ १६ १४
पुट्ठो संवेणइ परं, अवियत्तं खु सावज्जं ॥२५॥

छाया-

जानन् कायेनाऽनाकुट्टी, अबुधो यच्च हिनस्ति ।

स्पृष्टः संवेदयति परम्, अव्यक्तं खलु (एव) सावद्यम् ॥२५॥

बौद्ध भिक्षु, अज्ञान आदि से संपादित चार प्रकार के कर्म को बन्धजनक
नहीं मानते हैं । अतएव वे कर्म चिन्ताप्रणष्ट अर्थात् कर्मचिन्ता से रहित
कहलाते हैं ।

आशय यह है- किसी भी रूप में किया गया कर्म, चाहे वह स्वल्प
हो या अधिक, शुभ या अशुभ फल प्रदान करता ही है । ऐसा कदापि
नहीं हो सकता कि कर्म बन्धजनक न हो । जो लोग कर्म को बन्धजनक
नहीं कहते, उनका कथन वास्तव में संसार का ही जनक होता है ॥ २४ ॥

क्रियावादी जिस प्रकार कर्मचिन्ता से रहित हैं वह दिखलाने के लिए
कहते हैं-"जाणं" इत्यादि ।

बौद्ध भिक्षुओं अज्ञान आदि द्वारा संपादित चार प्रकारना कर्मोनि बन्धजनक मानता
नथी तेथी तेभने कर्मचिन्ताप्रणष्ट (कर्म चिन्ताथी रहित) मानवामा आवे छे

आ कथनने भावार्थ ओ छे के के छे पाणु प्रकारे करायेलु कर्म, पछी लदे ते
स्वल्प होय के अधिक होय, परन्तु शुभ अशुभ इण अवश्य आवे न छे. ओवु कही
सलवी शकतु नथी के कर्म बन्धजनक न होय ने दोको कर्मने बन्धजनक छेता नथी,
तेभनु कथन गरी रीते संसारनु न जनक होय छे ॥ २४ ॥

-क्रियावादी कथा प्रकारे चिन्ताथी रहित छे, ते उवे सूत्रकार प्रकट करे छे-
"जाणं" इत्यादि-

अन्वयार्थः—

(जं च) यच्च (जाणं) जानन्=मनसा (हिसइ) हिनस्ति=प्राणिहिसा करोति किन्तु (काएण) कायेन=शरीरेण (अणाकुट्टी) अनाकुट्टी=अहिसकोऽस्ति, (ज च) यच्च (अबुहो) अबुधः=बोधशून्यः मनोव्यापाररहितः सन् (हिसइ) हिनस्ति=जीवहिंसां करोति स (पुट्ठो) स्पृष्टः= पापस्पर्शमात्रवानेव (परं) परम्=तादृश-कर्मफलं (संवेएइ) संवेदयति= अनुभवति स्पर्शमात्रेणैव फलं भुनक्तीत्यर्थः, तत् सावज्जं सावद्यं= पापम् (अवियत्तं खु) अव्यक्तमेव=अपरिस्फुटमेव भवति, न तस्य पापस्य स्पष्टविपाको भवतीति भावः ॥२५॥

शब्दार्थ—‘जं च-यच्च’ जो ‘जाणं-जानन्’ मनसे जानता हुआ ‘हिसइ-हिनस्ति’ प्राणि हिंसा करता है परंतु-काएण--‘कायेन’ शरीरसे ‘अणाकुट्टी-अनाकुट्टी, नहीं करता है ‘जं च यच्च’ और जो ‘अबुहो-अबुधः’ नहीं जाना हुआ ‘हिसइ-हिनस्ति’ जीवहिंसा करता है ‘पुट्ठो-स्पृष्टः’ केवल स्पर्शमात्रसे ‘परं-परम्’ वैसे कर्म के फल को ‘संवेएइ-संवेदयति’ भोगता है ‘सावज्जं-सावद्यम्’ वह पापकर्म ‘अवियत्तं खु-अव्यक्तं खलु’ अस्पष्ट ही है ॥२५॥

—अन्वयार्थ—

जो मन से प्राणी की हिंसा करता है किन्तु काय से अहिसक है, और जो अज्ञान मन के व्यापार के विना ही जीवहिंसा करता है, वह पापकर्म से सिर्फ स्पृष्ट होता है। वह उस कर्म के फल को स्पर्श मात्र से ही भोगता है। उसका वह पाप अव्यक्त होता है अर्थात् उस पाप का फल स्पष्ट नहीं होता ॥२५॥

शब्दार्थ—‘जं च-यच्च’ ने ‘जाणं-जानन्’ मनथी ज्ञानिने ‘हिसइ-हिनस्ति’ प्राणि हिंसा करे छे, परंतु ‘काएण-कायेन’ शरीरथी ‘अणाकुट्टी-अनाकुट्टी’ हिंसा करता नथी ‘जं च-यच्च’ अने नेओ ‘अबुहो-अबुध’ ज्ञान्या वगर ‘हिसइ-हिनस्ति’ हिंसा करे छे, ‘पुट्ठो-स्पृष्ट’ केवल स्पर्शमात्रथी ‘पर-परम्’ ओवा कर्मना इण ने ‘संवेएइ-संवेदयति’ भोगवे छे, ‘सावज्ज-सावद्यम्’ ते पापकर्म ‘अवियत्तं खु-अव्यक्तं खलु’ अस्पष्ट छे ॥२५॥

अन्वयार्थ—

ने व्यक्ति मनथी लुवहिंसा करे छे पापु क्षया वडे हिंसा करती नथी, ते व्यक्ति पाप कर्मथी मात्र स्पृष्ट न थाय छे ओज प्रमाणे ने अजानी लुव मनना व्यापार विना न लुवहिंसा करे छे, ते लुव पापु पापकर्मथी मात्र स्पृष्ट न थाय छे ते लुव ते कर्मना इणने स्पर्श मात्र इपे न लोअवे छे तेतु ते पाप अव्यक्त होय छे ओटवे डे ते इण स्पष्ट होतु नथी ॥ २५ ॥

टीका—

यः पुरुषः (जं च) यच्च यदि 'जाणं' जानन् मनसेत्यर्थः 'हिंसइ' हिनस्ति= प्राणिहिंसां करोति किन्तु 'काएण' कायेन=शरीरेण 'अणाकुट्टी' अनाकुट्टी कुट च्छेदने, आङ् पूर्वपदेन आ=समन्तात् कुट्टनम् आकुट्टः= छेदनभेदनादिकं, स विद्यते यस्य स आकुट्टी, न आकुट्टी अनाकुट्टी अहिंसकः, मनोव्यापार-मात्रेणैव प्राणिवधकारकः नतु काययोगेन प्राणिनोऽवयवानां छेदनभेदनं करोति, अतः स्तस्य तत्कर्म न बन्धजनकं भवति । इति परिज्ञोपचितनामकः प्रथमो भेदः १। तथा (जं च) यच्च यत् यदि 'अबुधो' अबुधः अजानानः मनोव्यापाररहितः सन् 'हिंसइ' हिनस्ति कायव्यापारमात्रेण न तु मनसा प्राणिनो हिंसां करोति तरयापि मनोव्यापाराभावात् कर्मोपचयो भवतीति— अविज्ञोपचितनामको द्वितीयो भेदः २। यत् 'चतुर्विधं कर्म नोपचीयते' इति भिक्षुसमये (बौद्धसिद्धान्ते) प्रोक्तं तत्र परिज्ञोपचिताविज्ञोपचितरूपं भेदद्वयं

— टीकार्थः—

जो पुरुष जानकर मन से हिंसा करता है किन्तु शरीर से हिंसा नहीं करता अर्थात् सिर्फ मनोयोग से प्राणी का वध करता है, काय से प्राणी के अवयवों का छेदन भेदन नहीं करता, उसका कार्य बन्धजनक नहीं होता यह परिज्ञोपचित नामक पहला भेद है । (१)

और जो अज्ञानी जन मन के व्यापार के विना अर्थात् अनजान में काय के व्यापार मात्र से हिंसा करता है, उसको भी मन का व्यापार न होने से हिंसाजनित कर्म का बन्ध नहीं होता । यह अविज्ञोपचित नामक दूसरा भेद है । [२]

बौद्ध सिद्धान्त में कहा गया है कि चार प्रकार से कर्म का बंध नहीं होता है, उनमें से परिज्ञोपचित और अविज्ञोपचित नामक दो भेद सूत्रकार

टीकार्थ -

जो माणुस जल्लो लोधने मनथीहिंसां करोति के शरीर वडे हिंसां करोती नथी मात्र मनोयोग द्वारा ज प्राणीना वधेना विचार मात्र ज करोति परन्तु शरीर द्वारा प्राणीना अवयवानु छेदन लेहन करोती नथी, तेनु कार्यं बन्धजनकं होतु नथी, आ 'परिज्ञोपचित' नामनो पडेती लेहं छे ॥ १ ॥

अने जो अज्ञानी मनुष्य मनना व्यापार विना ज अटले के अजानता ज कायना व्यापार मात्र द्वारा ज हिंसां करोति तेना द्वारा पशु मनोव्यापार यादते न होवने कारणे तेनु ते कार्यं बन्धजनकं होतु नथी आ "अविज्ञोपचित" नामनो पीले लेहं छे (२) बौद्ध सिद्धान्तमा एषु कहेवामा आवु छे के चार प्रकारना कार्यथी कर्मनो बन्ध थतो नथी

सूत्रकृतैव गाथापूर्वार्द्धेन साक्षादेव प्रतिपादितम् । शेषम् ईर्यापथ- स्वप्नान्तिकरूपं भेदद्वयं 'च' शब्देन संगृहीतम् । तथाहि- ईरणम् ईर्या= गमनम् तत्सम्बन्धोपन्था ईर्यापथः । पथिगच्छतोऽनाभोगेन यत् प्राण्युपमर्दनं भवति तेन कर्मापचयो न भवति । तत्र 'एनं हन्मि' 'इत्याकारक मानसिकव्यापारस्याभावात्, इतीर्यापथनामक स्तृतीयो भेदः ३। तथा स्वप्नान्तिकम्-स्वप्ने प्राणिनो यत् छेदनभेदनादिकं क्रियते तदपि न कर्मवन्धाय भवति, तत्र कायिकव्यापारस्याभावात् । यथा कश्चित् स्वप्ने भोजनं कुर्वन्नपि न वस्तुतस्तृप्तिमासादयति तथा स्वप्ने कृतं हिंसादिकं कर्म न बन्धजनकं भवति । शरीरव्यापारस्याभावादेव नहि स्वप्नप्राप्तराज्यभिक्षाभ्यां भवति कोऽपि लाभो

ने गाथा के पूर्वार्द्ध में साक्षात् कह दिये हैं । शेष दो प्रकार ईर्यापथ और स्वप्नान्तिक 'च' शब्द से संगृहीत किये गये हैं । ईरण का अर्थ है गमन गमन के पथ को ईर्यापथ कहते हैं । पथ पर चलते उपयोग के बिना ही प्राणियों की जो हिंसा होती है उससेभी कर्मका उपचय नहीं होता है कायोंकी वहाँ 'इस प्राणी का घातकरँ ' ऐसे मानसिकव्यापार का अभाव है यह ईर्यापथ नामक तीसरा भेद है । [३]

चौथा है स्वप्नान्तिक । इसका अर्थ यह है कि स्वप्न में प्राणी का जो छेदन भेदनकिया जाता है उससे भी कर्मका बन्ध नहीं होता क्योंकि वहाँ कायिकव्यापार का अभाव है । जैसे स्वप्न में भोजन करने वाला तृप्ति प्राप्त नहीं करता है-धापता नहीं है, उसी प्रकार स्वप्न में किया हुआ हिंसा आदि कर्म बन्धन का कारण नहीं होता है क्योंकि वहाँ काया के व्यापार का अभाव होता है । स्वप्न में राज्य मिलने से या भिक्षा मिलने से कोई

परिज्ञोपचित अने अविज्ञोपचित नामना जे प्रकारे तो सूत्रकारे गाथाना पूर्वार्धभा प्रकट करी दीघा छे आक्षीना जे प्रकारे ईर्यापथ अने स्वप्नान्तिक "च" पद द्वारा अदुष्यु कराया छे 'ईरण' आ पदने अर्थ गमन थाय छे रस्ता पर यावती वणते उपयोग विना न लवोनी जे हिंसा थक नथ छे, तेना द्वारा पणु कर्मने उपचय थतो नथी, कारणु जे " आ लवने वध करु आ प्रकारना मनोयोगने त्या अभाव रहे छे आ ईर्यापथ " नामने त्रीजे प्रकार छे (३) दुवे स्वप्नान्तिक नामना यथा लेदनु निदृषणु करवामा आवे छे स्वप्नमा लवोनु जे छेदन लेदन करवामा आवे छे तेना द्वारा पणु कर्मने बन्ध थतो नथी, कारणु जे त्या कायिक व्यापारने अभाव रहे छे जेवी रीते स्वप्नमा भोजन करवामा तृप्ति पाबी शकतो नथी तेनुं पेट तो पाली न रहे छे जे प्रमाणे स्वप्नमा करायेल हिंसा

हानिर्वा । इति-स्वप्नान्तिकनामकश्चतुर्थो भेदः । १४। यद्येतत् कर्मचतुष्टयं बन्धजनकं न भवेत्, कथं तर्हि-भिक्षूणां मते कर्मोपचयो भवति ? तत्राह—यदि हन्यमानः कोऽपि जीवो भवेत्, हननकर्तुश्च “अयं प्राणी” इतिज्ञानं भवेत् तथा मारयितुः “अहमेनं हन्मि” इत्याकारिका बुद्धिः तच्चेष्टा, प्राणवियोगश्च भवेत्। एतस्मिन् सर्वस्मिन् सति कायिकचेष्टा प्रवर्तते, ततश्च यद्यसौ प्राणी व्यापाद्यते, तदा सा हिंसा, तथा च हिंसया कर्मोपचयो भवति । एषां हेतूनामन्यतमस्याऽप्यभावे, न हिंसा, न वा तत्र कर्मोपचयो भवतीति । अत्र सन्ति पञ्च कारणानि, तदुक्तम्—“प्राणी १, प्राणिज्ञानम् २, घातक चित्तं ३, च, तद्गता चेष्टा ४, प्राणैश्च विप्रयोगः ५, पञ्चभिरापाद्यते हिंसा ॥१॥ इति ।

हानि लाभ नहीं है । यह स्वप्नान्तिक नामक चौथा भेद है । (४)

यदि इन चार प्रकारों से कर्मबन्ध नहीं हो तो बौद्धों के मतानुसार किसप्रकार कर्मबन्ध होता है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है—सर्वप्रथम तो हनन किया जाने वाला कोई प्राणी हो, फिर हनन करनेवाले को ‘यह प्राणी है ऐसा ज्ञान हो, मारने वाले की ‘मैं’ इसे मारूँ या मारता हूँ’ ऐसी बुद्धि हो मारने की चेष्टा हो और फिर उसप्राणी के प्राणों का वियोग हो जाए इन सब चीजों के होने पर ही हिंसा होती है और उसी से कर्म का बन्ध होता है । इस प्रकार यहां पांचवां कारण है । कहा भी है—“प्राणी प्राणिज्ञानम्” इत्यादि ।

(१) प्राणी (२) प्राणी का ज्ञान (३) घातक का चित्त (४) घातक

आदि कृत्यो कर्मबन्धना जनक इति नथी कारणे के ते प्रकारना कथोभा कथना व्यापारने अलाव डोय छे स्वप्नान्तिक नामको प्राप्ति थाय के लिखानी प्राप्ति थाय तो व्यक्तित्वे वास्तविक रीते तो डोय लाल के डानि थती नथी आ स्वप्नान्तिक नामको योथो लेद समज्यो (४)

बौद्धो अभिमाने छे के पूर्वोक्त चार कारणेने दीये कर्मबन्ध थतो नथी तो तेभनी मान्यता अनुसार कर्मबन्ध क्या प्रकारे थाय छे ? आ प्रश्नको उत्तर नीचे प्रमाणे छे

नीचेना पाय कारणेने सदृहाव डोय त्तारे न कर्मबन्ध थाय छे (१) जेनु डनन (डि सा) करवानु छे योवा डोय प्राणीने सदृहाव डोय, (२) डनन करवाने जेपु लान डोय के आ प्राणी डनन करवा योज्य छे (३) डनन करवाने “डु आ प्राणीने मारु” जेवी ध्येष्ट थाय, (४) ते व्यक्ति ते प्राणीने मारवानी चेष्टा करे अने (५) ते प्राणीना प्राणोने नाश थय जय, आ पाय योजनेने सदृहाव डोय, त्तारे न डि सा थाय छे, जेना द्वारा न कर्मना बन्ध थाय छे कहुँ पायु छे के—“प्राणीप्राणिज्ञानम्” इत्यादि

“ननु तर्हि—परिज्ञोपचितादिना सर्वथैव कर्मबन्धो किं न जायते” इत्याशङ्क्या-
माह—भवति कर्मबन्धः, किन्तु—अत्यल्पम् । इत्येतदेव दर्शयितुमाह—पुट्टो “इति ।

केवलं मनो व्यापाररूपपरिज्ञोपचितं, कर्म तथाशरीरक्रियामात्रेण उत्पन्न-
मविज्ञोपचितम्, गमनक्रिया संजातम्—ईर्यापथं, स्वप्नसंजात स्वप्नान्तिकम् ।
एतत्कर्म चतुष्टयेन पुट्टो ‘स्पृष्टः पुरुषः तादृशकर्माऽसौ नरः ‘परं’ परम्=तादृश
कर्मणः फलं किचिदेव ‘संवेद्’ संवेदयति=अनु भवति नत्वधिकं फलमनुभवति।

यथा—कुड्ये प्रक्षिप्ता सिकतामुष्टिः तदैव विशीर्णा भवति तद्वत्
एतत्कर्म चतुष्टयं तदैव विनश्यति, एतावन्मात्रेण बन्धजनकत्वाऽभावः
कथ्यते । न पुनरत्यन्ताऽभावरूपेण । एवं च तत्कर्म

की चेष्टा और [५] प्राणो का वियोग, इन पांच कारणों — होने पर
ही हिंसा होती है ॥१॥

प्रश्न—क्या परिज्ञोपचित आदि से कर्म का बन्धन सर्वथा ही नहीं होता ?

उत्तर—होता तो है, परन्तु अत्यन्त अल्प ।

इसी को कहने के लिए ‘पुट्टो’ इस शब्द का प्रयोग किया है
इसका आशय यह है कि केवल मनके व्यापार रूप परिज्ञा से, शरीर की
क्रिया मात्र से, चलने फिरने से और स्वप्न देखने से, इन चार प्रकारो
से पुरुष कर्म से स्पृष्ट मात्र होता है (वद्ध नहीं होता है ।) ऐसे कर्म
का थोडा सा ही फल होता है, अधिक फल नहीं भोगना पडता ।

जैसे दीवार पर रेत की मुट्टो फेंकी जाय तो वह दीवार से छूकर
ही नीचे गिर जाती है—उससे चिपकती नहीं है, उसी प्रकार पूर्वोक्त चार
प्रकारों से कर्म स्पृष्ट मात्र होता है, वद्ध नहीं होता । वह कर्म उसी समय

(१) प्राणी (२) प्राणीनु ज्ञान, (३) धातुकुत्त, (४) धातुकनी चेष्टा अने (५) प्राणोना
वियोग, आ पांच कारणोना सहसाव डोय त्तारे न डि सा थाय छे ॥ १ ॥

प्रश्न — शु परिज्ञोपचित आदि कारणो द्वारा कर्मोना बन्ध मिलकुल थतो नथी ?

उत्तर—थाय तो छे न, परन्तु अत्यन्त अल्प अने वातने स्पृष्ट करवा माटे पुट्टो आ पडने
प्रयोग करवाभा आव्ये छे अने के केवण मनोव्यापार रुप परिज्ञा वडे, शरीरनी क्रियामात्र
वडे, आलवा वडे अने स्वप्न देभवा वडे आ आर प्रकारे तो मनुष्य कर्म वडे मात्र स्पृष्ट न थाय
छे अद्ध थतो नथी अने कर्मोनु थोडु क्षण न भोगववु पडे छे अधिक क्षण भोगववु परतु
नथी नेवी रीते हीवाल पर ओक मुट्टी लरीने रती के क्वाभा आवे, तो ते रती हीवालने
मात्र स्पर्श करीने नीचे पडी जय छे हीवाल आथे चोटी नती नथी, अने प्रमाणे पूर्वो-

‘अवियत्तं खलु’ अव्यक्तमेव अपरि स्फुटमेव भवति । अत्र-“खु” शब्दोऽवधारणे, तेनाऽव्यक्तमेव स्पष्ट विपाकस्याऽभावात् । अतः परिज्ञोपचितादिकर्मचतुष्टयम्, अव्यक्तरूपेण ‘सावज्जं’ सावद्यं पापमिति ॥२५॥

“ननु यदि अनन्तरपूर्वोक्तं कर्मचतुष्टयं वन्धाय न भवति तर्हि कथं तेषां मते कर्मोपचयो भवतीत्याशङ्क्यायामाह-“संति मे” इत्यादि ।

मूलम्-

४ १ ३ ५ ७ ६
संति मे तउ आयाणा, जेहि कीरइ पावगं-।
८ ९ १० ११ १२

अभिकम्मा य पेसा य, मणसा अणुजाणिया-॥२६॥

छाया-

सन्तीमानि त्रीण्यादानानि यैः क्रियते पापकम् ।

अभिक्रम्य प्रेष्यच, मनसाऽनुज्ञाय- ॥२६

नष्ट हो जाता है । इसी कारण यहां वन्ध का जनक नहीं होता, ऐसा कहा गया है, वह स्पष्ट भी न होता हो, ऐसा नहीं है । इस प्रकार वहकर्म अव्यक्त ही होता है । यहां ‘खु’ शब्द अवधारण के अर्थ में है, इस कारण आशय यह निकला कि वह कर्म अव्यक्त ही है, क्योंकि उसका फल स्पष्ट नहीं होता । इस प्रकार परिज्ञोपचित आदि चार प्रकार का उक्त कर्म अव्यक्त रूप से सापद्य है ॥२५॥

यदि पूर्वोक्त चार प्रकार का कर्मवन्ध का कारण नहीं है तो उनके मत में कर्म का वन्ध किस प्रकार होता है ? ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं-“संति मे” इत्यादि । -

उक्त चार प्रकारे कर्म मात्र स्पष्ट न थाय छे अथ यतु नथी ते कर्म अथ समये नष्ट थथ न्नाय छे अथ कारणे तेने अन्धतु जनक कथु नथी अथु अन्तु नथी के ते स्पष्ट पणु थतु न होय आ प्रकारे ते कर्म अव्यक्त न होय छे अर्ही अु आ पद अवधारणुना अर्थमा वपरायु छे तेथी अथो अर्थ इलित थाय छे के कर्म अव्यक्त न होय छे, कारणु के तेतु इण स्पष्ट होतु नथी आ प्रकारे परिज्ञोपचित आदि चार प्रकारना पूर्वोक्त कर्म अव्यक्त रूपे सापद्य छे ॥ २५ ॥

जे पूर्वोक्त चार प्रकारना कर्मो कर्मवन्धना कारणभूत थता नथी, तो औद्धीना मत अनुसार कथा प्रकारे कर्मो अन्ध थाय छे? आ प्रश्ननो उत्तर आ सूत्रमा आपवामा आव्यो छे. ‘संति मे’ इत्यादि

अन्वयार्थः—

(इमे) इमानि वक्ष्यमाणानि (तउ) त्रीणि । (आयाणा) आदानानि कर्मवन्ध-
कारणानि (सन्ति) सन्ति विद्यन्ते । (जेहिं) यैः (पावगं) पापकं--पापकर्म (कीरइ)
क्रियते । तान्येवाह—(अभिकम्माय) अभिक्रम्य कमपि प्राणिनं मारयितुं तदुपरि
आक्रमणं कृत्वा यत् हिंसनं क्रियते तत् प्रथममादानम् १। (च) (तथा पेसाय)
प्रेष्य भृत्यादिकं प्राणिघाताय प्रेष्य हिंसनमिति—द्वितीयमादानम् ॥२॥ प्रथम
कारणेन साक्षात्-हननक्रियायां कर्तृत्वं प्रतिपादितम् । द्वितीयेन तु प्रयोजक-
कर्तृत्वं प्रदर्शितम् । (च) तथा (मणसा अणुजाणिया) मनसा अनुज्ञाय आह-

शब्दार्थ—‘इमे-इमानि ये ‘तउ-त्रीणि’ तीन ‘आयाणा-आदानानि’
कर्मवन्धके कारण ‘सन्ति-सन्ति’ हैं ‘जेहि-यैः’ जिनसे ‘पावगं-पापकं’ पापकर्म
‘कीरइ-क्रियते’ कियाजाता है ‘अभिकम्माय-अभिक्रम्य’ किसी प्राणिको मारने के
लिए आक्रमण करके ‘पेसाय-प्रेष्य’ भृत्यादिकको प्राणिको मारने के लिये भेज-
कर ‘मणसा अणुजाणिया-मनसा अनुज्ञाय’ मनसे आज्ञादेकर ॥२६॥

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

आगे कहे जाने वाले यह तीन आदान कर्मवन्ध के कारण हैं जिनके
द्वारा पापकर्म किया जाता है । वे यह हैं (१) किसी प्राणी का घात करने
के लिए उस पर आक्रमण करके हिंसा करना यह पहला आदान है । (२)
किसी नौकर आदि को प्राणी का घात करने के लिए भेज कर उसका
घात कराना, यहां प्रथम आदान में हनन क्रिया के प्रति साक्षात् कर्तृत्व
प्रतिपादन किया गया है और दूसरे में प्रयोजक कर्तृत्व (दूसरे से करवाना)

शब्दार्थ—‘इमे-इमानि’ ये ‘तउ-त्रीणि’ त्रये ‘आयाणा-आदानानि’ कर्मवन्धना
कारणो ‘सन्ति-सन्ति’ छे. ‘जेहि-यै’ जेनाथी ‘पावगं-पापकं’ पाप कर्म ‘कीरइ-क्रियते’
करवाभां आवे छे ‘अभिकम्माय-अभिक्रम्य’ कोछ प्राणीने मारवा भाटे आक्रमण करी ने
‘पेसाय-प्रेष्य’ नोकर विगेरे ने प्राणीने मारवा भाटे भेजली ने ‘मणसा अणुजाणिया-मनसा
अनुज्ञाय’ मनथी आज्ञा आपीने ॥२६॥

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

जेभना द्वारा पापकर्म कराय छे जेवा, त्रये आदानने कर्मवन्धना कारणभूत
मानवामा आवे छे ते त्रये आदान नीचे प्रमाणे छे (१) कोछ पाप प्राणीने वध करवाने
भाटे तेना उपर आक्रमण करीने हिंसा करपी, ते पड़ेछु आदान छे (२) कोछ नोकर
आदिने प्राणीने घात करवा भाटे भेजलीने प्राणीने वध करवावे, ते भीनु आदान छे
अही पड़ेछा आदानमा किया करवाभा साक्षात् कर्तृत्व प्रतिपादित करवाभा आव्युं छे
अने भीनु आदानमा प्रयोजक कर्तृत्व (भीनु पारे करवावानु) प्रतिपादित कराय छे
स ४२

ननं कुर्वन्तम् अन्यं मनसा अनुमोद्य यद् हिंसनं क्रियते तत् हिंसकस्यानुमोदनमिति तृतीयमादानम् ।

परिज्ञोपचितात्—अस्य तृतीयादानस्याऽयं भेदः, तत्र परिज्ञोपचिते केवलं मनसाऽनुचिन्तनम् । इह तु परेण क्रियमाणहिसायामनुमोदनम् । तथा च स्वयं कर्तृत्वम् परेण कारकत्वम्, अनुमोदनं चेत्येतानि त्रीणि आदानानि भवन्ति । एभिस्त्रिभिरादानैः कर्मबन्धो भवतीति बौद्धभिक्षुणां मतमिति ॥२६॥ पुनस्तदेव स्पष्टयति—“एते उ” इत्यादि ।

मूलम्—

“एते उ तउ आयाणा जेहिं किरइ पावंगं ।

एवं भावविसोहीए निव्वाणमधिगच्छइ ॥२७॥

छाया—

एतानि तु त्रीण्यादानानि यैः क्रियते पापकम् ।

एवं भावविशुद्ध्या निर्वाणमधिगच्छति ॥२७॥

दिखलाया गया है । (३) घात करते हुए दूसरे का मनसा अनुमोदन करना हिंसा करना, अर्थात् हिंसा का अनुमोदन करना । यह तीसरा आदान है ।

परिज्ञोपचित कर्म से तीसरे आदान में यह अन्तर है परिज्ञोपचित में केवल मन से विचार किया जाता है यहां दूसरे के द्वारा की जाने वाली क्रिया का अनुमोदन किया जाता है । इस प्रकार स्वयं करना, दूसरे से करवाना और अनुमोदना करना, यह तीन आदान कर्मबन्ध के कारण होते हैं । बौद्ध भिक्षुओं का मत है कि इन्हीं तीन करणों से कर्मबन्ध होता है ।

इसी का पुनः स्पष्टीकरण करते हैं—“एते उ” इत्यादि ।

(३) घात करना कोई माणुसने मनथी अनुमोदन आपीने हिंसानी अनुमोदना करवी आ त्रीण्य आदान छे

परिज्ञोपचित कर्म करता त्रीण्य आदानमा आटलु अन्तर छे परिज्ञोपचितमा मात्र मनथी विचार करवामा आवे छे, परन्तु त्रीण्य प्रकारना आदानमा तो अन्यना द्वारा कराती क्रियानी अनुमोदना करवामा आवे छे आ प्रकारे स्वयं करवु, त्रीण्य पासे कराववु अने करनारनी अनुमोदना करवी, आ त्रण्य आदान कर्मबन्धमा कारणभूत अने छे बौद्ध भिक्षुओनी अवी मान्यता छे के आ त्रण्य कारणाने तीयेण एव कर्मना बन्ध करे छे ॥२॥ पूर्वोक्त त्रण्य कारणानु वधु स्पष्टीकरण करवामा आवे छे. ‘एते उ’ इत्यादि

अन्वयार्थः—

यथा (एते उ) एतानि तु, एतान्येव अत्र तु शब्दोऽवधारणे । (तउ) त्रीणि, (आयाणा) आदानानि सन्ति । (जेहिं) यैः हिंसाकारणभूतै रादानैः (पावंगं) पापं कर्म (किरइ) क्रियते ।

अयं भावः—एतान्येव पूर्वगाथोक्तानि- त्रीणि आदानानि हिंसाकारणानि, सन्ति यैः कारणभूतैः आदानैर्दुष्टाऽध्यवसायसहकृतैर्व्यस्तैस्समस्तैर्वा पापं कर्मोपचीयते ? 'एवमिति एवं=तथैव तैर्नैव प्रकारेण (भावविसोहीए) भाव-विशुद्ध्या विशुद्धान्तःकरणेन अरक्तद्विपरिणामेन प्रवर्त्तमानस्य पुरुषस्य केवलेन मनसा केवलेन वा कायेन मनोऽभिसंधिरहितेन उभयेन वा सत्यपि प्राणिघाते कर्मणामुपचयो न भवति । 'कर्मोपचयाऽभावाच्च' (निव्वाणं) निर्वाणं सर्वद्वन्द्वोप-

शब्दार्थ—'एतेउ-एतानि तु' ये 'तउ-त्रीणि' तीन 'आयाणा आदानानि' कर्मबंधके कारण हैं 'जेहिं-यैः' जिनसे 'पावंगं-पापकम्' पापकर्म 'कीरइ—क्रियते' किया जाता है 'एवं-एवम्' इसी प्रकार 'भावविसोहीए-भावविशुद्ध्या' भावकी विशुद्धिसे 'निव्वाणं-निर्वाणं' मोक्षको 'अभिगच्छइ-अभिगच्छति' प्राप्तकरताहै
अन्वयार्थ और टीकार्थ

यही तीन कारण हैं जिन के द्वारा पापकर्म किया जाता है । अभिप्राय यह है कि पूर्वगाथा में कहे हुए यही तीन आदान हैं जो दुष्ट अध्यवसाय की सहायता से, अलग अलग या मिलकर कर्मबन्ध के कारण होते हैं ।

इसी कारण भावविशुद्धि से अर्थात् राग द्वेष से रहित परिणाम से प्रवृत्ति करने वाले पुरुष को केवल मन से या केवल काय से या मानसिक संकल्प से रहित दोनों के द्वारा प्राणी का घात हो जाने पर भी कर्म का उपचय नहीं होता है । कर्म के उपचय का अभाव होने से निर्वाण की

शब्दार्थ—'एते उ-एतानि तु' आ 'तउ-त्रीणि' त्रये 'आयाणा-आदानानि' कर्मबंधना कारणे छे, 'जेहिं-यै' जेनाथी 'पावंग-पापकम्' पापकर्म 'कीरइ-क्रियते' करवाभां आवे छे. 'एवं-एवम्' एव प्रमाणे 'भावविसोहीए-भावविशुद्ध्या' भाव विशुद्धिथी 'निव्वाणं-निर्वाणं' मोक्षने 'अभिगच्छइ-अभिगच्छति' प्राप्त करे छे ॥२७॥
अन्वयार्थ अने टीकार्थ

पूर्वोक्त त्रये कारणेने लीधेन पापकर्म कराय छे आ कथनेने भावार्थे अे छे के आगदी गाथाभा दर्शाववामा आवेला त्रये आदानो छे तेओ दुष्ट अध्यवसायनी सहायताथी अलग अलग अथवा त्रये भणीने कर्मबन्धमा कारणभूत अने छे

अेन कारणे भावविशुद्धिथी अेटे के रागद्वेषथी रहित परिणाम वडे प्रवृत्ति करनार पुरुष ठास मात्र मनथी, अथवा मात्र शरीरथी, अथवा मानसिक संकल्पथी रहित अनेद्वारा प्राणीने घात थछे नवा छता त्रये ते पुरुष कर्मने उपचय करतो नथी.

रति स्वभावं निरतिशयसुखरूपं मोक्षम् (अभिगच्छद्) अभिगच्छति प्राप्नोति,
एवंविधः पुमान् मोक्षम् लभत एवेति भावः ॥२७॥

टीका निगद सिद्धा ॥२७॥

एवं भावविशुद्ध्या शुद्धान्तःकरणेन प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य पापाऽऽचरणे-
नाऽपि कर्मबन्धो न जायते, एतदर्थे—पितृपुत्रदृष्टान्तमाह—सूत्रकारः—
“पुत्रं पिया” इत्यादि ।

मूलम्—

पुत्रं पिया समारब्ध आहारेज्ज असंजए-
भुंजमाणो य मेहावी कम्मणा नोवलिप्पइ ॥२८॥

छाया—

पुत्रं पिता समारभ्या हरेद् असंयतः ।

भुंजानश्च मेधावी, कर्मणा नोपलिप्यते. ॥२८॥

प्राप्ति होती है । जिसमें समस्त द्वन्द्व (शारीरिक, मानसिक क्लेश) दूर हो
जाते हैं और जो सर्वोत्कृष्ट सुखस्वरूप है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार
का पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है ॥२७॥

कोई मतवाला इस से कहता है कि भावशुद्धि से शुद्ध अन्तः
करणवाले पुरुष को पापाचरण करने पर भी कर्मबन्ध नहीं होता है इसलिए
पिता पुत्र का दृष्टान्त देते हैं—“पुत्रं पिया,, इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘असंजए-असंयतः’ संयमसे रहित ‘पिया-पिता’ पिता ‘पुत्र-
पुत्रम्’ अपने पुत्र को ‘समारब्ध-समारभ्य’ मारकर ‘आहारेज्ज-आहरेत्’ खालेवे-
तो ‘भुंजमाणो य-भुञ्जानोऽपि’ खाताहुवाभी वह पिता ‘कम्मणा-कर्मणा’ पापकर्म

कर्मना उपययनो अलाव थध ज्वाथी तेने निर्वाणुणी प्राप्ति थाय छे. अेट्ठे के ते
समस्त द्वन्द्वोथी (शारीरिक अने मानसिक क्लेशोथी) रहित थध नथ छे अने सर्वोत्कृष्ट
सुखणी प्राप्ति करे छे आ कथननो लावार्थं अे छे के आ प्रकारनो पुरुष मोक्ष प्राप्त
करे छे. ॥२७॥

कोई कोई मतवालाओं अणु कडे छे के लावशुद्धिनी अपेक्षाअे जेनु अत करणु
शुद्ध होय छे, अेवा पुरुषने पापाचरणु करवा छता पणु कर्मबन्ध थतो नथी आ वातनुं
समर्थन करवा माटे पितापुत्रनु दृष्टान्त आपवामा आवे छे ‘पुत्रं पिया’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘असंजए-असंयत’ संयम विनाना ‘पिया-पिता’ पिता ‘पुत्र-पुत्रम्’
पिताना पुत्रने ‘समारब्ध समारभ्य’ मारने ‘आहारेज्ज-आहरेत्’ खाकेतो ‘भुंजमाणो य-

अन्वयार्थः--

(असंजए) असंयतः=संयमवर्जितः (पिया) पिता (पुत्तं) पुत्रं, स्वात्मजम् । (समारब्भ) समारभ्य मारयित्वा । (आहरेज्ज) आहरेत् आहारं कुर्यात् । (भुंजमाणोय) भुञ्जानोऽपि पिता । (कम्मणा) कर्मणा पापकर्मणा. । (नोवलिप्पइ) नोपलिप्यते । पापलिप्तो न भवति एवं (मेहावी) मेघावी साधुरपि कर्मणा नोपलिप्यते ॥

अयं भावः--बौद्धभिक्षवः एवं कथयन्ति--यत्तू आपदि समापत्तित स्तदुद्धरणार्थम् अरक्तद्विष्टोऽसंयतो गृहस्थः पिता, पुत्रं व्यापाद्य तन्मांसं भक्षयन्नपि अशुभकर्मणा नोपलिप्तो भवति । तथा मेघावी, अपि संयतोऽपि तदेवं गृहस्थो

से 'नोवलिप्पइ-नोपलिप्यते' उपलिप्त नहीं होता है उसी प्रकार 'मेहावी-मेघावी' साधुभी कर्म से उपलिप्त नहीं होता है ॥२८॥

-अन्वयार्थ और टीकार्थ-

कोई असंयमी पिता अपने पुत्र का घात करके उस का आहार करे तो वह खाता हुआ भी पाप कर्म से लिप्त नहीं होता इसी प्रकार मेघावी साधु भी कर्म से लिप्त नहीं होता ।

आशय यह है बौद्ध भिक्षुओं का कथन है कि आपत्ति में पड़ा हुआ कोई गृहस्थ उस आपत्ति से पार होने के लिए रागद्वेष से रहित होकर अपने पुत्र को मार कर उसका मांसभक्षण करे तो भी वह पापकर्म से लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार संयत (भिक्षु) भी पाप से लिप्त नहीं होता । इस प्रकार गृहस्थ या साधु शुद्ध अन्तःकरण वाला होकर मांसभक्षण करता हुआ

भुञ्जानोऽपि' भातो अयेते पिता 'कम्मणा-कर्मणा' पाप कर्मथी 'नोवलिप्पइ-नोपलिप्यते' उपलिप्त यथा नथी. अेज्ज प्रभाण्णे 'मेहावी-मेघावी' साधु पणु कर्मथी उपलिप्त यथा नथी ॥२८॥

सूत्रार्थ अने टीकार्थ-

कोई असंयमी पिता पोताना पुत्रनो घात करीने तेना मांसनो आहार करे छे, छता पणु शुद्धभावे करायेलु आ कथं करनार ते पिता पापकर्मथी लिप्त यतो नथी अेज्ज प्रकरे मेघावी साधु पणु कर्मथी लिप्त यतो नथी आ कथननु तात्पर्य नीचे प्रभाण्णे छे

बौद्ध भिक्षुओ अेवु कहे छे के आपत्तिमा आवी पडेयो कोछ पुरुष ते आपत्तिने पार करवाने भाटे, रागद्वेषथी रहित थथने पोताना पुत्रने मारीने तेना मांसनुं कहे छे, तो पणु ते पापकर्मथी लिप्त यतो नथी अेज्ज प्रभाण्णे संयत (भिक्षु) पणु पापथी लिप्त यतो नथी. आ रीते अडी अेवु प्रतिपादन करवाभा आव्यु छे के

वा भिक्षुर्वा, शुद्धान्तःकरणः मांसं भक्षयित्वाऽपि पापेन कर्मणा नोपलिप्तो भवति । यथाऽरक्तद्विष्टमनसः पितुः पुत्रवधे कृतेऽपि न पापकर्मसमुदयः । तथाऽन्यस्याऽप्यरक्तद्विष्टमनसो जीववधे कृतेऽपि कर्मबन्धो न भवतीति ॥२८॥ साम्प्रतमेत दूषणमभिधातुमार्हतमतमाह—सूत्रकारः—“मणसा जे” इत्यादि

मूलम्—

२ १ ३ ५ ४ ६ ७
मणसा जे पउस्संति, चित्तं तेसिं ण विज्जइ-।

९ १० ८ १३ ११ १२
अणवज्जमतहं तेसिं ण ते संबुडचारिणो ॥२९॥

छाया—

मनसा ये प्रद्विषन्ति चित्तं तेषां न विद्यते ।

अनवद्यमतथं तेषां न ते संबृतचारिणः ॥२९॥

भी पापकर्म से लिप्त नहीं होता है । जैसे रागद्वेष से रहित पिता को पुत्र का वध करने पर भी पाप कर्म नहीं लगता उसी प्रकार दूसरे भी रागद्वेष से रहित मनुष्य को जीववध करने पर भी कर्मबन्ध नहीं होता ॥२८॥

अब इस मत को दूषित करने के लिए सूत्रकार आर्हत मत का कथन करते हैं—‘मणसा जे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो मनुष्य ‘मणसा-मनसा’ मन से ‘पउस्संति-प्रद्विषन्ति’ द्वेषकरता है ‘तेसिं-तेषां’ उनका ‘चित्तं-चित्तम्’ चित्त ‘ण विज्जइ--न विद्यते’ निर्मल नहीं है, ‘तेसिं-तेषां’ मनसे द्वेषकरने वाले का ‘अणवज्जं-अनवद्यम्’ अनवद्य कथन ‘अतहं-अतथं’ मिथ्या है ‘ते-ते’ संबुडचारिणो-संबृतचारिणः, संवरयुक्त ‘न-न’ नहीं है ॥२९॥

गृहस्थ अथवा साधु शुद्ध अतःकरणवाणा थयने मांस लक्षणु करे तो पणु पापकर्मथी लिप्त थता नथी. जेगी रीते रागद्वेषथी रहित मनोभावपूर्वक पुत्रनो वध करनार पिताने पाप लागतु नथी, अेटवे के ते कर्मनो गन्ध करतो नथी, अेअ प्रमाणे राग द्वेषथी रहित होय अेवा केअ पणु मनुष्य द्वारा जवनो वध थय जय, तो तेने पणु कर्मनो गन्ध थतो नथी. अेटवे के तेनु ते कर्म कर्मनो उपयय करवाभा सहायलूत थतु नथी. ॥२८॥

डवे गौद्धोना आ मतनु अ डन करवा निमित्ते सूत्रकार आर्हतमतनु कथन करे छे “मणसा जे” इत्यादि-

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे माणुस ‘मणसा-मनसा’ मनथी ‘पउस्संति-प्रद्विषन्ति’ द्वेष करे छे. ‘तेसिं-तेषां’ तेमनु ‘चित्तं-चित्तम्’ चित्त ‘ण विज्जइ-न विद्यते’ निर्मल नथी. ‘तेसिं-तेषाम्’ मनथी द्वेष करवा वाणानु ‘अणवज्जं-अनवद्यम्’ अनवद्य कथन ‘अतहं-अतथम्’ मिथ्या छे ‘ते-ते’ तेओ ‘संबुडचारिणो-संबृतचारिण’ संवर युक्त ‘न-न’ नथी ॥ २९ ॥

अन्वयार्थः—

(जे) ये, मनुष्याः (मणसा) मनसा (पउस्संति) प्रद्विपन्ति कमपि जीवं प्रति प्रद्वेपं कुर्वन्ति । (तेसिं—तेपां.) (चित्तं) चित्तम् मनः । (ण विज्जइ) न विद्यते न निर्मलं भवितु मर्हति अतः (तेसिं) तेषाम् मनसा प्रद्वेपकरिणां (अणवज्जं) अनवद्यम्—अनवद्यकथनम् (अतहं) अतथं मिथ्या, अतः (ते) ते एवं वादिनः (संबुडचारिणो) संबृतचारिणो न न संवरयुक्ताः सन्ति । मनसोऽशुद्धत्वात् इति ।

अयं भावः—ये पुरुषा किमपि निमित्तमासाद्य मनसा प्रद्वेपं कुर्वन्ति तेषां जीवानां मनो नैव विशुद्धं भवति । तथा तैर्भिक्षुभिः यदभिहितं पूर्वं पञ्चविंशतिगाथायां कथितं परिज्ञोपचिता—ऽविज्ञोपचितेर्यापथ—स्वप्नान्तिकाख्यं कर्मचतुष्टयं पापाय न भवति, तत्र प्रथमः परिज्ञोपचितः पक्षो, यत्—केवलमनसा प्रद्वेपकरणेऽपि न कर्मोपचयो भवति,, कायव्यापाराभावात् इति तन्नैव शोभनम् । मनस एव पापकारणत्वात् ।

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

जो मनुष्य किसी जीव के उपर मन से भी द्वेष करते हैं, उनका मन निर्मल नहीं हो सकता । अतएव उनके मन को निष्पाप कहना मिथ्या है । ऐसा कहने वाले संवर युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध है ।

आशय यह है—जो पुरुष किसी भी निमित्त से मन के द्वारा द्वेष करते हैं उनका मन विशुद्ध नहीं हो सकता है । तथा उन भिक्षुओंने पहले पचीसवीं गाथा में जो कहा है कि परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ और स्वप्नान्तिक नामक चार प्रकारके पाप, कर्मबंध के कारण नहीं होते हैं । उनमें पहला पक्ष परिज्ञोपचित है जिसका अर्थ यह है कि केवल मन से द्वेष करने पर

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

जे माणुस कोष्ठ एव प्रत्ये मनसा पणु द्वेषलाव राणे छे, तेनु मन निर्माण कोष्ठ शकतु नथी तेथी तेना मनने निष्पाप कडेवु ते मिथ्या छे एवु कडेनार संवर-युक्त कोष्ठ शकता नथी, कारणु के तेमनु मन अशुद्ध होय छे आ कथनने लावार्थ अे छे के जे माणुसो कोष्ठ पणु निमित्ते मन द्वारा द्वेष करे छे, तेमनु मन विशुद्ध कोष्ठ शकतु नथी तथा आगण रपभी जाथाभा गौद्ध भिक्षुआनी जे मान्यता प्रकट करवामा आवी छे, ते पणु मिथ्या छे, त्या एवुं कडेवामा आव्यु छे के परिज्ञोपचित, अविज्ञो-पचित, ईर्यापथ अने स्वप्नान्तिक नामना चार. प्रकारना, पापकर्मो कर्मबन्धमा कारणुलत गनता

તથાહિ—કર્મણામુપચયે મન એવ પ્રાધાન્યેન કારણં મવતિ । મનોરહિત કેવલકાયિકવ્યાપારેણ કર્મોપચયાઽભાવસ્ય ભિક્ષુભિરેવ સ્વીકૃતત્વાત્ । તતશ્ચ યસ્ય સત્ત્વે સત્ત્વં, યદભાવેઽભાવઃ તસ્ય તં પ્રતિ કારણત્વાવધારણાત્ । યદ્યપિ કાયવ્યાપારરહિતસ્ય મનસો ન જનકત્વં તથાપિ “એવં ભાવવિસો-હીણ નિવ્વાણમહિગચ્છહ” એવં ભાવવિશુદ્ધ્યા નિર્વાણમધિગચ્છતિ, (ગા. ૨૭) ઇતિ વદતા મવતૈવ કેવલં મનસઃ પ્રાધાન્યસ્ય સ્વીકૃતત્વાત્ ।

‘તથા ચોક્તમ્’—ચિત્તમેવ હિ સંસારો રાગાદિ વલેશવાસિતમ્ ।

તદૈવ તૈર્વિનિર્મુક્તં ભાવાન્ન ઇતિ કથ્યતે. ॥૧૧॥”

“મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વન્ધ મોક્ષયોઃ” ।

મન કર્મ કા ઉપચય નહીં હોતા, ક્યોંકિ વહાં કાય કા વ્યાપાર નહીં હૈ. ઉનકા યહ કહના સમીચન (સત્ય) નહીં હૈ, વાસ્તવ મેં મન હી પાપ કા કારણ હૈ ।

કર્મોં કે ઉપચય મેં મુખ્યરૂપ સે મન હી કારણ હોતા હૈ । ક્યોંકિ મનોવ્યાપાર કે અભાવ મેં કેવલ કાય કે વ્યાપાર સે કર્મ કા ઉપચય ન હોના ભિક્ષુઓં ને સ્વયં સ્વીકાર કિયા હૈ । જિસકે હોને પર જો હો ઓર જિસકે ન હોને પર જો ન હો, વહી ઉસકે પ્રતિ કારણ સમજા જાતા હૈ । યદ્યપિ આપ કહતે હૈં કિ કાય કે વ્યાપાર સે રહિત મન પાપ જનક નહીં હોતા, ફિર મી આપને ઇસ પ્રકાર ભાવ કી વિશુદ્ધિ સે નિર્વાણ પ્રાપ્ત હોતા હૈ, એસા કહ કર મન કી પ્રધાનતા સ્વીકાર કી હૈ । કહા મી હૈ— “ચિત્તમેવ હિ સંસારો” ઇત્યાદિ ।

રાગ આદિ વલેશોં સે દૂષિત ચિત્ત હી સંસાર હૈ ઓર રાગાદિ સે રહિત-વહી ચિત્ત મવાન્ત (મોક્ષ) કહલાતા હૈ ॥૧૧॥

નથી. તેમણે પરિજ્ઞાપયિત નામનો અહોલો ભેદ એ વાત પ્રકટ કરે છે કે મન વડે દ્વેષ કરવા છતાં પણ કર્મનો ઉપચય થતો નથી. કારણ કે ત્યાં કાયના વ્યાપારનો અભાવ હોય છે તેમજ આ કથન સત્ય નથી ખરી રીતે તો મન જ પાપનું કારણ છે કર્મોના ઉપચયમાં મુખ્યત્વે મનજ કારણભૂત બને છે, કારણ કે મનોવ્યાપારનો અભાવ હોય એવી પરિસ્થિતિમાં માત્ર શરીરની પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ કર્મનો ઉપચય ન થવાની વાતનો તો ધૌદ્ધ ભિક્ષુઓએ પોતે જ સ્વીકાર કરેલો છે જેના સંભાવમાં જે થાય અને જેના અભાવે જે ન થાય, તેને જ તેનું કારણ ગણવામાં આવે છે જો કે આપ એવું કહો છો કે શરીરના વ્યાપારથી રહિત મન પાપજનક હોતું નથી, છતાં આપે જ એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે કે ” આ પ્રકારે ભાવની વિશુદ્ધિથી, નિર્વાણ પ્રાપ્ત થાય છે ” આ પ્રકારના કથન દ્વારા મનની પ્રધાનતાનો જ આપે સ્વીકાર કર્યો છે, કહ્યું પણ છે કે— “ચિત્તમેવહિ સંસારો” ઇત્યાદિ. “રાગ આદિ વલેશોથી દૂષિત ચિત્ત જ સંસાર છે અને રાગોદિથી રહિત એજ ચિત્ત ભવાન્ત (મોક્ષ) રૂપ છે”

इति ।

“मतिविभव-नमस्ते, यत्समत्वेऽपि पुंसाम्
परिणमसि शुभांशैः कल्मषा-शैस्त्वमेव ॥

नरकनगरवर्त्मप्रस्थिताः कष्टमेके उपचितशुभ शक्त्या सूर्य संभेदिनोऽन्ये ॥१॥
एवम्--ईर्यापथेऽपि यदि उपयोगमन्तरेण गच्छेत्, तदा तत्रापि चित्त-
कल्पतायाः सद्भावेन कर्मबन्धो भवत्येव ।

स्वप्नमध्येऽपि, अशुद्धचित्तसदभावान् यत्किञ्चित् कर्मबन्धो भवत्येव । स च
भिक्षुभिरपि स्वीकृत एव । “अव्यक्तं तत्सावद्यम्” इत्यादिनेति । अव्यक्तं
स्वप्नादौ संजातमिति ॥

और भी कहा है--‘मन एव मनुष्याणाम्, इत्यादि ।

मनुष्यों को मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है । फिर भी कहा
है--‘मतिविभवनमस्ते, इत्यादि ।

हे मतिविभव (मन)! तुम्हें नमस्कार हो ! संव मनुष्य सरीखे है मगर तुम
पुण्यरूप से और पाप रूप से परिणत होते हो इसी परिणमन के कारण
कोई कोई मनुष्य नरकरूपी नगरों की राह पर चले गये और कई प्राप्त
पुण्य की शक्ति से सूर्य को भेदने वाले बन गए अर्थात् सूर्य से भी ऊपर
के लोक में चले गये ।

इसी प्रकार ईर्यापथ में भी यदि उपयोग के विना गमन करे तो
वहाँ चित्तकी कल्पता (मलिनता) विद्यमान होने से कर्मबन्ध होता ही है ।
स्वप्न में भी चित्त अशुद्ध होने के कारण कुछ न कुछ कर्मबन्ध होता ही
है और भिक्षुओं ने भी उसे स्वीकार किया ही है क्योंकि वे उसे अव्यक्त
पाप कहते हैं । अव्यक्त का अर्थ है--स्वप्न आदि में होने वाला ।

वर्णा ओषु पशु कर्तुं छे के - “मन एव मनुष्याणाम्” इत्यादि -

मनुष्योऽनु मन न् बन्धन-अने मोक्षनु कारण छे”

वर्णा ओषु पशु कर्तुं छे के - “मतिविभवनमस्ते” इत्यादि -

हे मतिविभव (मन) ? तने नमस्कार छे ? जधां मनुष्यो सरणां छे, पशु तुं पुण्य रूपे
अने पाप रूपे परिणत थाय छे ओज परिणमनने कारणे केछ केछ माणुसो नरक रूपी
नगरने पन्थे आल्या गया छे, अने केछ केछ माणुसो प्राप्त पुण्यना प्रलावथी सूर्यने लेह-
नारा णनी गया छे - ओटले के सूर्य करतां पशु जे जे आवेला स्वर्गलोकमा पहुँचौं ग्या छे,
ओज प्रमाणे ईर्यापथमां (गमनमा) पशु उपयोग (सावधानता विना) गमन करवामां आवे
तो त्या पशु चित्तनी कल्पता (मलिनता) विद्यमान होवाने लीधे कर्मबन्ध थाय छे न
स्वप्नमा पशु चित्त अशुद्ध होवाने कारणे वधु ओछे कर्मबन्ध थाय न छे, अने भिक्षुओओ
पशु तेना स्वीकार कर्यो छे, कारणे के तेमणे तेने अव्यक्त पाप कर्तुं छे अव्यक्त ओटले
स्वप्न आदिनी अवस्थामां थतु

पुत्रं पिते-त्यादि यदुक्तं तदपि न सम्यक् यतो मारयामीत्याकारकं चित्तं यावन्न परिणमेत्तावत् न केनापि मारयितुं शक्यते ।

एवंभूतचित्तपरिणामे सति कथमक्लिष्टता चित्तस्य संभवेत् । चित्तसंक्रेशे च विद्यमाने कर्मबन्धस्यावश्यमेव सद्भावात् ।

अयं भावः-यावत् पर्यन्तं मनसि विकारो नाऽऽगच्छेत् तावन्मारणव्यापारे-
कायव्यापारो नैव कथमपि संभवति, विकृते एव मनसि व्यापादनव्यापार-
संभवात्, विकृतमनोव्यापारपूर्वकक्रियासु प्रवर्त्तनाद्भवत्येव तत्र सर्वत्राऽपि
कर्मबन्ध इति । किं बहुना-अन्यत्राऽपि व्यापादनविषये हिंसकत्वव्यपदेशो दृश्यते ।

तथाहि-“अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्त्ताचोपहर्त्ता च खादकश्चेति द्वातकाः ॥१॥ इत्यादि

पिता पुत्र को मार कर खा जाय, इत्यादि कहना भी ठीक नहीं है ।
जबतक मैं इसे मारूँ ऐसा मलिन विचार न हो तब तक कोई किसी को
मार नहीं सकता और जब इस प्रकार का विचार होगा तो चित्त अक्लिष्ट-
क्लेश रहित कैसे हो सकता है ? चित्त में क्लेश होने पर कर्मबन्ध अवश्य
होता ही है । अर्थात् चित्तमें मलिनता होने पर कर्मबन्ध अवश्य होता ही है ।

आशय यह है-जब तक मन में विकार न आवे तब तक मार ने में
कायका व्यापार किसी भी प्रकार नहीं हो सकता । मन में विकार आने पर ही
मार ने की क्रियाका संभव होता है और विकृत मन के व्यापार पूर्वक क्रियाओं
में प्रवृत्ति करने से सर्वत्र ही कर्मबन्ध होता है । आधिक क्या कहा जाय,
अन्यत्र भी मार ने वाले को हिंसक कहा है-“अनुमन्ता विशसिता” इत्यादि

पिता पुत्रने मारीने भाँड लय, धत्यादि कथन पणु उचित नथी ” हुं आने मारी
नाणु, ” आ प्रकारने मलिन विचार उद्भव्या विना कोण पणु माणुस कोण पणु लवने
घात करी शकने नथी. अने जे आ प्रकारने विचार उद्भवतो डायतो चित्त अक्लिष्ट
(क्लेश-रहित) केवी रीते डोण शके ? चित्तमा क्लेशने सद्भावा डोय, तारे कर्मबन्ध
अवश्य थाय छे व अटले के चित्तमा मलिनता डोय, तो कर्मने बन्ध अवश्य थाय छे.
आ कथननु तात्पर्य अे छे के ज्या सुधी मनमा विकार न आवे, त्या सुधी शरीर द्वारा,
भारवानी व्यापार कोण पणु प्रकारे संलवी शकतो नथी मनमा विकृत भाव उत्पन्न थाय.
त्यारे व भारवानी क्रिया संलवी शके छे, अने विकृत मनने व्यापार पूर्वक क्रियाओमां
प्रवृत्ति करवाथी सर्वत्र कर्मबन्ध थाय छे व आ भावतमा अधिक शु कही शकय ? अन्य
शस्त्रोमां पणु मारनारने हिंसक व कडेल छे ” अनुमन्ता विशसिता ” धत्यादि-

तत्सिद्धं मारणं सर्वत्र मनोव्यापारपूर्वकमेव । तादृश कर्मणः सकाशाद्
भवत्येव कर्मोपचयः इति ॥२९॥

साम्प्रतं क्रियावादिनामनर्थपरम्परां दर्शयितुमाह । “इच्छेयाहि” इत्यादि ।

मूलम्-

इच्छेयाहि य दिष्टीहि सायागारवणिस्सिया ।

सरणं ति मन्नमाणाः सेवंति पावगं जणा-॥३०॥

छाया-

“इत्येताभिश्च दृष्टिभिः सातगौरवनिश्रिताः ।

शरणमिति मन्यमानाः सेवन्ते पापकं जनाः ॥३०॥

अनुमोदन करने वाला, मांसको साफ करने वाला, हनन करने वाला, क्रय विक्रय करने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला' ये सभी घातक कहलाते हैं ।

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि मारना सर्वत्र मनोव्यापार पूर्वक ही होता है और ऐसे कर्मसे कर्म का बन्ध अवश्य होता है ॥२९॥

अब इन क्रियावादियों को होने वाली अनर्थ परम्परा को बतलाते हैं- “इच्छेयाहि” इत्यादि ।

शब्दार्थ--“इच्छेयाहि-इत्येताभिः” पूर्वोक्त इन ‘दिष्टीहि-दृष्टिभिः’ दर्शनों से ‘सायागारवणिस्सिया-सातगौरवनिश्रिताः’ सुखोपभोगमें आसक्त परतीर्थिक जन ‘सरणं ति मन्नमाणा-शरणमिति मन्यमानाः’ अपने दर्शनको अपना शरण मानते हुवे ‘पावगं सेवंति-पापकं सेवन्ते’ पापकर्म का सेवन करता है ॥३०॥

अनुमोदन करनेवाला-मांसने साक्ष करवावावा-हनन (डरना) करनेवाला, क्रयविक्रय करनेवाला, रोधनवाला पीरसनवाला अने आनवा, आ सौने घातक व उडुवाभा अवे छे.

आ प्रकारे अे वात सिद्ध थाय छे के मारवाणी क्रिया सर्वत्र मनोव्यापार पूर्वक व थाय छे, अने अेवु, कृत्य करवाथी कर्मना बन्ध अवश्य थाय छे ॥२९॥

आ क्रियावादिअेने कथ कथ अनर्थ पर पराने अनुभव करयो पडे छे. ते सूत्रकार प्रकट करे छे -- “इच्छेयाहि” इत्यादि-

शब्दार्थ--“इच्छेयाहि-इत्येताभिः” पूर्वोक्त आ ‘दिष्टीहि-दृष्टिभिः’ दर्शनीथी ‘सायागारवणिस्सिया-सातगौरवनिश्रिता’ सुखोपभोगमा आसक्त परतीर्थिकजन ‘सरणं ति मन्नमाणा-शरणमिति मन्यमाना’ पोताना दर्शनने पोतानु शरणु मानताथका ‘पावगं सेवंति-पापकं सेवन्ते’ पापकर्मनु सेवन करे छे. ॥३०॥

अन्वयार्थः—

(इच्छेयाहि) इत्येताभिः पूर्वोक्ताभिः (दिष्टीहि) दृष्टिभिः ? (सायांगार-
वणिस्सिया) सातगीरवनिश्रिताः सुखभोगादीं प्रसक्ताः परतीर्थिकाः ? (सरणं
ति मन्ममाणा) शरणमिति मन्यमानाः स्वकीयदर्शनम्, स्वस्य शरणमिति मन्य-
मानाः । (पावगं सेवन्ति) पापकं सेवन्ते पापं कर्म सेवन्ते !

अयमर्थः—चतुर्विधं कर्म पापाय न भवतीत्येवं दर्शनमाश्रिताः परतीर्थिकाः
सुखभोगादावासक्ता यत्किञ्चन कारिणः आमर्यादितभोजनाश्च “संसार
सागरादुद्धारे समर्थमस्मदर्शन” मिति मन्यमाना विपरीताऽनुष्ठानकारणेन
सावधमेव कर्मोपार्जयन्ति, । एवं व्रतिनोऽपि दीक्षाग्रहणादिना साधुसारूप्यं
प्राप्ता अपि न ते साधवः, किन्तु प्राकृतगुरुपसदृशा एव ते पापकरणे एव

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

इन पूर्वप्रतिपादित दृष्टियों से सुखभोग आदि में आसक्त, ये परतीर्थिक
अपने दर्शन को अपने लिए शरणभूत मानते हुए पाप का सेवन करते हैं।

आशय यह है परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ और स्वप्नान्तिक ये
चार प्रकार का कार्य पापजनक नहीं होता, इस प्रकार के मत का आश्रय
करके ये परतीर्थिक सुखभोग आदि में आसक्त होते हैं, जो मन्म में आता है
वही करते हैं, मर्यादा होन खान पान करते हैं और 'हमारा दर्शन संसार
सागर से उद्धार करने में समर्थ है 'ऐसा मानते हुए विपरीत क्रियाएँ करके
पाप कर्मों को उपार्जन करते हैं । इसी प्रकार उनमें जो व्रती हैं, वे दीक्षा
धारण करके साधुजैसे बन जाते हैं । परन्तु वे वास्तव में साधु नहीं हैं ।

—सूत्रार्थ અને टीકાર્થ—

पूर्वोक्त विचारणानुसारेण सुखभोग आदिमा आसक्त रहनेन ते परतीर्थिके चेताना
दर्शनशास्त्रेण चेताने भाटे शरणभूत भानीने पापकर्मोनु सेवन करे छे.

आ कथनने सावार्थ अये छे के परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ અને स्वप्नान्तिक आ
चार प्रकारना कार्य पापजनक होता नथी, आ प्रकारना मतने आश्रय लधने परतीर्थिके
सुखभोग आदिमा आसक्त रहे छे तेयो तेमनी धृष्ट्य प्रभाणु आचरणु करे छे— तेयो
मर्यादाहीन खानपान करे ते, अमारु दर्शन संसारसागरने पार करववाने समर्थ छे”
अेषु भानीने विपरीत क्रियाओ करीने पापकर्मोनु उपार्जन करे छे अये प्रभाणु तेमनामां
नेओ व्रती छे तेयो दीक्षा लधने साधु गनी बन्ध छे परन्तु तेयो वास्तविक रूपे साधु
न होता नथी तेयो सामान्य लोकानी नेम पापकर्ममां प्रवृत्त रहिता होय छे

प्रवृत्ताः । यथा--प्राकृतपुरुषाः अज्ञानप्रधानतया सावद्यकर्मण्येव प्रवृत्ताः भवन्ति, यद्दिमेऽपि व्रतिन इति. ॥३०॥

एतस्यैवार्थस्य पोषकं दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः--“जहा” इत्यादि !

मूलम्--

जहा अस्साविणि णावं जाइअंधो दुरुहिया

इच्छइं पारमांगंतु अंतरा य विसीयइ ॥३१॥

छाया--

“यथा आस्साविणिं नावं जात्यन्धो दुरुह्य ।

इच्छति पारमागन्तुम् अन्तरा च विपीदति. ॥३१॥

अन्वयार्थः--

(जहा) यथा, येन प्रकारेण । (जाइ अंधो) जात्यन्धः ! स्वभावादेव-

वे सामान्यजनोके समान ही पापकर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं । जैसे सामान्य लोग अज्ञान की प्रधानता के कारण सावद्यकर्मों में ही प्रवृत्ति करते रहते हैं, उसी प्रकार ये व्रती भी सावद्यकर्म करते हैं ॥३०॥

इसी कथन को पुष्ट करने वाला दृष्टान्त सूत्रकार दिखलाते हैं “-जहा” इत्यादि। शब्दार्थ--‘जहा-यथा’ जैसे ‘जाइअंधो-जात्यन्धः’ जन्मान्ध, ‘अस्साविणि आस्साविणि’ छिद्रवाली ‘णावं-नावम्’, नौकापर ‘दुरुहिया-दुरुह्या’ बैठकर ‘पारमांगंतु-पारमागन्तुम्’ पार पहुँचनेकेलिये, ‘इच्छइ-इच्छति’ इच्छारखता है परंतु ‘अंतरा य-अन्तरा च’ बीचमेंही ‘विसीयइ-विपीदति’ इवजाता है ॥३१॥

अन्वयार्थ

जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष छेदों वाली नौका पर आरूढ़ होकर

जैसी रीते सामान्य लोको आज्ञानने कारणे सावद्य कार्यो कर्यो करे छे, ज्येण प्रमाणे ते व्रती (सिद्धिज्यो) पणु सावद्य कार्यो करता छेय छे. ॥३०॥

ज्येण कथननु समर्थन करवाभाटे सूत्रकार नीचेनु दृष्टान्त आपे छे.- “जहा” इत्यादि

शब्दार्थ--‘जहा-यथा’ जेभ ‘जाइअंधो-जात्यन्ध’ जन्मन्धी आधणो ‘अस्साविणि-आस्साविणि’ छिद्रवाणी ‘णावं-नावम्’ छोडी उपर ‘दुरुहिया-दुरुह्या’ जेसीने ‘पारमांगंतु-पारमागन्तुम्’ सामे किनादे पडोयवा भाटे ‘इच्छइ-इच्छति’ इच्छा राखे छे परंतु ‘अंतराय-अन्तरा च’ कथमाण ‘विसीयइ-विपीदति’ इच्छी जय छे ॥३१॥

-सूत्रार्थ-

जैसी रीते कोई जन्मान्ध पुरुष छिद्रवाणी नौकाभा जेसीने कोई नही व्यथवा

रूपप्रदर्शकचक्षुर्विकलः पुरुषः (अस्त्राविर्णि) आस्त्राविर्णी सच्छिद्रां (णावं) नावं= नौकाम् । (दुरुहिया) दूरुह्य आरुह्य, (पारमार्गंतु) पारमागन्तुम्= पारं प्राप्तुम् (इच्छइ) इच्छति, परन्तु (अन्तरा य) अन्तरां च मध्ये एव । विसीयई, विपीदति= जलमग्नो भवति । यथा स्वभावादेव रूपदर्शनविकलः पुरुषः सच्छिद्रां नावम् अधिरुह्य नद्याः पारं गन्तुं मिच्छन् नौकायाः सच्छिद्रतया जलपूरणात् जलमध्ये एव विपीदन् प्राणान्तिकं कष्टमनुभवति । तथा प्रकृतेऽपि परतीर्थिकानां गतिरिति भावः ॥३१॥

सम्प्रति दृष्टान्तं दार्ष्टान्तिके योजयति सूत्रकारः 'एवं तु' इत्यादि ।

मूलम्--

१ २ ६ ३ ४ ५
एवं तु समणो एगे मिच्छदिट्टी अणारिया ।

६ ७ ८
संसारपारकंखी ते संसारं अणुपरियडंति ॥३२॥

छया--

“एवं तु श्रमणा एके मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

संसारपारकांक्षिणस्ते संसारमनुपर्यटन्ति, ॥३२॥

पार पाने की इच्छा करताहै, किन्तु वह बीच में ही विपाद को प्राप्त होता है-पानी में डूब जाता है ॥३१॥

-टीकार्थ-

अर्थात् जन्म से ही नेत्रहीन अन्धा पुरुष छेद वाली नाव पर चढ़ कर 'नदी के पार पहुँचना चाहता है' परन्तु छेद होने के कारण नौका जल से भरजाती है और डूब जाती है । तब जल के मध्य में ही वह अन्धा प्राणान्तिक कष्ट का अनुभव करता है । इन परतीर्थिकों की भी ऐसी ही गति होती है ॥३१॥

सागरने पार करवानी धच्छा करे छे, परन्तु वन्धेन तेनी नौका डूणवाथी ते विषादयुक्त थाय छे-डूणीणय छे ॥३१॥

- टीकार्थ -

ओटले के जन्मथी न आधणो होय ओवो कोठ पुरुष नही अथवा - समुद्रने-पार करवानी धच्छाथी कोठ छिट्रोवाणी नौकाभा यडी जेसे छे परन्तु नौकाभा छिट्रो द्वारा पाणी लराध नवाथी ते नौका डूणी णय छे त्तारे नणभा डूणतो ते भाणुस प्राणान्तिक कष्टने अनुभव करे छे. आ परतीर्थिकेनी पणु ओवी न दशा थाय छे ॥३१॥

अन्वयार्थः--

(एवंतु) एवंतु= अनेन प्रकारेण (एगे) एके केचित् (मिच्छदिद्वी) मिथ्या-
दृष्टयः । (अणारिया) अनार्याः (समणा) श्रमणाः (ससारपारकंखीते) संसार-
पारकांक्षिणस्ते (संसार) संसारमेव (अणुपरियटन्ति) अनुपर्यटन्ति संसारे एव-
पर्यटनं कुर्वन्ति । यथाऽन्धः सच्छिद्रां नावमधिरुह्य पारं गन्तुमिच्छन् पार-
मनासाद्य नद्यामेव विघूर्णितो भवति तथा जात्यन्धसदृशा इमे दृष्टिमन्तोऽ-

अत्र सूत्रकार दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक से जोड़ते हैं- “एवं तु समणाएगे” इत्यादि।
शब्दार्थ-‘एवंतु- एवंतु’ इस प्रकार ‘एगे-एके’ कोई ‘मिच्छदिद्वी-मिथ्या
दृष्टयः’ मिथ्यादृष्टिवाले ‘अणारिया-अनार्याः’ अनार्य ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमण
‘संसारपारकंखिते-संसारपारकांक्षिणस्ते’ संसार से पार पहुँचने की चाहना
करते हैं परंतु वे ‘संसार-संसारम्’ संसारमें ‘अणुपरियटन्ति-अनुपर्यटन्ति’
फिरते रहते हैं ॥३२॥

अन्वयार्थ-

इसी प्रकार कोई कोई मिथ्यादृष्टि और अनार्य श्रमण, संसार से पार
होने की इच्छा करते हैं, किन्तु वे संसार में ही पर्यटन करते हैं। आशय
यह है कि जैसे अन्या आदमी सच्छिद्र नौका पर आरूढ़ होकर पार पहुँचना
चाहता है, मगर पार तक न पहुँच कर बीच में ही विपत्ति को प्राप्त हो
जाता है, उसी प्रकार जन्मान्ध के समान ये मिथ्यादृष्टिवाले अनार्य श्रमण

इसे सूत्रकार उपर्युक्त दृष्टान्तने दार्ष्टान्तिक साथे जोड़ने, जे अर्थ क्लिप्त थाय
छे, ते प्रकट करे छे-“एवं तु समणा एगे” इत्यादि

शब्दार्थ - ‘एवंतु-एवंतु’ आ प्रमाणे ‘एगे-एके’ कोषक ‘मिच्छदिद्वी-मिथ्यादृष्टयः’
मिथ्या दृष्टिवाणाम्यो ‘अणारिया-अनार्याः’ अनार्य ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमण ‘संसार-
पारकंखिते-संसारपारकांक्षिणस्ते’ संसारथी पार पहुँचवानी चाहना करे छे परंतु
तेषां ‘संसार-संसारम्’ संसारमा ‘अणुपरियटन्ति-अनुपर्यटन्ति’ इरता रहे छे ॥३२॥

अन्वयार्थ-

येज प्रमाणे कोष कोष मिथ्यादृष्टि अने अनार्य श्रमणो पणु संसारसागरने पार
करवानी इच्छा करे छे, परंतु तेमनी ते इच्छा सक्रम थवाने नहले, तेषां संसारमा जे
परिश्रमणु कर्या करे छे जेवी रीते आधणो माणुस छिद्रोवाणी नौकांमा जेसीने नदी
अथवा सागरने पार नवानी इच्छा करे छे परंतु तेने पार पहुँची शकवाने नहले
पन्थेज विपत्तिमा इत्यादि नदय छे-इषी नदय छे, येज प्रकारे ते जन्मान्धना जेवा

नार्याः श्रमणाः स्वकीयदर्शनरूपां - नौकामारूढ मोक्षाभिलाषवन्तः, चतुर्विध कर्मणामुपचयो न भवतीति, मिथ्याशिक्षया संसारमेव चतुर्गतिसंसारण रूपमनुपर्यटन्ति । वारं वारं तत्रैव संसारे जन्ममरणजराव्याध्यादि क्लेश-मनुभवन्तोऽनन्तकालं परिभ्रमन्ति, न तु कदाचिदपि मोक्षसुखमाप्नुवन्ति । कारणानुरूपं कार्यम् भवतीति नियमाद् मोक्षगमने शास्त्रं सदुपदेश प्रदानेन कारणं भवति ॥३२॥

—टीका—

यत् शास्त्रं सर्वज्ञप्रणीतं तच्च निर्दुष्टतया, निर्दोषान् पदार्थान् प्रतिपादयन् प्राणातिपातविरमणादिमार्गैः पुरुषं प्रवर्तयन् मोक्षाय पर्याप्तं भवति ! यस्मिन् शास्त्रे तु हिंसाकर्मणामैवोपदेशो विद्यते, तादृशशास्त्रेण कथं मोक्षसंभावनाऽपि संभवति ।

अपने दर्शन रूपी नौका पर आरूढ होकर मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, मगर 'चार प्रकार के कार्यों से कर्मका उपचय नहीं होता, इस खोटी सीख के कारण चारगति रूप संसार में ही परिभ्रमण करते हैं अर्थात् संसार में ही वार वार जन्म जरा मरण व्याधि आदि के क्लेशों को अनुभव करते हुए अनन्तकाल तक भटकते रहते हैं । वे कभी मोक्षसुख को प्राप्त नहीं करते हैं । कार्य, कारण के अनुरूप ही होता है, इसी नियम के अनुसार शास्त्र सदुपदेश देने में कारण होता है ॥३२॥

टीकार्थ

जो शास्त्र सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत होता है, वह समस्त दोषों से रहित होने के कारण, पदार्थों की सत्य प्ररूपणा करता है और पुरुष को हिंसा विरति

मिथ्यादृष्टि अनार्थ श्रमणोपण्योत्पत्तना दर्शनरूपी नौकामां ज्ञेयानि संसारसागरने पार करवानी-मोक्ष प्राप्त करवानी छुट्टा करे-छे, परन्तु चार प्रकारना कार्योर्थी कर्मना उपचय यतो नथी, सेवी छोटी मान्यताने कारणे चार गति, इप संसारमां परिभ्रमणु कथां करे छे ओटले के संसारमां वारवार जन्म, जरा, मरण, व्याधि आदि जन्म क्लेशाने अनुभव करताथका अनन्तकाल सुधी लटकता रहे छे तेओ कही पणु मोक्ष रूप परम सुखनी प्राप्ति करीशकता नथी, कार्य, कारणने अनुपण्य ज डोय छे, आ-नियम अनुसार शास्त्र सदुपदेश देवामां कारणभूत थवु लेमये ॥३२॥

—टीकार्थ—

जो शास्त्र सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत होय छे ते समस्त दोषोर्थी रहित होवाने कारणे पदार्थोनी सत्य प्ररूपणा करे छे, अपने पुरुष ने अहिंसा आदिना मार्गो प्रवृत्त करे छे,

बौद्धादि शास्त्रं हिंसादिवहुलं कर्म उपदिशति तादृशशास्त्रानुरागेण
कथमिव तेषां मोक्षः अपितु संसारपर्यटनमेवाऽभूत् भवति भविष्यति च ।
कदापि तेषां संसारबन्धनाच्च मोक्ष इति ॥३२॥

इतिश्री विश्वविख्यात--जगद्बल्लभ--प्रसिद्धवाचक--पञ्चदशभाषाकलित--ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक--श्री शाहञ्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
बालब्रह्मचारि--जैनाचार्य--जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
वासीलाल व्रति विरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्याख्यायां व्याख्यायां समयनामक--
प्रथमाध्ययने द्वितीयोद्देशकः
समाप्तः १--२

(अहिंसा) आदि के मार्ग में प्रवृत्त करता है । इस कारण वह मोक्ष प्रदान करने में समर्थ होता है । मगर जिस शास्त्र में हिंसा का उपदेश विद्यमान हो, उस शास्त्र से मोक्ष प्राप्त होने की संभावना भी कैसे की जा सकती है ?

बौद्ध आदिकों का शास्त्र हिंसा बहुल कर्मका उपदेश करता है । ऐसे शास्त्रमें अनुराग होनेसे उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है ? ऐसे शास्त्र से तो भवभ्रमण ही हुआ है होता है और भविष्य में होगा । अतएव उनका संसारबन्धन से कभी छुटकारा नहीं हो सकता ॥३२॥

॥ समय नामक प्रथमाध्ययन का द्वितीयोद्देशक समाप्त ॥

ते कारणे ते मोक्ष प्रदान करवाने समर्थ होयछे परन्तु ते शास्त्रमा हिंसानो न उपदेश विद्यमान होय, ते शास्त्रने आधारे मोक्ष प्राप्त करवानु केवी रीते संभवी शके ?

" बौद्ध आदि परतीर्थिकेना शास्त्र हिंसा प्रधान कर्मने उपदेश आपे छे जेवा शास्त्रोमा अनुराग रागनारने मोक्ष केवी रीते प्राप्त थर्छ शके ? जेवा शास्त्रोमा आश्रय लेनार भाणुसे। लूतकाणमा पणु लवभ्रमणु कर्ता हुता वर्तमानमा करे छे जने भविष्य-मा पणु करशे आ प्रकारे तेजो कही पणु संसार बन्धनमाथी छुटकारे भोगवी शकता नथी ।

॥ समय नामना पहिला अध्ययनने पीले उद्देशक समाप्त ॥

અથ તૃતીયોદ્દેશકઃ પ્રારમ્ભ્યતે—

ઉક્તો દ્વિતીયોદ્દેશઃ અથ તૃતીયોદ્દેશ આરમ્ભ્યતે, અસ્ય પૂર્વેણ સહાયમભિ-
સમ્બન્ધઃ—પૂર્વમ્ ઉદ્દેશકઃ સ્વસમયપરસમયપ્રરૂપણા કૃતા, સૈવાત્રાશિઘ્રીયતે ।
અથવા પૂર્વ કુદૃષ્ટીનાં દોષાઃ પ્રદર્શિતાઃ, અત્રાપિ તેપામાચારદોષા એવ પ્રદ-
ર્શ્યન્તેતિ સમ્બન્ધેન સંપ્રાપ્તસ્યાસ્યોદ્દેશકસ્યેદમાદિસૂત્રમાહ—‘જંકિંચિ ઉ’ ઇત્યાદિ

મૂલમ્—

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
જં કિંચિ ઉ પૂઙ્કઠં, મહ્ઠી માગં તુ મીહિયં
૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
સહસ્સાંતરિયં મુંજે, દુપક્ષં ચૈવ સેવહ ॥૧॥

છાયા—

યત્કિંચિત્તુ પૂતિકૃતં, શ્રદ્ધાવતાઽઽગન્તુકેભ્ય ઈહિતમ્ ।
સહસ્તાન્તરિતં મુંજીત, દ્વિપક્ષં ચૈવ સેવતે ॥૧॥

ત્રીસરે ઉદ્દેશકા પ્રારંભ—

દ્વિતીય ઉદ્દેશ કહા જા ચુકા । અથ ત્રીસરા આરંભ ક્રિયા જાતા હૈ ।
ત્રીસરે ઉદ્દેશ કા પહેલે કે સાથ યહ સંબન્ધ હૈ સો નિરૂપણ કરતે હૈ—પહેલે
દો ઉદ્દેશકો મેં સ્વસમયપરસમય ક્રી પ્રરૂપણા કી ગઈ હૈ । વહી યહાં મી કહી
જાણી । અથવા પહેલે મિથ્યાદૃષ્ટિયોં કે દોષ પ્રદર્શિત ક્રિયે ગયે હૈ । યહાં
મી અનેકે આચાર સંબન્ધી દોષ હી દિસલાએ જાણેગે યહી દૂસરે ઓર ત્રીસરે
ઉદ્દેશ કા સંબંધ હૈ ઇસ સંબંધ સે પ્રાપ્ત ઇસ ત્રીસરે ઉદ્દેશ કા યહ પહેલા
સૂત્ર હૈ—“ જં કિંચિ ઉ ” ઇત્યાદિ ।

ત્રીજા ઉદ્દેશકો પ્રારંભ—

બીજો ઉદ્દેશક પૂરો થયો હવે ત્રીજા ઉદ્દેશકનો આરંભ થાય છે બીજા ઉદ્દેશક સાથે
તેનો સંબંધ આ પ્રકારનો છે પહેલા ઉદ્દેશકમાં સ્વસમય (જૈન સિદ્ધાન્ત) અને પરસમય
(જૈન સિવાયના સિદ્ધાન્તો) ની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે આ ઉદ્દેશકમાં પણ એજ વિષયનું
નિરૂપણ ચાલુ છે. બીજા ઉદ્દેશકમાં મિથ્યાદૃષ્ટિઓના દોષો પ્રકટ કરવામાં આવ્યા આ ઉદ્દેશકમાં
પણ તેમના આચારના દોષો બતાવવામાં આવશે બીજા ઉદ્દેશક સાથે ત્રીજા ઉદ્દેશકનો આ
પ્રકારનો સંબંધ સમજવો આ ત્રીજા ઉદ્દેશકનું પહેલું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે

‘ જં કિંચિ ઉ ’ ઇત્યાદિ

अन्वयार्थः—

‘जं किंचि उ’ यत्किञ्चित्तु स्वल्पमपि न तु प्रचुरं, तत् पूइकडं पूतिकृतम् आधाकर्माद्याहारसिक्थेनापि संमिश्रं न तु साक्षादाधाकर्म तदपि न स्वकृतम् अपि तु सङ्घीमागंतु मीहियं श्रद्धावता आगन्तुकेभ्य ईहितम्, श्रद्धावता मुनिभिक्षादानश्रद्धायुक्तेन केनापि श्रावकेण आगन्तुकेभ्यो मुनिभ्यः आगच्छन् मुनिनिमित्तम् ईहितं चेष्टितं सम्पादितमित्यर्थः, तच्च तादृशमाहारजातं यदि सहस्रंतरियं सहस्रान्तरितम्—आगन्तुकमुनिनिमित्तमाश्रित्य निष्पादितस्याधाकर्माहारस्य सिक्थेन अन्यान्यसंमिलनेन सहस्रतममाहारजातं संमिश्रितं

शब्दार्थ—‘जं किंचि उ—यत् किञ्चित्तु’ थोडासाभी ‘पुइकडं—पूतिकृतम्’ आधाकर्मादि कणसे मिश्रित आहार अशुद्ध है ‘सङ्घी—श्रद्धावता’ श्रद्धावान् पुरुषने ‘आगंतुमीहियं—आगन्तुकेभ्य ईहितम्’ आनेवाले मुनियों के लिये बनाया है ऐसा आहारको ‘सहस्रंतरियं—सहस्रान्तरितम्’ हजार घरका अन्तरदेकर भी ‘भुंजे—भुञ्जीत’ खाताहै तो वह ‘द्विपक्षं चैव—द्विपक्षं चैव’ गृहस्थ और साधु दोनों पक्षका ‘सेवई—सेवते’ सेवन करता है ॥१॥

—अन्वयार्थ—

जो अत्यन्त अल्प भी आहार पूतिकृत है अर्थात् आधाकर्मी अहार के एक सीध से भी मिश्रित है—जो साक्षात् आधाकर्मी नहीं है और जो मुनि को भिक्षा देने की श्रद्धा वाले किसी गृहस्थ ने दूसरे आगन्तुक मुनियों के निमित्त वताया है, ऐसा आहार की एक सीधभी यदि सहस्रान्तरित हो अर्थात् एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास अर्थात् हजार घरों के अन्दर चला गया हो, फिर भी मुनि यदि उसका उपभोग करता है तो वह

शब्दार्थ—‘जं किंचि उ—यत् किञ्चित्तु’ थोडा पण ‘पुइकडं—पूतिकृतम्’ आधाकर्मादि आहारनी सीधथी पण मिश्र होय तेवो आहार अशुद्ध छे ‘सङ्घी—श्रद्धावता’ श्रद्धावान् पुरुषने ‘आगंतुमीहियं—आगन्तुकेभ्य ईहितम्’ आववा वाणा मुनिओने भाटे पनावेल होय ओवा आहारतु ‘सहस्रंतरियं—सहस्रान्तरितम्’ हजार घरतु अतर थयुहोय तो पण ‘भुंजे—भुञ्जीत’ आय छे, तो ते ‘द्विपक्षं चैव—द्विपक्षं चैव’ गृहस्थी अने साधु अने पक्षतु ‘सेवई—सेवते’ सेवन करे छे ॥ १ ॥

—अन्वयार्थ—

जे आहारनो अल्पमा अल्प लाग पण पूतिकृत होय - ओटले के आधाकर्मी आदि दोषयुक्त आहारना ओक क्षुथी पण मिश्रित होय, जे आहार साक्षात् आधाकर्मी न होय अने जे आहार कोष्ठ अन्य मुनिओने निमित्त कोष्ठ श्रद्धणु गृहस्थ वडे तैयार करवावांमां आओयो होय, ओवा आहार नीसीधमात्र पण सहस्रान्तरित होय (ओक वारथी पीण धरे. पीणथी पीण धरे ओम हजारमा धरे आदयो जायो होय) छता पण कोष्ठ मुनि जे तेनो

મવેત્તદપિ યદિ મુનિઃ (મુંજે) મુઝ્ઝીત તદા સઃ દુપક્ષંચેવ દ્વિપક્ષંચેવ સાધુ
પક્ષં ગૃહસ્થપક્ષં ચ સેવદ સેવતે— સ एतादृशाहारोपभोक्ता मुनिः साधुपक्ष-
जनितस्य गृहस्थपक्षजनितस्य च दोषस्य भागी भवतीति भावः ॥४० ॥

ટીકા—

एतावता एतत् फलितं य आहारः श्रद्धालुभिः श्रावकैरागन्तुकमुनिभ्यः
सम्पादितः तस्य किञ्चिदाथाकर्मविशिष्टत्वात् सहस्रगृहान्तरित्तस्यापि तस्या-
हारस्यैककणयुक्तस्यापि आहारस्य भक्षणे यदा श्रमणस्य साधुगृहस्थरूपद्विप-
क्षसेवनजनितदोषो भवति तदा किमुत वक्तव्यं स्वयमेव सम्पूर्णान्तर स्वार्थ
निर्माय भक्षयतः गाव्यभिक्षुप्रभृतिसाधुवर्गस्य ते खलु गाव्यभिक्षुप्रभृति
साधवः सुतरामेव तथाविधाहारसेविनो द्विपक्षाश्रितदोषभाजो भवन्तीति भावः

દોનોં પક્ષોં કા અર્થાત્ સાધુ ઓર ગૃહસ્થ પક્ષ કા સેવન કરતા હે વહ
સાધુ હોતા હુઆ મી ગૃહસ્થ કે સમાન હે । અર્થાન્ વહ સાધુપક્ષ જનિત ઓર
ગૃહસ્થપક્ષ જનિત દોષ કા ભાગી હોતા હે ॥૧॥

—ટીકાર્થ—

तात्पर्य यह है कि जिस आहार को श्रद्धालु गृहस्थ श्रावक ने साधु-
ओं के निमित्त बनाया है उस आहार के एक भी कण से युक्त आहार को
हजार घर व्यवधान देकर भी खाने वाले मुनि को जब साधु गृहस्थ दोनों
पक्षाश्रित दोष लगता है तब दूसरे साधु की तो बात ही क्या है जो कि
अपने लिए ही स्वयं बनाकर खाने वाले होते हैं ॥१॥

ઉપલોગ કરે તો તે બન્ને પક્ષોનું સેવન કરે છે, એટલે કે સાધુ અને ગૃહસ્થ પક્ષનું સેવન
કરે છે. તે સાધુ હોવા છતાં પણ ગૃહસ્થની સમાનજ એટલે કે તે સાધુપક્ષ જનિત અને
ગૃહસ્થ પક્ષ જનિત દોષનો ભાગી બને છે.

ટીકાર્થ -

આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે જે આહાર કોઈ શ્રદ્ધાલુ શ્રાવકે સાધુઓને નિમિત્તે
બનાવ્યો હોય એવા આહારનો એક કણ પણ જે આહારમા ભળેલો હોય
એવો આહાર સહસ્રાન્તરિત હબ્સર ઘેર લઈ જવાયો હોય તો પણ એવા આહારનો
ઉપલોગ કરનાર સાધુને પણ જે સાધુ અને ગૃહસ્થ, આ બન્ને પક્ષાશ્રિત દોષ લાગે છે,
તો જે સાધુઓ પોતાને માટે પોતાની બંને જ આહાર બનાવીને ખાય છે, તેમની તો
વાત જ શી કરવી ! ॥ ૧ ॥

आधाकर्मिकाहारभोजिनां कीदृशं कर्मफलं भवतीति प्रतिपादनाय प्रथममनुरूपं दृष्टान्तं गाथाद्वयेन प्रदर्शयति—तमेव, इत्यादि 'उदगस्स' इत्यादि'

मूलम्—

१ तमेव २ अवियाणंता' ३ विसमंसि ४ अकोविया ।

५ मच्छा ६ वैसालिया चैव.उदगस्साऽभियागमे ॥२॥

७ उदगस्स १० पभावेण ११ सुक्कं १२ णिद्धं १३ तमिति १४ उ ।

१७ ठंकेहि १८ य कंकेहि १९ य अमिसत्थंहिं २० ते २१ दुही ॥३॥

छाया—

तमेव अविजानन्तो विपमे अकोविदाः ।

मत्स्या वैशालिकाश्चैव, उदकस्याभ्यागमे ॥२॥

उदकस्य प्रभावेण शुक्कं स्निग्धं तमेत्य तु ।

दुक्खेश्च कङ्केश्चैवाऽऽमिपार्थिभिस्ते दुःखिनः ॥३॥

आधाकर्मिक आहार का सेवन करने वालों को कैसा फल भोगना पड़ता है, यह कहने के लिए प्रथम दो गाथाओं से दृष्टान्त दिखलाते हैं—

“उदगस्स” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तमेव—तमेव’ उस आधाकर्मिक आहारके दोषों को ‘अवियाणंता—अविजानन्तः’ नहीं जानते हुए ‘विसमंसि अकोविया—विपमे अकोविदाः’ अष्टविध कर्मके ज्ञानमें अथवा संसार के ज्ञान में अनिपुण पुरुष ‘दुही—दुखिनः’ दुःखी होते हैं ‘वैसालिया मच्छा—वैशालिका मत्स्याः’ वैशालिजाति के मत्स्य ‘उदगस्साभियागमे—उदकस्याभ्यागमे’ जलकी रेल (वाढ) आनेपर ‘उदगस्स-पभावेण—उदकस्य प्रभावेण’ जलके प्रभावसे ‘सुक्कं—शुक्कं, सुके हुवे तथा ‘णिद्धं

आधाकर्म द्रोषयुक्त आहार नी सीधमात्रनु सेवन करना साधुओंने केवु क्षण लोगववु पडे छे, ते हुवेनी ये गाथाओंमा दृष्टान्त दधने समनववामा आवे छे “उदगस्स” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘तमेव—तमेव’ ये आधाकर्मिक आहारना दोषोंने ‘अवियाणंता—अविजानन्त’ नहीं जानथुता ‘विसमंसि अकोविया—विपमे अकोविदा’ अष्टविध कर्मना ज्ञानमा अथवा संसारना ज्ञानमा अनिपुण पुरुष ‘दुही—दुखिन’ भहु दु भी थाय छे ‘वैसालिया-मच्छा—वैशालिका मत्स्या’ वैशाली जातीना मत्स्य ‘उदगस्साभियागमे—उदकस्या-भ्यागमे’ पाणीनी रेल (पुर) आववाना नभये ‘उदगस्स पभावेण—उदकस्य प्रभावेण’

अन्वयार्थः---

(तमेव) तमेव--अधाकर्मिकाहारस्य दोषमेव (अवियाणंता) अविजानन्तः
(विसमंसि अकोविया) विषये अष्टविधकर्मबन्धे चतुर्गतिकसंसारं वा
अकोविदाः अपण्डिताः मुनयः (दुही) दुःखिनो भवन्ति । के इव
इत्याह---यथा 'वेसालिया मच्छा' वैशालिका वैशालिकजातीया मत्स्याः (उद-
गस्साऽभियागमे) उदकस्याभ्यागमे (उदगस्स पभावेणं) जलप्रवाहस्य प्रभावेण
(सुकं) शुष्कं तथा (णिद्धं) स्निग्धं क्लिप्तं च (तं) तत्स्थानं (इंति) यान्ति प्राप्नु-
वन्ति तत्र (ते) (आमिसत्थेहिं) आमिपार्थिभिः---मांसार्थिभिः (ढंकेहि य कंकेहि य)
ढङ्कैः कङ्कैश्च पक्षिभिः खाद्यमानाः (दुही) दुःखिनो भवन्ति तथैव आधाकर्म
सेविनः साधवोऽपि दुःखिनो भवन्तीति भावः ॥२-३॥

टीका--

आधाकर्माहारसेवनजन्यदोषानभिज्ञाः ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मबन्धनज्ञाना-
प्रवीणाः कथमयं कर्मबन्धो भवति कथं वा न भवति? कथं वाऽयं संसार-

स्निग्धं' गिले 'तं--तम्' उस स्थानको 'इंति--यान्ति' प्राप्त करते है कि 'आमिसत्थे'
हिं--आमिपार्थिभिः' मांसार्थी 'ढंकेहि य--कंकेहि य' ढङ्कैः कङ्कैश्च, ढङ्क
और कंक पक्षि द्वारा 'दुही--दुःखिनः' दुःखी होते हैं उसी प्रकार आधाकर्म
आहार सेवन करने वाले दुःखी होते हैं ॥२-३॥

-अन्वयार्थ-

आधाकर्मिक आहार के दोष को ही न जानते हुए आठ प्रकार के
कर्मबन्धन के विषय में अथवा चतुर्गतिकसंसार के विषयमें अकुशल मुनि
विशाल-नामक मत्स्य के समान दुःखी होते हैं ? ॥२॥

-टीकार्थ-

जैसे विशालनाम मत्स्य विशेष समुद्र के तरङ्ग के प्रभाव से प्रवाहित

पाणीना प्रभावती 'सुक-शुष्क' सुकथेला तथा णिद्ध-स्निग्ध' पलणेला 'तं--तम्' ते
ते दिनारा ने 'इति--यान्ति' प्राप्त करे छे के न्या 'आमिसत्थेहिं--आमिपार्थिभिः' भासाडारी
'ढंकेहि य कंकेहिय-ढङ्कै कङ्कैश्च' ढङ्क अने कङ्क पक्षी द्वारा 'दुही-दुखिन' दुःखी थाय छे.
तेवीज् रीते आधाकर्म आडारनी अेक सीथिमात्रनु सेवन करवावाणा दुःखी थाय छे ॥२॥

सूत्रार्थ- जे अकुशल मुनि आधाकर्म दोषयुक्त आडारना दोषने जानुतो नथी, ते
आठ प्रकारना कर्मबन्धना विषयमा अथवा चार गतिवाणा संसारना विषयमा विशाल नामना
मछलाना समान दुःखी थाय छे. ॥२॥

- टीकार्थ -

जेवी रीते विशाल नामना मत्स्य समुद्रना मोलओ वडे धडेलाधने दिनारा परना

सागरः समुत्तीर्यते इत्यादि विषयकज्ञानाङ्कुशलाः पुरुषाः कर्मपाशवद्धाः सन्तस्तस्मिन्नेव संसारसागरे निमग्नाः सन्तो दुःखमनुभवन्ति, यथा विशाल-नामक मत्स्यजातिविशेषाः समुद्रत्रङ्गान्दोलिताः सन्तः शुष्कं स्थलं कर्दम-मयं स्थानं वा समात्नाद्य ढङ्ककङ्कनामकमांसभक्षणशीलैः पक्षिविशेषैर्भक्ष्य-माणाः दुःखमासादयन्ति मत्स्यबन्धादिभिर्वा धीवरादिभिर्जीवन्त एव गृह्यमाणाः षोडशन्ते तथैव आधाकर्माहारसेविनः साधवोऽपि तदाहारभक्षणजन्यपापैः क्लेशमनुभवन्ति ॥२---३॥

दृष्टान्तमुपदर्श्य दाष्टान्तिकमाह---'एवं तु समणा एगे' इत्यादि ।

मूलम्--

१ २ ५ ४ ३
एवं तु समणा एगे वट्टमाणसुहेसिणा
७ ६ ८ १० ९
मच्छा वैशालीया चैव घायमेस्संती णंतसो ॥४॥

छाया--

एवं तु श्रमणा एके वर्तमानसुखैपिणः ।

मत्स्या वैशालिका इव घातमेप्यन्त्यनन्तशः ॥४॥

होकर किनारे पर सूखे या कीचड़मयस्थान पर ले जाया जाकर ढङ्क कङ्क नाम मांसार्थी पक्षियों द्वारा खाया जाता हुआ दुःखी होता है वैसे ही आधाकर्माहार का सेवन जन्य पाप से क्लेश को प्राप्त करते हैं ॥२॥ ३॥

दृष्टान्त दिखलाकर दाष्टान्तिक कहते हैं---“ एवं तु समणा ” इत्यादि ।

शब्दार्थ---'एवं तु-एवंतु' इस प्रकार 'वट्टमाणसुहेसिणा-वर्तमानसुखै-पिणः' वर्तमान सुख की इच्छा करने वाले 'एगे समणा-एके श्रमणाः' कोइ शाक्यादिश्रमण 'वैशालीया मच्छा चैव--वैशालिकाः मत्स्या इव' वैशालिक

सूक्ष्म अथवा क्षीयुक्त युक्त स्थान पर लक्ष्णवायु छे, अने त्या ठक, कक आदि मासाहारी पक्षीयो तेना शरीरमाथी मास ठोली पाय छे अने ते कारणे ते मत्स्य अत्यन्त वेद-नानो अनुभव करे छे, अने प्रमाणे आधाकर्मा आहारनी सीध मात्र शुद्ध आहार साथे सेवन करनार साधुने पाणु सारमा भ्रमणु करवु पडे छे अने अत्यन्त क्लेशने अनुभव करवो पडे छे, ॥ २ ॥ ३ ॥

उपयुक्तदृष्टान्त द्वारा ने बात इतिहास थाय छे, तेनु आ दाष्टान्तिक सूत्रमा निरूपणु करवामा आवे छे “एवं तु समणा” इत्यादि

शब्दार्थ --- 'एवं तु एवंतु' आ रीते 'वट्टमाणसुहेसिणा वर्तमानसुखैपिणः' वर्तमान सुखनी इच्छा करवावाणा 'एगे समणा एके श्रमणा' कोइ शाक्य श्रमणु 'वैसा-

अन्वयार्थः---

(एवंतु) एवं तु अनेन प्रकारेण (वद्विमाणमृहेसिणो) वर्त्तमानसुखैषिणः वर्त्तमानसुखम् आधाकर्माद्याहारोपभोगजनितमेव सुखम् एष्टुं गवेपितु शीलं येषां ते वर्त्तमानसुखैषिणः वर्त्तमानकालिकसुखमात्रमेवाभिलपन्तः (एगे समणा) एके श्रमणाः शाक्यादयः आधाकर्मादिसेविनः स्वयुथिकाश्च (मच्छावे-सलियाचेव) वैशालिका मत्स्या इव वैशालिकजातीयमत्स्या इव (णंतसो) अनन्तशः अनन्तवारम् (घायमेस्संति) घातमेप्यन्ति घातं विनाशम् एप्यन्ति-- प्राप्स्यन्ति । तादृशं दुःखं न एकवारमेवाऽनुभूय ततो दुःखौघात् निवृत्ताः भविष्यन्ति किन्तु अनेकवारं घटीयन्त्रन्यायेन भूयो भूयः संसारमहोदधौ निमज्जन्तः संसारसागरपारगामिनो न भविष्यन्तीति भावः ॥४॥

स्यष्टार्थत्वात् टीका न कृता ॥४॥

जाती के मत्स्य के समान 'णंतसो-अनन्तशः' अनन्तवार 'घायमेस्संति-घातमेप्यन्ति ? घातको प्राप्त करेंगे ॥४॥

-अन्वयार्थ-

इसप्रकार वर्त्तमानकालीन सुख के अभि-लाषी अर्थात् जो भविष्यत् की चिन्ता न करके वर्त्तमानकालीन सुख के ही अभिलाषी हैं ऐसे 'एगे समणा' शाक्यादि श्रमण और आधाकर्मादिका सेवन करने वाले स्वयुथिक वैशालिकजाति के मच्छों के जैसा अनन्तवार घातको प्राप्त होंगे । वे उस दुःख को एक बार ही भोगकर नहीं छूट जाएंगे किन्तु अरहट के न्याय से वारंवार संसारसागर में डूबेंगे, संसारसागर से पार नहीं होंगे । टीका स्पष्ट है ॥४॥

लिया मच्छाचेव-वैशालिका मस्याइव' वैशालिक ज्ञतना मत्स्यो-माछाओनी जेम 'णंतसो-अनन्तश' अनन्त वार घायमेस्संति-घातमेप्यन्ति' विनाश प्राप्त करशे ॥४॥

सूत्रार्थ -

येन प्रमाणे भविष्यन्ती चिन्ता, न करनारने अने वर्त्तमान कालिक सुखनी न अलि-लाषावाणा शक्यादि षौद्ध लिक्षुओ, अने आधाकर्मादि दोषयुक्त अहार नीसीथमात्रनु सेवन करनारने स्वयुथिको (जैन साधुओ) वैशालिक ज्ञतना मत्स्योनी जेम संसारमा अनेक याताना ओ सडन करे छे. अने ते हु अने अेक न वार लोगवीने तेओ तेमांथी छुटकारे पाभता नथी, परन्तु रडे टनी जेम तेओ वार वार संसार सागरमा डूणाता रडेते तेओ संसार सागरने तरी शकशे नही अर्थ स्पष्ट होवाथी टीकार्थ आओ नथी ॥३॥

आधाकर्माद्याहारभोजिनां दोषं प्रदर्श्य साम्प्रतं जगदुत्पत्तिविषये मतान्तरमाह—“इण मन्नं तु” इत्यादि ।

मूलम्—

३ ४ ५ १ २ ६
इण मन्नं तु अण्णाणं इह मेगोसिमाहियं

० ७ ८ ११ १२ १०
देव उत्ते अयं लोए बंभ उत्तेत्ति योवरे ॥५॥

छाया—

इदमन्यत्तु अज्ञानमिह एकेषामाख्यातम् ।

देवोप्तोऽयं लोकः ब्रह्मोप्त इति चापरे ॥५॥

अन्वयार्थः—

(इह) अस्मिन्लोके (एगोसि) एकेषां केषांचित् मते (इणं) इदम् अग्रे-

आधाकर्मिक आदि आहार का सेवन करने वालो को दोष दिखाकर अब जगत् की उत्पत्ति के विषय में मतान्तर दिखलाते हैं—“ इणमन्नं तु” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-अस्मिन्’ इसलोकमें ‘एगोसि-एकेषां’ कोई कोई के मतमें ‘इणं-इदम्’ यह आगेकहेजानेवाला ‘अन्नं-अन्यत्तु’ अन्यही अन्नाणं-अज्ञानम्’ अज्ञान है ऐसा ‘आहियं—आख्यातम्’ कहा है अयं-अयम्’ यह ‘लोए-लोकः’ संसार ‘देवउत्ते—देवोप्तः’ किसीदेवके द्वारा उत्पन्न किया गया है ॥५॥

—अन्वयार्थ—

इस लोक में किन्हीं के मतमें यह-आगे कहा जानेवाला अज्ञान कहा-

आधाकर्म आदि दोषयुक्त आहारना सेवन करवाना दोषो अन तेने शरणे प्राप्त यथा इणनी प्रपणुा करीने हवे सूत्रकार जगतनी उत्पत्ति विषे बुद्ध बुद्ध ने मतो आवे छे ते प्रकट करे छे इणमन्नं तु ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह-अस्मिन्’ आ लोकमा ‘एगोसि-एकेषां’ कोठ कोठना मतमा ‘इणं-इदम्’ आ आणण कडेवामा आवनार ‘अन्नं तु-अन्यत्तु’ णीणु ज अज्ञाण अज्ञानम्’ अज्ञान छे ओषु ‘आहियं-आख्यातम्’ कडेले छे ‘अयं-अयम्’ आ ‘लोए-लोक’ असादि ‘देवउत्ते-देवोप्त’ कोठ देवना द्वारा उत्पन्न करेले छे ॥५॥

—सूत्रार्थ—

आ लोकनी उत्पत्तिनाविषयमा केटलाक अजानीओ ओवी मान्यता धरावे छे डे ७३ सू. ४५

વક્ષ્યમાણમ્ । (અન્નંતુ) અન્યત્તુ અન્યદેવ (અન્નાણં) અજ્ઞાનમ્, મોહવિજૃમ્ભણમ્ (આહિયં) આહ્યાતમ્ કથિતમ્, કિં પુનસ્તેપાં મતે કથિતમ્ ? તત્રાહ (અયં) અયં પ્રત્યક્ષાઽપ્રત્યક્ષઃ તિર્યઙ્નરામરનારકરૂપઃ (લોએ) લોકઃ સંસારઃ । (દેવઉત્તે) દેવોમ્નઃ દેવેન ઉમ્ન નિપ્પાદિત્તઃ ઇતિ દેવોમ્નઃ યથા કશ્ચિત્કૃપકઃ વીજં ક્ષેત્રે ઉપ્ત્વા ધાન્યાદિકમુત્પાદયતિ તથા—કેનચિદ્દેવેનાઽયં સંસાર ઉત્પાદિતઃ (ય) ચ=પુનઃ (અવરે) અપરે અન્યે—વાદિનો વદન્તિ અયં લોકઃ (વંમઉત્તે) વ્રહ્મોમ્નઃ । વ્રહ્મણા ઉમ્નઃ નિર્મિત ઇતિ ।

અપરે એવં પ્રતિપાદયન્તિ—અયં લોકો વ્રહ્મણા નિપ્પાદિત, ઇતિ ।

ટીકા—

અયમભિપ્રાયસ્તેપામ્— જગતઃ સૃષ્ટેઃ પૂર્વં વ્રહ્મૈવાસીત્, નાન્યત્ તદ્વ્યતિરિક્તં કિંચિદભવત્. । સ ચ સર્વાનેવ લોકાનસૃજત્. । પ્રથમ—માકાશાદીનાં

ગયા હૈં યહ જહ ચેતન કા સમૂહ રૂપ લોક દેવ કે દ્વારા ઉત્પન્ન ક્રિયા ગયા હૈં । જૈસે કોઈ કિસાન યત મેં વીજ વોકર ધાન્ય આદિ ઉત્પન્ન કરતા હૈં ડસી પ્રકાર કિસી દેવને ઇસ— સંસાર કો ઉત્પન્ન ક્રિયા હૈં । વાદી કહતે હૈં યહ લોક વ્રહ્મા કે દ્વારા રચાગયા હૈં ॥૫॥

—ટીકા—

उनका अभिप्राय यह है कि जगत् की सृष्टि होने से पूर्व ब्रह्मा ही था । उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था । उसीने सब लोकों का निर्माण किया पहले तो आकाश आदिकी रचना की, फिर मनुष्य पर्यन्त सभी अन्य पदार्थ बनाये । कहा भी है—“ततःस्वयम्भूर्भगवान् ” इत्यादि

“પહેલે ઢિણ્યગર્મ અર્થાત્ વ્રહ્મા હી થા ” તથા ‘ ડસને દેસ્લા ’ એવં ‘ ડસને તેજ કી સૃષ્ટિ કી । ’ ડત્યાદિ । વ્રહ્મા સે સમ્પૂર્ણ જગત્ ઉત્પન્ન હુઆ, એસા કિન્હીં કા મત હૈ ॥૫॥

ચેતનના સમૂહ ઇપ આ લોકની ઉત્પત્તિ કોઈ દેવ દ્વારા કરવામાં અવી છે બેવી રીતે ખેડૂત ખેતાના ખેતરમા ધાન્યાદિ ઉત્પન્ન કરે છે, એજ રીતે કોઈ દેવે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી છે કોઈ કોઈ લોકો એવું માને છે કે પ્રહ્માએ આ સૃષ્ટિનુ સર્જન કર્યું છે ॥૫॥

—ટીકાર્થ—

કેટલાક મતવાદીઓ એવું માને છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા માત્ર પ્રહ્માનુ જ અસ્તિત્વ હતું તેમણે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, પહેલા આકાશ આદિની રચના કરી ત્યાર પોદ મનુષ્ય પર્યંતના સઘણા પદાર્થો બનાવ્યા કહ્યું પણ છે કે— “તત્ત સ્વયમ્ભૂર્ભગવાન” ઇત્યાદિ

“પહેલા હિરણ્યગર્ભ (પ્રહ્મા) જ હતા ” તથા “તેમણે બેચું” અને “તેમણે તેજની સૃષ્ટિ કરી” ઇત્યાદિ આ રીતે પ્રહ્માએ જ આખા જગતનુ સર્જન કર્યું છે, એવી માન્યતા કેટલાક લોકો ધરાવે છે ॥ ૫ ॥

सृष्टिः, तदनन्तरं क्रमशः सर्वेऽपि मनुष्यान्ताः पदार्थाः समुत्पन्नाः । तथा चोक्तम्—“ततः स्वयम्भूर्भगवान् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ, तासु बीजमवासृजत् ॥१॥

“हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे” “स ऐक्षत, “तत्तेजोऽसृजत्, । इत्यादि ।

ब्रह्मणः सकाशात् सर्वं जगदुत्पन्नमिति एकेषां मतम्. ॥ ५ ॥

पुनरन्येषां मतं दर्शयति सूत्रकारः—

“ईसरेण”, इत्यादि—

मूलम्—

^२ ईसरेण ^३ कडे ^१ लोए ^३ पहाणाइ ^४ तथा ^५ वेरे. ।

^७ जीवाजीवसमाउत्ते ^८ सुहदुखसमन्निए— ॥६॥

छाया—

ईश्वरेण कृतो लोकः प्रधानादिना तथा परे. ।

जीवाजीवसमायुक्तः सुखदुःखसमन्वितः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—

(जीवाजीवसमाउत्ते) जीवाजीवसमायुक्तः जीवाजीवाभ्यां युक्तः ।

सूत्रकार फिर दूसरों का मत दिखलाते हैं—“ईसरेण ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते—जीवाजीवसमायुक्तः’ जीव और अजीव से युक्त तथा ‘सुहदुखसमन्निए—सुखदुःखसमन्वितः’ सुख और दुःखसे युक्त ‘लोए—लोकः’ यह लोक ‘ईसरेण कडे—ईश्वरेण कृतः’ इश्वर कृत है ऐसा कोई कहते हैं ‘तहा—तथा’ और ‘अवरे—अपरे’ दूसरे कोई ‘पहाणाई—प्रधानादिः’ प्रधानादिकृत है अर्थात् प्रकृतिसे ही उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ

जीव और अजीव से युक्त तथा सुख दुःख से युक्त यह लोक ईश्वर

द्वे सृष्टिनी उत्पत्तिना विषयमा डेटलाड दोडेनी ने भील मान्यता छे ते सूत्रकार प्रगट करे छे— “ईसरेण” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते—जीवाजीवसमायुक्त’ एव अने अएव थीयुक्त तथा ‘सुहदुखसमन्निए—सुखदुखसमन्वित’ सुख अने दुःखथी युक्त ‘लोए—लोक’ आ लोड (स सार) ‘ईसरेण कडे—ईश्वरेण कृत’ इश्वर कृत छे एवु डेड डडे छे, ‘तहा—तथा’ तथा ‘अवरे—अपरे’ भील डेड ‘पहाणाई—प्रधानादि’ प्रधान विगेरे कृत छे, अर्थात् प्रकृतिथीज उत्पन्न थाथ छे एवु डडे छे ॥६॥

सूत्रार्थ—एव अने अएवथी अने सुखदुःखथी युक्त एवा आ लोडने इश्वरे

तथा (सुहृदुक्खसमन्निण) सुखदुःखसमन्वितः (लोए) अयं लोकः ।
 (ईसरेण कडे) ईश्वरेण कृतः ईश्वरेणोत्पादित इत्येके वदन्ति । (तहा) तथा
 (अवरे) अपरे, अन्यवादिनः कथयन्ति । (पहाणाड) =प्रधानादिना कृत
 इत्यनुवर्त्तनीयः तथा च-प्रधानादिना कृतोऽयं लोक इति चाऽपरे वदन्तीति ॥६॥

टीका-

“ ईसरेण कडे लोए ” इत्यादि । अयं जीवाजीवयुक्तः सुखदुःखादि
 सहितः स्वर्गनरकादिगतिसहितः जन्मजरामरणव्याध्यादिपाशपाशितो
 लोक ईश्वरेण कृतः, परमेश्वरप्रयत्नेनोत्पादितः । अनेन वेदान्तिनैयायिक
 मतयोरुपदर्शनं कृतम् ।

“वेदान्तिन ईश्वरस्यैव जगत् उपादानकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च
 प्रतिपादयन्ति । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्र-
 यन्त्यभिसंविशन्ति” “एतदात्म्यमिदं सर्वम्” “सच्चत्यच्चाऽभवत्” सदिति-
 पृथिवीज ऋतेजांसि प्रत्यक्षरूपाणि, त्यदिति-वाय्वाकाशौ अप्रत्यक्षरूपां,

ने उत्पन्न किया है, ऐसा कोई कहते है । दूसरे वादियों का कथन है कि
 प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा रचा गया है । उनके मतानुसार यह लोक
 प्रकृति आदि के द्वारा रचित है ॥६॥

-टीकार्थ-

यह जीव और अजीव से युक्त तथा सुख दुःखमय संसार स्वर्ग-नरक
 आदि गतियों से युक्त, जन्मजरामरण व्याधि आदि के बन्धनों से
 आवद्ध लोक ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है । इस कथन से नैयायिक
 और वेदान्तियों का मत प्रदर्शित किया गया है ।

वेदान्ती ईश्वर को ही जगत् का उपादान कारण और निमित्त कारण
 मानते हैं । ‘ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्र-

उत्पन्न कर्थां छे, अेषुं डेटलाड लोको भाने छे. त्यारे डेटलाड लोको अेषु भाने छे डे
 प्रकृति आदि द्वारा आ लोकांनी रचना थर्छ छे ॥ ६ ॥

-टीकार्थ-

अथ अने अणुवथी युक्त, सुख अने दुःखमय, स्वर्ग, नरक आदि गतिअथी
 युक्त, जन्म, जरा, मरण, व्याधि आदिना बन्धनेथी युक्त अेषां आ लोकांनी ईश्वर
 द्वारा उत्पत्ति करवाभा आवी छे आ कथन द्वारा नैयायिके अने वेदान्तीअोनी मान्यता
 प्रगट करवाभा आवी छे.

वेदान्तीअो ईश्वरने न जगतनुं उपादान कारण अने निमित्त कारण भाने छे

इत्यादि श्रुतिभिः, “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रैर्माया संवलित-चेतनरूपस्य परमेश्वरस्य जगत् उपादानकारणतां कथयन्ति । तथा—“तदैक्षत” “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि श्रुत्या, ईश्वरो जगत् कर्त्ता, चेतनत्वात् कुलालवदिति तर्केण च परमेश्वरस्य जगदुत्पत्तौ कर्त्तृकारणत्वं कथयन्ति वेदान्तिनः ।

नैयायिकास्तु-- जगतो गिरिसमुद्राद्रेरुपादानकारणं समवायिकारणाऽपरपर्यायं परमाणुं वदन्ति । असमवायिकारणं तु परमाणूनां संयोगः निमित्तकारणमदृष्टदेशकालपरमेश्वरादयः । तत्र समवायिकारणं परमाणुम्, असमवायिकारणं परमाणुसंयोगं, निमित्तकारणं जीवाऽदृष्टादिकं चादाय चेतनत्वात् कर्त्तृत्वं स्वस्मिन्नासाद्य सर्वं जगत् परमेश्वरः सृजति, जगदुत्पत्तौ परमेश्वरस्य चेतनत्वात् कर्त्तृत्वमेव न तु समवायिकारणत्वम् । तथात्वे समवायिकारणे

यन्त्यभिसंविशन्ति’ ‘एतदात्म्यमिदं सर्वम्’ ‘सच्चत्यच्चाऽभवत्’ इत्यादि श्रुतिवाक्यैः से तथा “जन्माद्यास्य यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रों के अनुसार वे ईश्वर को जगत् का उपादान कारण मानते हैं इन वाक्यों का आशय यह है कि ईश्वर के द्वारा ही भूतों की उत्पत्तिहोती है, उत्पन्न हुए भूत जीवित रहते हैं और उसके कारण अभि सवेश करते है । यहाँ जो कुछ भी है, सब वही ईश्वर ब्रह्म ही है । पृथ्वी, जल और तेज जो प्रत्यक्ष हैं और वायु तथा अकाश जो अप्रत्यक्ष हैं वे सब उसी के बनाये हुए हैं । मायायुक्त चेतनस्वरूप ईश्वर जगत् का उपादान है । तथा ‘तदैक्षत’ ‘तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्’ ‘एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये य’ इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है, तथा ईश्वर जगत् का कर्त्ता है, क्योंकि वह चेतन है, जो चेतन होता है वह कर्त्ता होता है जैसे कुंभार इस तर्क से भी वेदान्ती ईश्वर को जगत् की उत्पत्ति में कर्त्तारूप कारण कहते हैं ।

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति” “एतदात्म्यमिदं सर्वम्,” सच्चत्यच्चाऽभवत् इत्यादि श्रुतिवाक्यों वडे, तथा “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रों अनुसार तेजों ईश्वरने जगतनु उपादान कारण माने छे, आ वाक्योंनो लावार्थ नीचे प्रमाणे छे— ईश्वरना द्वाराज भूतानो उत्पत्ति थाय छे, उत्पन्न थयेला भूत जीवित रहे छे, अने तेने कारणे अभिसंवेश करे छे आही जे कर्त्ता पणु छे ते जेज ब्रह्मरूप अथवा ईश्वररूप छे, पृथ्वी, जल अने तेजरूप प्रत्यक्ष तत्त्वो अने वायु आकाशरूप अप्रत्यक्ष तत्त्वोना सर्जक जेज ईश्वर छे मायायुक्त चेतनस्वरूप ईश्वर जगतनु उपादान कारण छे तथा “तदैक्षत, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्, एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि श्रुतियोंना प्रमाणे वडे पणु जेज वात सिद्ध थाय छे तथा

वर्तमाना गुणाः स्वसमानजातीयं गुणान्तरं कार्ये उत्पादयन्ति' इतिनियमात् । यदि परमेश्वरो जगतः समवायिकारणं भवेत्, तदा परमेश्वरे वर्तमानं ज्ञानमपि जगति संभवेत् न तु जगति चेतना दृश्यते, तस्मादीश्वरो न जगतः समवायिकारणम् किन्तु कुलालादिवन्निमित्तकारणमेव । तत्रापि सप्तभेदभिन्नस्य कर्तृ-कर्म-करण-सम्प्रदाना-उपादान-सम्बन्धा-ऽधिकरणरूपस्य निमित्तकारणस्य मध्यात् कर्तृकारणमेव परमेश्वरो जगतां भवति । तत्र परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वेऽप्रमाणं उदाहरति ।

तथाहि--क्षित्यङ्कुरादिकम्, कर्तृजन्यम्, कार्यत्वात्, घटवत् । यद्यत्कार्यं तत्तत्कर्तृजन्यम्, यथा घटः, क्षित्यङ्कुरादिकमपि कार्यमेव, सावयवत्वात्, अतः कर्तृजन्यमेवेदमपि भवति ।

नैयायिक पर्वत समुद्र आदि रूप जगत् का उपादानकारण जिसका दूसरा नाम समवायिकारण है, परमाणु को मानते हैं । उनकी मान्यता के अनुसार परमाणुओं का संयोग असमवायिकारण हैं और अदृष्ट, देग काल, परमेश्वर आदि निमित्त कारण हैं । समवायिकारण परमाणु, असमवायिकारण परमाणु संयोग और निमित्त कारण जीव के अदृष्ट आदि को लेकर तथा चेतन होने के कारण अपने आपमें कर्तृत्व धारण करके ईश्वर सम्पूर्ण जगत् की रचना करता है । ईश्वर चेतनस्वरूप होने के कारण जगत् का कर्ता ही है, पर उपादान कारण नहीं है । समवायि कारण में जो गुण विद्यमान होते हैं, वे अपने समानजातीय दूसरे गुण को कार्य में उत्पन्न करते हैं, ऐसा

ईश्वर जगतनो कर्ता छे, कारण डे ते चेतन छे, जे चेतन होय छे ते कर्ता होय छे, जेभ डे कुलाल आ तर्कने आधारे पणु वेदान्तीओ ईश्वरने जगतनी उत्पत्तिमा कर्ताइय कारण माने छे नैयायिके पर्वत, समुद्र आदि इय जगतनुं उपादान कारण (जेनुं गीबु नाम समवायिकारण छे) परमाणुने माने छे तेभनी मान्यता प्रमाणे परमाणु-ओनो संयोग असमवायि कारण छे, अने अदृष्ट, देश, काल, परमेश्वर आदि निमित्त कारणो छे समवायि कारण परमाणु, जचना अदृष्ट आदिने लभने तथा चेतन होवाने कारणे पोतेज कर्तृत्व धारण करीने ईश्वर संपूर्ण सृष्टिनी रचना करे छे ईश्वर चेतन स्वइय होवाने कारणे जगतनो कर्ता ज छे, पणु उपादान कारण नथी समवायि कारणमां जे गुणो भोबूह होय छे, ते पोताना समान जातीय गीबु गुणने कार्यमा उत्पन्न करे छे, ओवो नियम छे, आ नियम प्रमाणे जे ईश्वर जगतना समवायिकारण इय होत, तो ईश्वरमा विद्यमान ज्ञान गुणोनो पणु जगत्मा सहभाव होत परन्तु जगत्मा चेतना तो देखाती नथी तेथी ईश्वर जगतना समवायि कारणइय नथी, परन्तु ते

इत्थञ्च यथोक्त परमेश्वरात् यथोक्तरूपस्य जगतः उत्पत्तिर्भवतीति, नैयायिकाः कथयन्तीति ।

अपरे सांख्यकारास्तु--नेश्वरः सृष्टौ हेतुः । अपितु कार्यं शब्दादिप्रपञ्चः, सुखदुःखमोहसमन्वितः इति तस्य प्रपञ्चस्य सुखदुःखमोहात्मकेन सामान्येन भाव्यमिति--कार्यसमानं प्रधानं प्रकृत्यपरनामकं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था रूपमेव जगत उपादानकारणं भवति ।

तस्मात् प्रकृत्यपरनामकात्प्रधानान्महदादि क्रमेण आकाशादिप्रपञ्चस्योत्पत्तिर्भवति । तदुक्तमीश्वरकृष्णेन-- "प्रकृते र्महास्ततोऽहंकार स्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

नियम है । इस नियम के अनुसार यदि ईश्वर जगत् का समवायिकारण होता तो ईश्वर में विद्यमान ज्ञानगुण भी जगत् में होता । मगर जगत् में चेतना तो दीखतीही नहीं है । अतएव ईश्वर जगत् का समवायिकारण नहीं है । वह कुंभकार आदि के समान निमित्तकारण ही है । निमित्तकारण सात प्रकार का होता है [१]कर्त्ता [२] कर्म [३] करण [४] सम्प्रदान [५] अपादान [६] सम्बन्ध और (७) अधिकरण । इनमें से ईश्वर जगत् का कर्त्ता रूप कारण है । ईश्वर के जगत्कर्तृत्व में अनुमान प्रमाण का प्रतिपादन किया जाता है--

पृथ्वी तथा अंकुर आदि कर्त्ता द्वारा जन्य हैं, क्योंकि वे कार्य हैं, जो कार्य होते हैं वे सब कर्तृजन्य होते हैं जैसे घट पृथ्वी अंकुरआदि आदिकार्य, क्योंकि वह सावयव हैं । इस प्रकार पृथ्वी आदि सावयव होने से कार्य हैं और कार्य होने के कारण कर्त्ता के द्वारा उत्पन्न होने योग्य हैं ।

इस प्रकार नैयायिकों का कथन है कि यथोक्त परमात्मा से यथोक्त रूप जगत् की उत्पत्ति होती है ।

कुंभार आदिनी जेभ निमित्त कारण जे छे निमित्तकारण सात प्रकारनु होय छे-- (१) कर्त्ता (२) कर्म, (३) करण, (४) सम्प्रदान, (५) अपादान, (६) सम्बन्ध अने (७) अधिकरण आ सातमाथी ईश्वर जगतना कर्त्तृत्त्व कारण छे ईश्वरना जगत कर्तृत्वमा अनुमान प्रमाणनु प्रतिपादन करवामा आवे छे--

पृथ्वी तथा अंकुर आदि कर्त्ता द्वारा जन्य छे, कारण के तेओ कार्यरूप छे ओयो नियम छे के जे कार्य होय छे, ते कर्तृजन्य होय छे जेवी रीते घटो, अंकुर आदि कार्य छे, कारण के तेओ सावयव छे, ओज प्रमाणे पृथ्वी आदि पणु सावयव होवाथी कार्यरूप छे अने ते कार्यरूप होवाने कारणे कर्त्ता द्वारा उत्पन्न थवा योज्य छे

आ प्रकारे नैयायिकोनु ओवु कथन छे के यथोक्त (आजण जेनु जेवु स्वरूप प्रकट कथुं छे ओवा) परमात्मा द्वारा यथोक्त स्वरूपवाणा जगतनी उत्पत्ति करार छे

तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि" इति ।

प्रधानं मूलकाणम्, ततो महत्तत्त्वं समुत्पद्यते, तादृगमहतः सकाशात् अहंकारस्य जनिः, अहंकारादेकादशेन्द्रियाणि पञ्च तन्मात्राणि भूतसूक्ष्मरूपाणि जायन्ते । तेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः पञ्चमहाभूतानाम् आकाशवायुतेजोजलपृथिवीनां समुत्पत्तिः । पृथ्वीभ्य ओषधिवनस्पत्यादीनां संभवो जायते । पुरुषमन्तु केवलमुदासीनो भोक्ता च, तदेवं सर्वमपि कार्यं प्रधानादेव साक्षात्परंपरया जायते इति ।

अब सूत्रकार सांग्रहियों का कथन करते हैं । उनका कहना है कि ईश्वर जगत् का कारण नहीं है । उनका तर्क यह है कि शब्दादि जो प्रपंच (फेलाव-विस्तार) है वह सुख दुःख और मोह आदि से युक्त है अतएव इस प्रपंचका कारणभी सुख दुःख मोह आदिसे युक्त ही होना चाहिए । प्रधान या प्रकृति कार्य के समान ही है, अतएव वही जगत् का उपादान कारण है । सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की समान अवस्था को प्रधान या प्रकृति कहते हैं । इस प्रकृति से महत् (बुद्धि) आदि के क्रमसे आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति होती है । ईश्वर कृष्ण ने कहा है—

‘प्रकृति से महत्त्व की, महत् से अहंकार की, अहंकार से सोलह तत्त्वों की और उन सोलह में के पाँच तन्मात्राओं से पाँच भूतों की उत्पत्ति होती है ।

तात्पर्य यह है कि प्रधान मूल कारण है । प्रधान से महत् अर्थात् बुद्धि उत्पन्न होती है । महत् से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है । अहंकार से ग्यारह इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन) और पाँच तन्मात्रा

इसे सूत्रकार सांग्रहियों ने मत प्रकट करे थे— सांग्रहियों ने ऐसी मान्यता है कि ईश्वर जगत् का कारण नहीं— ईश्वर जगत् की रचना करी नहीं तेमने ऐसी तर्क है कि शब्दादि के प्रपंच (विस्तार) है, ते सुखदुःख अने मोहयुक्त है, तेथी आ प्रपंच का कारण पाय सुखदुःख, मोह आदिथी युक्त होयु लोभय्ये, प्रधान अथवा प्रकृति कार्यना समान है, तेथी तेने ज (प्रकृतिनेज) जगत् का उपादान कारण मानयु लोभय्ये सत्वगुण, रजोगुण, अने तमोगुणनी समान अवस्थाने प्रधान अथवा प्रकृति कहे थे आ प्रकृति द्वारा महत् (बुद्धि) आदिना क्रमे आकाश आदि प्रपंचनी उत्पत्ति थाय है, ईश्वरकृष्णने ऐसी कहे थे—

“प्रकृति वडे महत्त्वनी, महत् वडे अहंकारनी, अहंकार वडे सोण तत्त्वानी अने ऐ सोणमाना पाय तन्मात्राये वडे पाय भूतानी उत्पत्ति थाय है आ कथनने सावार्थ ऐ है कि प्रधान (प्रकृति) मूल कारण है प्रकृति द्वारा महत् (बुद्धि) उत्पन्न थाय है, महत् वडे अहंकारने प्रादुर्भाव (प्रकट) थायानी

“पहाणाई” प्रधानादि, अक्षादिपदेन कालस्वभावनियतिवादिनां ग्रहणं भवति । तथा च कालवादिनः कालादेव जीवाजीवादिसंयुक्तः सुखदुःख-समन्वितः सर्वोऽपि संभवति ।

अत एव जनिमतां भवति, अमुकः पदार्थोऽमुककाले भवति नान्यस्मिन्

की उत्पत्ति होती है । यह पांच तन्मात्रा भूतों के सूक्ष्म रूप हैं और नाम हैं- रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द । इन पांच तन्मात्राओं से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी नामक पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है ।

पृथ्वी से औषधि वनस्पति आदि पैदा होती है ।

पुरुष केवल उदासीन और भोक्ता है इस प्रकार सभी कार्य साक्षत् या परम्परा रूप से प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं ।

गाथा में ‘पहाणाई’ पद में प्रयुक्त ‘आदि’ शब्द से कालवादी स्वभाववादी आदि का ग्रहण किया गया है । कालवादी के मतानुसार इस जीव अजीवमय और सुखदुःखमय संसार का कारण काल ही है । वे कहते हैं- अमुक पदार्थ अमुक ही काल में उत्पन्न होता है, अन्यकाल में नहीं । कहा है- काल ही भूतों को उत्पन्न करता है, काल ही प्रजा का संहार करता है । जब हम सब सो जाते हैं तब भी काल जागता रहता है । काल दुरतिक्रम है उसके सामर्थ्य को उलंघन नहीं किया जा सकता ।

क्रिया) थाय छे अहकार वडे ११ छिन्दियो (पांच ज्ञानेन्द्रियो, पांच कर्मेन्द्रियो, अने मन) अने पांच तन्मात्रानी उत्पत्ति थाय छे आ पांच तन्मात्रा भूताना सूक्ष्म रूप छे अने नाम छे- रूप, रस, गंध, स्पर्श अने शब्द आ पांच तन्मात्रा वडे आकाश, वायु, तेज, जल अने पृथ्वी नामना पांच महाभूतानी उत्पत्ति थाय छे.

पृथ्वीमाथी औषधि, वनस्पति आदि पैदा थाय छे पुरुष (आत्मा), डेवण उदासीन अने भोक्ता छे आ प्रकारे सधणा कार्योनी साक्षात् अथवा परंपरा रूपे प्रकृति वडे न उत्पत्ति थाय छे आत्मा “पहाणाई” पदमा प्रयुक्त थयेला “आदि” पद वडे काणवादी, स्वभाववादी, नियतिवादी आदिने अहणु करवामा आवेल छे काणवादीयेनी भान्यता अनुसार आ जवअजवमय तथा सुखदुःख मय सारनु कारण काण न छे तेयो कहे छे के अमुक पदार्थ अमुक काणे न उत्पन्न थाय छे, अन्य काणे उत्पन्न थतो नथी कहु पणु छे के —, काण न भूताने उत्पन्न करे छे अने काण न प्रजनो संहार करे छे न्यारे आपणु बिधी अर्थये छीये, त्यारे पणु काण जगृत न रहे छे काण दुरतिक्रम्य छे तेना आगण कोधनु कथ आसतु नथी,

काले । तदुक्तम्—कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः “इति ।

स्वभाववादिनस्तु स्वभावेन सर्वोऽपि लोकः संजातः इति ।

नियतिवादिनस्तु नियत्यैव सर्वं प्रस्तूयते । तदेवं ते ते—वादिनः स्व
मताऽनुसारेणाऽयं लोको जायते इति वदन्ति ॥ ६ ॥

“जगत् उत्पत्तौ ततोऽपरमपि मतं प्रदर्शयति सूत्रकारः—“सयंभुणा” इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ २ १० १२
सयंभुणा कडे, लोए, इति वुत्तं महेसिणा ।

४ ६ ५ ७ ८ ९
मारेण संथुया माया, तेण लोए असासए—” ॥७

छाया—

स्वयम्भुवा कृतो लोकः इत्युक्तं हि महर्षिणा ।

मारेण संस्तुता माया तेन लोकः अशाश्वतः ॥७

स्वभाववादी मानता है—समस्त लोक स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है ।
नियतिवादी के मतानुसार सभी कुछ नियति के द्वारा ही उत्पन्न होता है ।
इस प्रकार भिन्न भिन्नवादि अपने अपने मत के अनुसार लोक की
उत्पत्ति कहते हैं ॥ ६ ॥

जगत् की उत्पत्ति के विषय में सूत्रकार एक और मत का उल्लेख
करते हैं—“सयंभुणा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—“सयंभुणा—स्वयम्भुवा” विष्णुने “लोए—लोकः” संसार ‘कडे—
कृतः’ किया है ‘मारेण—यमराजेन’ यमराजाने ‘माया—माया’ मायाशक्ति
‘संथुया—संस्तुता’ रची है ‘तेण—तेन’ इसकारण—‘लोए—लोकः’ संसार ‘असासए
अशाश्वतः’ अनित्य है ॥७॥

स्वभाववादीयो एषु माने छे के समस्त लोक स्वाभाविक रीते न उत्पन्न थाये छे
नियतिवादीयो एषु कडे छे के सधणा पदार्थो नियति द्वारा न उत्पन्न थाय छे
आ प्रकारे लोकनी उत्पत्तिना विषयभा बुद्धा बुद्धा मतवादीयोनी बुद्धी बुद्धी मान्य-
तायो छे ॥ ५ ॥

जगतनी उत्पत्तिना विषयभा वधु अेक मान्यताने सूत्रकार हुवे प्रकट करे छे—
“सयंभुणा ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सयंभुणा—स्वयम्भुवा’ विष्णुये ‘लोए—लोक’ संसार ‘कडे—कृत’ करेस
छे ‘मारेण—यमराजेन’ यमराजये ‘माया—माया’ मायाशक्ति ‘संथुया—संस्तुता’ रयेस छे
‘तेण—तेन’ आ कारणे ‘लोए—लोक’ संसार ‘असासए—अशाश्वत’ अनित्य छे ॥७॥

अन्वयार्थः—

(सयंभुणा) स्वयंभुवा= विष्णुना । (लोए) लोकः । (कडे) कृतः)= रचितः । (मारेण) मारेण यमराजेन । (माया) मारकशक्ति माया । (संथुया) संस्तुता=रचिता । (तेण) तेन कारणेन । (लोए) लोकः (असासए) अशाश्वतोऽ नित्यः (इति) इति=एवम् (महेसिणा) महर्षिणा (वुत्तं) उक्तं कथितमिति ।

कश्चिदन्यतीर्थी एवं कथयति—यद्यं लोको विष्णुनोत्पादित इति महर्षिणा कथितः । तथा तेनैव विष्णुना लोकानां व्यवस्थायै यमराज उत्पादितः, तेन यमेन लोको मार्यते । तस्माल्लोको जडाजडात्मको म्रियते, मरणादनित्य एव । उत्पत्तिविनाशवतामनित्यत्वं प्रसिद्धमेवेति भावः ।

अन्वयार्थ—

यह लोक स्वयंभू (विष्णु) ने रचा है । मार (यमराज) ने माया (मारकशक्ति) रची है । इस कारण से लोक अनित्य है । ऐसा महर्षि ने कहा है ।

कोई अन्यतीर्थिक (पौराणिक) कहते हैं कि—महर्षिने ऐसा कहा है कि इस लोक की रचना विष्णु ने की है, लोक की व्यवस्था के लिए विष्णु ने ही यमराज को उत्पन्न किया है जो लोगोंको मारता है । इस यमराज के कारण ही सचेतन और अचेतन की मृत्यु होती है । मृत्यु होने के कारण लोक अशाश्वत है । जिनकी उत्पत्ति हो और विनाश भी हो, उनकी अनित्यता प्रसिद्ध ही है ॥ ७ ॥

— सूत्रार्थ —

“आ लोकनी स्वयंभू (विष्णु भगवान्) वडे रचना करवामा आवी छे. मार (यमराज) द्वारा माया (मारक शक्ति) नी रचना करवामा आवी छे ते कारणे लोक अनित्य छे,” એવું મહર્ષિએ કહ્યું છે.

કોઈ કોઈ અન્યતીર્થિકો પૌરાણિકો એવુ કહે છે કે મહર્ષિએ એવુ કહ્યું છે કે આ લોકની રચના વિષ્ણુએ કરી છે લોકની વ્યવસ્થાને માટે વિષ્ણુએ યમરાજને ઉત્પન્ન કર્યા છે, જે લોકોનો સહાર કરે છે. તે યમરાજને કારણે જ સચેતનનુ મૃત્યુ થાય છે અને અચેતનનો નાશ થાય છે મૃત્યુનો સદ્ભાવ હોવાને કારણે લોક અશાશ્વત છે. જેમની ઉત્પત્તિ થતી હોય અને નાશ પણ થતો હોય, એવી વસ્તુઓને અનિત્ય અથવા અશાશ્વત માનવામાં આવે છે ॥ ૬ ॥

टीका-

किंच जगत् उत्पत्तिविषये नैयायिकाद्यतिरिक्तोऽपरः कश्चिद्वादि एवं प्रतिपादयति—“सयंभुणा” इत्यादि । सयं भवति, स्वयतिरिक्ताऽनपेक्षयैवाऽभिव्यक्तो भवति यः स स्वयम्भूः= विष्णुः, अन्योवा ब्रह्मा कमलयोनिः, स च एक एव सर्व प्रथमतोऽभूत् । स च स्वातिरिक्तं कमप्यपश्यन् साधनाभावादानन्दं न लब्धवान् ।

तथा च श्रुतिः— “तस्मिन्नादेकाकी न रमते” इति । ततः स आनन्द कारणं स्वातिरिक्तमभिलषितवान् । तस्यैवं चिन्तयतो द्वितीया शक्तिरभूत्, ततो लोकोनां स्थावरजंगमानां सृष्टिर्जाता । एवं प्रकारेण मम महर्षिणा= पूर्वाचार्येण कथितम् ।

टीकार्थ-

जगत् उत्पत्ति के विषय में नैयायिक आदि दर्शनों के अतिरिक्त दूसरा कोई वादी कहता है— ‘जो स्वयं होता है या अपने से भिन्न अन्य की अपेक्षा न रखता हुआ प्रकट हो जाता है, वह ‘स्वयम्भू’ कहलाता है । ऐसा स्वयम्भू विष्णु है या कमलयोनि ब्रह्मा है । सृष्टि से पहले वह अकेला ही था । किसी दूसरे को न देखकर, आनन्द के साधन का अभाव होने से उसे आनन्द नहीं मिला । श्रुति में भी कहा है—उस अकेले का मन नहीं लगा । तब उसने ऐसे किसी दूसरे की कामना की जिससे आनन्द लाभ हो सके । उसके विचार करने पर ‘शक्ति’ दूसरी उत्पन्न हो गई । तत्पश्चात् स्थावरों और जंगमों की सृष्टि पैदा हुई—ऐसा हमारे पूर्वाचार्य महर्षि ने कहा है

- टीकार्थ -

नैयायिक आदि मतवादीओंो सिवायना डेटलाड अन्य मतवादीओंो जगतनी उत्पत्तिना विषयमा आ प्रकारनी मान्यता धरावे छे

” जे स्वयं प्रकट थाय छे पोतानाथी सिन्न ओवा कोठ पणु अन्य पदार्थनी अपेक्षा राभ्या विना जे प्रकट थथ जय छे, तेने स्वयं लू डडे छे विष्णुने अथवा कमलयोनि ध्रुहाने ओवा स्वयं लू डडे छे सृष्टितु सर्जन थया पडेला ओकला स्वयं लूनो ज सटलाप डेतो कोठ अन्य वस्तुने नडी देभवाथी, आनन्दना साधनना अलावने लीधे स्वयं लूने आनन्द प्राप्त थतो नडी श्रुतिमा पणु कहु छे डे ” तेमने ओकला गोड्यु नडी ” तेथी तेमणु ओवी कोठ अन्य वस्तुनी कामना करी डे जेना द्वारा आनन्द मणी शके आ प्रकारने विचार कर्यो त्यारे जे भीण वस्तु उत्पन्न थथ तेनु नाम ”शक्ति” डतु त्यार णाद स्थावर अने जगमेनी सृष्टितु सर्जन थयुं, आ प्रकारने आमारा पूर्वाचार्य महर्षिओने मत छे

तथा च श्रुतिः—‘इति शुणुम धीराणां ये नः तद्विचक्षिरे’—पूर्वाचार्याणामेव वचनं वयं श्रुणुमः यत्—ये पूर्वाचार्या नः=अस्मभ्यं विचक्षिरे=कथितवन्तः इति । अनेन प्रकारेण स्वयम्भूवादिनो लोकस्य स्थावरजंगमस्य कर्तारं स्वीकुर्वन्ति स्वयम्भूवम् ।

अपि च स स्वयम्भूर्विष्णुलोकानुत्पाद्य तद्द्वारेण भीतः सन् , अथवा लोकव्यवस्थायै मारं=यमराजम् उत्पादितवान् । तेन—यमराजेन माया रचिता तां मायां पुरस्कृत्य स यमो लोकान् मारयति ।

“तदुक्तं श्रुत्या” “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः ।

मृत्यु र्यस्योपसेचनं कइत्था वेदयत्रसः ” ।

यस्य यमराजस्य ब्राह्मणादिकम् ओदनो भवति मृत्युश्च उपसेचनं=शाक-स्थानीयं भवति—इत्थम्भूतं स्वयम्भूवं को जानाति यत्र स स्थितः इत्यादि स्वयंभूवादिमतम् ॥ ७ ॥

श्रुति में कहा है--हम पूर्वाचार्यों का ऐसा वचन सुनते हैं जिन्होंने हमें ऐसा कहा है ।

इस प्रकार स्वयंभूवादी स्थावर जंगमरूप जगत् का कर्त्ता स्वयंभू को स्वीकार करते ह ।

और वह स्वयंभू (विष्णु) लोकों को उत्पन्न करके जब उनके भार से भयभीत हुआ तो उसने लोक व्यवस्था के लिए यमराज को जन्म दिया । यमराज ने माया रची, उस माया को आगे करके यमराज लोकों का संहार करता है । श्रुति में भी कहा है—“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च “इत्यादि ।

ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जिस के भोजन हैं और मृत्यु जिस के लिए शाक भाजी के समान है, ऐसे स्वयंभू को कौन नहीं जानता, जहां वह स्थित है । इत्यादि स्वयंभूवादियों का मत है ॥ ७ ॥

श्रुतिमा कहु छे के अमे पूर्वाचार्योंनी ओवी वात सासणीओ छीओ तेमणे न् अमने ओवु कहु छे

आ प्रकारे स्वयंभूवादीओ स्थावर न् जंगम रूप आ स सारना कर्त्ता स्वयंभूने माने छे, अने लोकोंने उत्पन्न कर्त्ता जाह न्यारे तेमना लारथी ते स्वयंभू (ब्रह्मा) लय-लीत थछ गया, त्यारे तेमणे लोकव्यवस्थाने भाटे यमराजने उत्पन्न कर्त्ता. यमराजने माया रची. ते मायाने आगण करीने यमराज लोकोंने संहार करे छे श्रुतिमा पणु कहु छे के

“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च” इत्यादि—

ब्राह्मणु अने क्षत्रिय आदि नेमनु भोजन छे, अने मृत्यु नेमनी आगण शाक-भाजीना समान (तुच्छ) छे, ओवा स्वयंभूने कोणु नथी न् लणुतु ? इत्यादि स्वयंभूवादीओना मत छे ॥७॥

“जगत्सृष्टिविषये ततोऽन्येषां मतं दर्शयति सूत्रकारः—“माहणा समणा” इत्यादि।

मूलम्—

२ ३ १ ४ ५ ६
माहणा समणा एगे आह अंडकडे जगे—।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
असो तत्त्वमकासीय अयाणंता मुसं वदे—॥८

छाया—

ब्राह्मणाः श्रमणा एके, आहुरण्डकृतं जगत् ।

असौ तत्त्वमकार्पीचा जानन्तो मृषा वदेत् —॥८

अन्यवार्थः—

(एगे) एके केचित् । (माहणा) ब्राह्मणाः = वेदवादिनः । तथा—(समणा) श्रमणाः त्रिदण्डिप्रभृतयः पौराणिकादयश्च । (जगे) जगत्, स्थावरजंगमात्मको

जगत् की रचना के विषय में सूत्रकार अन्य मतों का उल्लेख करते हैं—
,‘माहणा समणा,’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—एगे—एके’ कोई ‘माहणा—ब्राह्मण ब्राह्मणाः तथा ‘समणा श्रमणाः’ श्रमणजन ‘जगे—जगत्’ यह लोक ‘अंडकडे—अंडकृतम्’ अंडासे बनाहुवा ‘आह—आहुः’ कहते हैं ‘असो—असौ’ यह ब्रह्माने तत्तं—तत्त्वम्’ पदार्थसमूहको अकासी अकार्पीत्’ बनाया है ‘अयाणंता—अजानन्तः’ वस्तुतत्त्वको न जानने वाले वे ब्राह्मणादि ‘मुसं—मृषा’ झूठा ‘वदे—वदन्ति’ कहते हैं ॥८॥

अन्वयार्थ—

कोई कोई ब्राह्मण अर्थात् वेदवादी और श्रमण त्रिदण्डी पौराणिक आदि कहते हैं कि जगत् अंडे से बना है और ब्रह्मा ने पदार्थ समूह की रचना की है ।

जगत्की रचनाना विषयमा जे अन्य भतो आले छे तेभनो निर्देश करीने सूत्रकार आ मान्यतायेने मिथ्या छडे छे—“ माहणा समणा ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘एगे—एके’ ऊँ ‘माहणा—ब्राह्मण ब्राह्मण तथा ‘समणा—श्रमणा’ श्रमणजन ‘जगे—जगत्’ आ लोक (ससार) ‘अंडकडे—अंडकृतम्’ अंडाभाषी भनेल ‘आह—आहु’ छडे छे ‘असो असौ’ आ प्रह्माये ‘त त—तत्त्वम्’ पदार्थसमूहने ‘अकासी—अकार्पीत्’ भनावेल छे. ‘अयाणंता—अजानन्तः’ वस्तुतत्त्वने न जानुवावाणा ते प्राह्मणु वगेरे ‘मुस—मृषा’ जोडु ‘वदे—वदन्ति’ छडे छे ॥८॥

अन्वयार्थ—

ऊँ ऊँ प्राह्मणो (वेदवादीयो) श्रमणो त्रिदंडीयो अने पौराणिको छडे छे जे जगत् अंडाभाषी भन्थु छे, अने प्रह्माये पदार्थसमूहनी रचना करी छे आ प्रभाषु

लोकः । (अंड कडे) अण्डकृतमिति । (आह) आहुः कथयन्ति । पुनश्च (असौ) असौ ब्रह्मा (तत्तं) तत्त्वम्=पदार्थसमूहम् । अक्रापीत्=रचितवान् इति । (अयाणंता) अजानन्तः । वस्तु-तत्त्वमजानानास्ते ब्राह्मणादयः (मुसं) मृषा । (वदे) वदन्ति=कथयन्ति । इत्थं पदार्थजातानाम् उत्पत्तिर्भवतीति मृषैव ते प्रतिपादयन्ति । मिथ्याप्ररूपणे तेपामज्ञानमेव कारणं भवतीति ॥ ८ ॥

टीका-

अपिच (माहणा) ब्रह्मणाः=वेदविदः (समणा) श्रमणाः त्रिदण्डिप्रभृतयः, 'एगे' एके=पौराणिकः स्मृत्यनुयायिनश्च । एके, न तु सर्वे-(आह) आहुः=कथयन्ति । किं कथयन्ति तत्राह- (अंडकडे जगे=) अण्डकृतं जगत् जायते=उत्पद्यते इति जगत्, प्रत्यक्षनिर्दिष्टम् स्थावरजंगमात्मकम् । अण्डेन कृतम्, अण्डाज्जातमित्यर्थः । तथाहि-सृष्टेः पूर्व न किमपि वस्तुजात-मासीत्, पदार्थरहितं जगदासीत् ततो विष्णोर्नाभिकमलादुत्पन्नो ब्रह्मा अण्डं निर्मितवान् । तदुक्तम्-"तदण्डमभवद्वैमं सहस्रांशुसमप्रभम् । इति

सहस्रांशुसमप्रभमिति, सूर्यसदृशं तदण्डमुत्पादितवानित्यर्थः ततोऽण्डद्विधाकृतं ब्रह्मणा, तेनोर्ध्वाऽधो विभागो जातः ।

ऐसा कहने वाले ब्राह्मण आदि तत्त्व को न जानते हुए मिथ्या कथन करते हैं । अर्थात् पदार्थों की उत्पत्ति के विषय में उनका कथन मिथ्या है और मिथ्या कथन का कारण उनका अज्ञान है ॥ ८ ॥

टीकार्थ-

कोई कोई ब्राह्मण, श्रमण और पौराणिक कहते हैं कि यह जगत् अंडे से उत्पन्न हुआ है । उनकी मान्यता यह है कि-सृष्टि से पहले कोई भी वस्तु नहीं थी । तब विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा ने अंडा बनाया । कहा भी है - वह अंडा सूर्य के समान प्रभा वाला हैमवर्ण था । 'ब्रह्माने उस अंडे के दो टुकड़े कर दिए । ऐसा कहने से

कडेनारा प्राहाणो आदि तत्त्वने नही जानुवाने कारणे मिथ्या कथन करे छे पदार्थोनी उत्पत्ति विषेनी तेमनी मान्यता मिथ्या छे तेयो अज्ञानने कारणे न आवु मिथ्या कथन करे छे ॥८॥

टीकार्थ

। कोर्ध कोर्ध प्राहाणो, श्रमणो अने पौराणिको कडे छे के आ जगत् धडामाथी उत्पन्न थयु छे तेमनी मान्यता अेवी छे के सृष्टितु सर्व्जन थया पडेला विष्णु सिवाय कोर्ध पणु वस्तु न डती त्यार आह विष्णुना नाभिकमलमाथी ब्रह्मा प्रगट थया अने ब्रह्माअे धडानी रचना करी कहु पणु छेके - " ते धडु सूर्यना समान प्रभावाणु अने सोनेरीव-र्णु छु छु ब्रह्माअे ते धडाना अे टुकडा करी नाथ्या. आ रीते धडाना अे विलाग पडी

१७. मध्येच-भू? भुवः२, स्वः३, महः४, जनः५, तपः६, सत्यः७, इत्येवं
रूपाणां सप्तानामूर्ध्वलोकानाम् । एवम्—अतल? वितल? सुतल? तलातल?।
पाताल? महापाताल? रसातल? रूपाणां च सप्तानामधोलोकानां चेति
चतुर्दशभुवनानामुत्पत्तिरभूत् । एवं पृथिवीजलतेजोवायुगगनगरित् समुद्रपर्वतादीनां
सर्वेषामुत्पत्तिरभूत् ।

तदुक्तम्—“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं, प्रसुप्तमिव स तः” ॥१॥ इति ॥

एवं क्रमेण ‘असो’ असौ ब्रह्मा ‘तत्तं’ तत्त्वं सर्वपदार्थजातं तदण्डकम-
परम्परया ‘अकासी’ अकार्पीत् कृतवान् । ते च ब्राह्मणश्रमणपौराणिकस्मृ-

दो विभाग हो गए ऊर्ध्व भाग और अधोभाग । मध्य में (१) भू (२)
भुवः, (३) स्वः (४) मह (५) जन (६) तप और (७) सत्य, इन
सात लोकों की तथा (१) अतल (२) वितल (३) सुतल (४)
तलातल (५) पाताल (६) महापाताल और (७) रसातल नामक सात
अधो लोकों की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार चौदह लोक बन गए । इसी प्रकार
पृथिवी, जल, तेज, वायु, गगन, नदी, समुद्र और पर्वत आदि सभी की
उत्पत्ति हुई । कहा भी है— यह सब अन्धकार जैसा था, सर्वथा अज्ञात था,
इसका कोई लक्षण नहीं था, इसके विषय में तर्क से भी कुछ नहीं जाना
जा सकता था, अज्ञेय था, सभी और सर्वथा सुप्त शून्य जैसा था ।

ब्रह्मा ने इस प्रकार अंडे से आरंभ करके अनुक्रम से सब पदार्थों
की रचना की । परन्तु वे ब्राह्मण, श्रमण, पौराणिक एवं स्मृति अनुयायी

गया - (१) उर्ध्वभाग, (२) अधोभाग मध्यमा (१) भू, (२) भुव (३) स्वः, (४) महः,
(५) जन, (६) तप अने (७) सत्य, आ सात लोकनी तथा (१) अतल, (२) वितल
(३) सुतल, (४) तलातल, (५) पाताल, (६) महापाताल अने (७) रसातल नामना
सात अधो लोकनी उत्पत्ति थ

आ प्रकारे १४ लोकनी उत्पत्ति थ अथ गद्य अथ प्रमाणे पृथ्वी, जल, तेज वायु,
आकाश, समुद्र अने पर्वत आदि अथा पदार्थोनी उत्पत्ति थ अथ गद्य कथु पथु छे के—
“सुकण विश्व पहेलां अधकारमय इतु, सर्वथा अज्ञान इतु, तेतु केअं लक्षण न इतु
तर्क द्वारा पथु तेने विषे कथं ज्ञाशी शकतु नडीं, अज्ञेय इतु अने आरे तरक सर्वथा
सुप्त शून्य जेवु इतु”

ब्रह्मा अथे आ प्रकारे छ हाथी शर्यात करीने कम कमे अधणा पदार्थोनी रचना
करी परन्तु ते ब्राह्मणो, श्रमणो, पौराणिको अने स्मृत्तिना अनुयायीओ वास्तविक

त्यनुयायिनः 'अयाणंता' अजानन्तः वास्तविकतत्त्वमजानानाः सन्तः 'मुसं' मृषैव विवृण्वन्ति । अन्यथा तत्त्वमन्यथैव प्रतिपादयन्तीति भावः ।
 ॥८॥ देवोक्तादिजगद्वादिनां मतनिराकर्तुमाह—“सएहि” इत्यादि

मूलम्—

स^१एहि^२ परियाएहि^३ लोयं^४ ब्रूया^५ करेत्तिय ।

तत्तं^{१०} ते^{११} ण^{१२} विजाणंति^{१३} ण^{१४} विणासी^{१५} कया^{१६} इति ॥९

—छाया—

“स्वकैः पर्यायै लोकमब्रुवन् कृतमिति च ।

तत्त्वं ते न विजानन्ति न विनाशी कदापि हि ॥९

अन्वयार्थ

(सएहि) स्वकैः (परियाएहि) पर्यायैः अभिप्रायविशेषैः । (लोयं) (लोकं),

वास्तविक तत्त्व को नहीं जानते हुए मिथ्या ही कथन करते हैं । वस्तु स्वरूप कुछ और है किन्तु वे और ही तरह का कहते हैं ॥ ८ ॥

अब देवकृत जगत्वादियों के मत का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं—“सएहि” “इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सएहि—स्वकैः’ अपने ‘परियाएहि—पर्यायैः’ अभिप्राय से ‘लोयं—लोकं’ लोक को ‘करेत्तिय—कृतमिति’ कियाहुआ ‘ब्रूया—अब्रुवन्’ कहते हैं ‘ते—ते’ ये ‘तत्तं—तत्त्वं’ वस्तु स्वरूपको ‘ण विजाणंति—न विजानन्ति’ नहीं जानते है यह लोक ‘कयाइवि—कदाचिदपि’ कभी भी ‘ण विणासी—न विनाशी’ विनाशशील नहीं है ॥९॥

अन्वयार्थ—

वादी अपने अपने अभिप्राय के अनुसार जगत् को ब्रह्मा आदि के

तत्त्वथी अज्ञात होवाने कारणे मिथ्या कथन करे छे वस्तुस्वरूप बुद्धा न प्रकाशनु छे । पणु तेओ तेमना अज्ञानने कारणे उपयुक्त मान्यताने साथी माने छे ॥ ८ ॥

हुवे जगतने देवकृत माननारा लोकोना मतनु प उन करवामा आवे छे—
 “सएहि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘सएहि—स्वकै’ आपणु ‘परियाएहि—पर्यायै’ अभिप्रायथी ‘लोय—लोक’ स सारने करेत्तिय—कृतमिति’ करेले छे तेम ‘ब्रूया—अब्रुवन्’ करे छे ‘ते—ते’ तेओ ‘तत्तं—तत्त्वं’ वस्तु स्वरूपने ‘ण विजाणंति—न विजानन्ति’ नानुता नथी आ लोड ‘कयाइवि—कदाचिदपि’ क्यारे पणु ‘ण विणासी—न विनाशी’ विनाशशील नथी ॥८॥

—सूत्रार्थ—

ते अन्य मतवादीओ पेतपोताना मत प्रमाणे जगतने ब्रह्मा आदि टाग रथिन

भूरादिकम् । (करेत्तिय) कृत ब्रह्मादिना इति । (वूया) अब्रुवन् । (ते) ते वादिनः । (तत्त्वं) तत्त्वं=वस्तुस्वरूपम् । (ण विजाणंति) न विजानन्ति=नैव कथमपि जानन्ति । किन्तु अयं लोकः (कयाइवि) कदाचिदपि । (ण विणासी) न विनाशी विनाशशीलो नास्ति ।

अयं भावः—ते वादिनः स्वस्वाभिप्रायविशेषैर्देवादिभिः कृतोऽयं लोक इति ब्रुवन्तः, तत्त्वं पारमार्थिकं नैव विजानन्ति । यतोऽयं लोकः कदाचिदपि—निरन्वयतो न विनश्यति पर्यायरूपेण प्रतिक्षणमन्यथाभावेऽपि अवस्थितः । द्रव्यरूपेणाऽविनाशात्, इति ।

टीका—

पूर्वप्रदर्शिता वादिनः स्वस्वाभिप्रायविशेषैः परिदृश्यमानो लोकः देवेन केनचित्, ब्रह्मणा परमेश्वरेण प्रधानस्वभावकालनियत्यादिभिर्वा संपादित

द्वारा किया कहते हैं । उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है । वास्तविकता यह है कि लोक विनाशशील कदापि नहीं है ।

अभिप्राय यह है—पूर्वोक्तवादी अपने अपने अभिप्राय के अनुसार यह लोक देवादि के द्वारा रचित है ऐसा कहते हैं, परन्तु उन्हें वास्तविक तत्त्व का ज्ञान नहीं है । क्योंकि इस लोक का कभी भी निरन्वय अर्थात् समूल विनाश नहीं होता । पर्यायरूप से क्षण क्षण में पलटते रहने पर भी द्रव्यरूप से वह कभी विनष्ट नहीं होता, सदा कायम रहता है । ९

टीकार्थ

पूर्वोक्तवादी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इस दिखाई देने वाले

माने छे. तेमने वास्तविकतानु ज्ञान नथी वास्तविक परिस्थिति तो ओ छे के लोक विनाशशील नथी परन्तु नित्य के छे.

आ अथनेना भावार्थ ओ छे के कोध आ लोकने देव द्वारा रचित कहे छे, कोध ध्वज द्वारा रचित कहे छे । अथादि अन्येक मान्यताओ आले छे परन्तु आ प्रकारनी मान्यता धरावनार लोक वास्तविक परिस्थितिथी अनसिद्ध छे । तेमने वास्तविक तत्त्वनु ज्ञान नथी । कारण के आ लोकने निरन्वय (समूण) विनाश कही पणु थतो नथी, पर्याय रूपे क्षण क्षण परिवर्तन पाववा छता । पणु द्रव्य रूपे तो तेना कही नाश थतो नथी. ओठले के लोकनु अस्तित्व कायम टकी रहे छे ।

टीकार्थ—

पूर्वोक्त अन्य तीर्थके जगतनी उत्पत्तिना विषयमा पोत पोतानी इच्छा अनुसार

इति वर्णयन्ति, तथा स्वयम्भुवा निर्मितः, तन्निर्मितमायया म्रियते च, तत-
श्चाण्डसमुद्भवो लोक इत्यादि स्वकीययुक्तिभिः प्रतिपादयन्ति, मया यदुच्यते-
तदेव सत्यं- नाऽन्यदिति । इत्थं प्रतिपादयन्तः सर्वेऽपि वादिनः तत्त्वं वास्त-
विकार्यं लोकस्वभावं न विजानन्ति । द्रव्यरूपेण कदाचिदपि निरन्वयतया न
विनश्यति । एवं स्थितौ सर्वथा विनश्यन्तीति वदन्तस्ते परमार्थं न जानन्ति ।

अतीतकालेऽयं लोकः आसीत्, इदानीमपि विद्यते अनागतकाले च
भविष्यत्येव, द्रव्यार्थिकनयेन कालत्रयेऽपि सद्भावात् । प्रतिक्षणं पर्यायरूपेण

लोक को किसी ब्रह्मा ने, परमेश्वर ने, प्रकृति ने, स्वभाव, काल अथवा
नियति ने, उत्पन्न किया है, ऐसा कहते हैं । किसी का कहना है कि इसे
स्वयंभू ने बनाया है और उसी के द्वारा निर्मित माया के द्वारा मरता है
और अण्डे से लोक की उत्पत्ति हुई है । वे सब अपनी युक्तियों से ऐसा
प्रतिपादन करते हैं मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, अन्य नहीं । किन्तु इस
प्रकार प्रतिपादन करके हुए सभी वादी वास्तविक वस्तु स्वरूप को नहीं जानते
हैं । यह लोक द्रव्यरूप से कभी भी सर्वथा नष्ट नहीं होता ऐसा शास्त्रकार
कहते हैं । ऐसी स्थिति में उसका सर्वथा विनाश कहने वाले परमार्थ के
ज्ञाता नहीं हैं ।

यह लोक भूतकाल में था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी
रहेगा द्रव्यार्थिक नय से यह तीनों कालों में विद्यमान रहता है । यद्यपि

मान्यताओं प्रकट करे छे कोछ ओम माने छे के आ लोक प्रह्लाये गनाव्ये छे कोछ
कोछ छे के परमेश्वरे तेनी उत्पत्ति करी छे, ओज प्रमाणे काण; स्वभाव, नियति आदि
द्वारा पणु आ लोकनी उत्पत्ति थयानु माने-छे ।त्यारे कोछ कोछ लोकै ओवु पणु कोछ
छे के स्वयंभूओ आ सृष्टिनी रचना करी छे अने स्वयंभू द्वारा निर्मित यमराज पोतानी
माया द्वारा लोकैना सङ्कार करे छे कोछ कोछ छे के प्रह्लाये छ उभाथी आ लोकथी उत्प-
त्ति करी छे

आ हरेक भतवाहीओ युक्तिओ द्वारा ओवु प्रतिपादन करे छे के पोताने भतज
साओ छे अने जीवनेने भत जोटे छे परन्तु आ प्रकारनु प्रतिपादन करनारा ते भतवाहीओ
वास्तविक वस्तुस्वरूपने जाणुता नथी आ लोक द्रव्यनी अपेक्षाओ कही पणु सर्वथा नष्ट
थते नथी, ओवु शास्त्रकारे कोछ छे ओवी परिस्थितिमा तेने सर्वथा विनाश माननारा
लोकै तेना यथार्थ स्वरूपथी अज्ञात ज होवाने कारणे तेने अशाश्वत कोछ छे,

आ लोक भूतकाणमा हुतो, वर्तमानमा छे अने भविष्यमा पणु तेनु अस्तित्व
रहेवानु ज छे द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाओ तेनु अस्तित्व त्रणे काणमा रहे छे जे के

विनाशेऽपि द्रव्यरूपेण निरन्वयविनाशस्याऽनभ्युपगमात् । देवोत्पत्तं जगदिति यदुक्तं तन्न समीचीनम्, तत्र प्रमाणाऽभावात् । अप्रमाणवचसि कः श्रद्धां कुर्यात् । किंचाऽयं देवः स्वयमुत्पन्नो लोकं सृजति, अनुत्पन्नो वा-२ नाऽन्तिमः अनुत्पन्नस्य देवस्य गगनकुसुमसदृशतया कारणत्वाऽभावात् । न प्रथमः पक्षः, विकल्पाऽसहत्वात् ।

तथाहि=स देवः स्वत एवोत्पन्नो जगत् सृजति, अन्यतो वा-२ स्वत इति पक्षे देववत् लोकस्यापि स्वत एवोत्पत्तिर्भवतु, किं देवेन । अथाऽन्यत उत्पन्नो

पर्यायरूप से प्रतिक्षण विनाश होता रहता है फिर भी उसका निरन्वय विनाश नहीं माना गया है । ऐसी स्थिति में लोक को देवकृत आदि कहना समीचीन नहीं है । ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहीं है । अप्रमाणिक वचन में कौन श्रद्धा करेगा ? इसके अतिरिक्त यह देव स्वयं उत्पन्न होकर लोक को उत्पन्न करता है अथवा स्वयं उत्पन्न हुए विना ही अन्तिम पक्ष मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनुत्पन्न देव आकाश कुसुम के समान (असत्) होने के कारण लोक का जनक नहीं हो सकता । पहला पक्ष स्वीकार करना भी संगत नहीं है । वह विकल्पों को सहन नहीं करता ।

वे विकल्प इस प्रकार हैं—वह यदि उत्पन्न होकर जगत् की रचना करता है तो स्वतः ही उत्पन्न होता है अथवा अन्य से उत्पन्न होता है ? अगर देव स्वतः अर्थात् अपने आपसेही उत्पन्न होता है तो लोक भी उसके समान स्वतः ही क्यों न उत्पन्न हो जाए ? फिर देव की आवश्यकता

पर्याय इपे तेनो प्रतिक्षण विनाश यतो रूढे छे, परन्तु तेनो निरन्वय (स पूरुषु) विनाश थवानी वात भानी शक्य तेम नथी. अेवी स्थितिमा लोकने देवकृत आदि कडेवो, ते भराभर नथी अेवुं कडेवा पाछण कोठ प्रभाषु पणु विद्यमान नथी. अप्रमाणिक वचनमा कोषु श्रद्धा राणे ? वणी आ भान्यता धरावनार लोको अमारा आ प्रश्नोना न्वाअ आये. ने लोक देवकृत होय तो शु देव स्वय उत्पन्न थधने लोकने उत्पन्न करे छे ? के उत्पन्न थया विना लोकने उत्पन्न करे छे ? अनुत्पन्न देव लोकने उत्पन्न करी शके छे" आ वात स्वीकार्य नथी, कारणके अनुत्पन्न देव आकाशपुष्पनी नेम असत् (आविद्यमान) होवारी लोकने नक सलवी शके नही. "(देव स्वयं उत्पन्न थधने लोकने उत्पन्न करे छे)" आ पडेवो पक्ष पणु स्वीकारी शक्य तेम नथी, कारण के, ते भान्यता स्वीकारवामा नीयेना विकल्पो (प्रश्नो) उहलवे छे, ने आ पक्षने स्वीकार करवमा आडा आवे छे.

ने ते देव उत्पन्न थधने नगतनी रचना करतो होय, तो ते स्वतः (नते न) उत्पन्न थाय छे, के अन्यना द्वारा उत्पन्न थाय छे? ने देव पोतानी नते न उत्पन्न थतो होय तो लोक पणु तेनी नेम नते न केम उत्पन्न केम न थाय ? तेनी उत्पत्ति माटे देवनी

देवो लोकं सृजति, तदा-अनवस्था, देवाल्लोको जातः, देवस्यापि कुतश्चि-
दुत्पत्तिः, तस्यापि कुतश्चिद् इति व्यवस्थिताऽनवस्था ।

नचाऽनादिरयं देव इति ब्रूयात्, तदा जगतोऽपि भवत्वनादित्वम्, तत्र
कः प्रद्वेषो भवतः । किंचायं देवो नित्योऽनित्यो वा-२ नित्यश्चेत् क्रमयौग
पद्याभ्याम् अर्थक्रियां नैव सम्पादयितुमलम् क्रमिककार्यपक्षेऽनवस्था, यौगपद्य-
पक्षेऽनन्तरक्षणे नैरर्थक्यमिति । नाऽप्यनित्य इति पक्षः, यः स्वयमनित्यः स
कथमन्यं प्रति उत्पादनाय चिन्तां करिष्यति, उत्पादादनन्तरं पूर्वं स्वस्यैवाऽभावात् ।

क्या है ? अगर कहो कि देव किसी दूसरे से उत्पन्न होकर लोक
को उत्पन्न करता है तो अनवस्था दोष आता है । अर्थात् जैसे देव को
उत्पन्न करने वाला कोई अन्य है, उसी प्रकार उस अन्य का उत्पादक भी
कोई अन्य है, उसी प्रकार उस अन्य का उत्पादक भी कोई अन्य ही होगा ।
इस प्रकार की कल्पना का कहीं अन्त नहीं आएगा ।

कदाचित् कहो कि वह देव अनादि कालीन है तो जगत् भी अनादि
हो क्यों न माना जाय ? उसे अनादि मानने में आपको क्या द्वेष है ?
और, यह देव नित्य है या अनित्य है ? अगर नित्य है तो क्रम से
अथवा एक साथ अर्थक्रिया नहीं कर सकता । क्रम से अर्थात् एक
के बाद दूसरी अर्थक्रिया करेगा तो अनवस्था दोष आएगा । यदि समस्त
अर्थक्रियाएँ एक साथ करना मानो तो दूसरे क्षण में अर्थक्रिया से शून्य हो
जाएगा । (अर्थक्रिया) से जो शून्य होता है वह आकाश कुसुम की तरह
असत् होता है । अगर देव को अनित्य मानो तो वह दूसरे को उत्पन्न

जैसे ज शी छे ? जे ते देव अन्य कोठना द्वारा उत्पन्न थरने लोकनी उत्पत्ति करतो
होय, तो अनवस्था दोषने प्रसंग उपस्थित थर जे अटले के देवने उत्पन्न करना
कोठ अन्य (व्यक्ति) होय, तो ते अन्य (व्यक्ति) ने उत्पन्न करना पणु कोठ अन्यने
सदभाव होवो जे जेठये वणी ते अन्यने उत्पादक पणु वणी जीले कोठ होवो ज
जेठये आ प्रकारे कल्पनाने कही अन्त नही आवे जे आप जेवी हलील करता
हो के ते देव अनादि कालीन छे, तो जगतने पणु अनादी मानवमा शे वाधो छे ?

वणी जगतने उत्पन्न करनासे ते देव नित्य छे के अनित्य ? जे ते नित्य होय, तो
कमे कमे अथवा जेक साथे अर्थक्रिया करी शके नही कमे कमे अटले जेक पछा जेक
अर्थक्रिया करे तो अनवस्था दोषने प्रसंग प्राप्त थर जे जधी क्रियाजे जेक साथे करे
छे जेवु मानी हो तो जीले जे देव अर्थक्रियाथी विहीन जनी जे अर्थक्रियाथी
जे शून्य होय छे, ते आकाशपुष्पनी जेम असत् होय छे जे देवने अनित्य मानवमा

किंचाऽयं देवोऽमूर्तो मूर्तोवा-१ अमूर्तत्वे न कथमपि जगतः कर्ता-
संभवति, आकाशवत् । यथाऽऽकाशोऽमूर्त्तत्वान्नकस्यचिदपि कर्ता तथाऽमूर्तो देवो
न कस्यचिदपि कर्ता-संभवेत् । मूर्त्तत्वेऽस्मदादिवदेव न सर्वस्य जगतः कर्ता,
इति न देवकर्तृकं जगत् सम्भवतीत्यनेन देवोऽजगद्वादिमतं निराकृतम् ।
तथाब्रह्मकृतईश्वरकृतोऽपि न लोकः । किन्तु अनादिकालप्रवृत्तोऽयं लोको
न क्रमपि कर्तारमपेक्षते, आत्माऽऽकाशादिवत् इति । यदप्युक्तं-क्षित्यंकुरादिकं
कर्तृजन्यम्, कार्यत्वात्, इत्यनुमानेन परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वमिति, तदपि न सम्यक् ।

कर ने की चिन्ता ही कैसे करेगा ? उत्पत्ति के पश्चात् उसका स्वयं का ही
अभाव हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्त यह देव अमूर्त्त है या मूर्त्त ? अगर अमूर्त्त है तो
आकाश के समान किसी प्रकार भी जगत् का कर्ता नहीं हो सकता ।
अर्थात् जैसे अमूर्त्त होने के कारण आकाश किसी का कर्ता नहीं है, उसी
प्रकार अमूर्त्त देव भी किसी का कर्ता नहीं हो सकता है । और यदि देव
मूर्त्त है तो हम लोगों के समान ही सम्पूर्ण जगत् का कर्ता नहीं है ।
इस प्रकार जगत् देवकृत नहीं हो सकता है । यह देवकृत जगत् मानने वाले
के मत का निराकरण हुआ । इसी प्रकार जगत् ब्रह्मकृत और ईश्वरकृत
भी नहीं हो सकता । वास्तव में यह जगत् अनादि काल से चला आ रहा है ।
आत्मा और आकाश आदि की तरह इसको किसी कर्ता की अपेक्षा नहीं है ।

पृथ्वी अंकुर आदि कर्ता के द्वारा जन्य है, क्योंकि वे कार्य हैं' इस

आवे, तो अवेो अनित्य देव अन्यने उत्पन्न करवानी चि ताञ् शा भाटे करे? कारणके
सृष्टिनी उत्पत्ति कथां गाढ तेनो पोतानो न अलाव थध नवानो छे

वणी अभावे अवेो प्रश्न छे के ते देव मूर्त्त छे, के अमूर्त्त छे ने ते अमूर्त्त होय
तो आकाशनी नेम कोष्ठ पणु प्रकारे जगतनेो कर्ता सलवी शके नही. अेटले के नेवी
रीते आकाश अमूर्त्त होवाने कारणे कोष्ठ पणु पदार्थनु कर्ता नथी, अेज प्रमाणे अमूर्त्त
देव पणु कोष्ठनेो कर्ता होय शके नही ने देवने मूर्त्त मानवामा आवे, तो आपणु
नेवोञ्ज होवाने कारणे सभस्त लोकनेो कर्ता होय शके नही आ प्रकारनी दलीलो द्वारा
अे वात सिद्ध थाय छे के जगत देवकृत होय शके नही आ प्रकारे जगतने देवकृत
माननार लोकाना मतनु अउन थध नय छे. अेज प्रमाणे आ जगतने प्रहकृत अथवा
ईश्वरकृत पणु मानी शकय नही आ रीते तो आ जगत अनादी काणथी आद्युं आवे
छे. आत्मा अने अकाश आदि ने नेम कोष्ठ कर्तानी आवश्यकता रहेती नथी अेज
प्रमाणे आ लोकने पणु कोष्ठ कर्तानी आवश्यकता न नथी पृथ्वी अंकुर आदि कर्ता
द्वारा जन्य छे, कारणके तेओ कार्यरूप छे," आ अनुमानने आधारे ईश्वरने जगतनेो

तथाहि-ईश्वरसाधककार्यत्वहेतोर्मेघमालादौ व्यभिचारात् । तत्र मेघ-
मालादौ कार्यत्वमस्ति, किन्तु तत्र कर्तृजन्यत्वं नास्ति । तत्रापि यदि कर्तृ-
जन्यत्वं स्वीक्रियेत तदा-यथा घटस्य कर्ता कुलालादि दृश्यते, तथा तत्रापि
कश्चित्कर्तादृश्येत, परन्तु न दृश्यते अतो नास्ति कर्ता, अतो मेघमालादौ कार्यत्वं
हेतुर्व्यभिचरत्येव । किंच यः कर्ता, स अवश्यं शरीरविशिष्टो भवेत् । यथा
कुलालादि । ईश्वरस्यापि जगत्कर्तृत्वे-ईश्वरोऽपि शरीरी स्यात् । न तु शरीरवान्
परमेश्वरस्त्वया स्वीक्रियते । तत्स्वीकारे स्वशास्त्रविरोध एव भवेत् ।

अनुमान से ईश्वर को जगत्कर्ता सिद्ध करना भी समीचीन नहीं है । क्यों
कि-ईश्वर के कर्तृत्व के साधक कार्यत्व हेतु में मेघमाला आदि से व्यभिचार
आता है । मेघमाला आदि से कार्यत्व हेतु रहता है मगर वे किसी कर्ता
के बनाये हुए नहीं हैं । अगर मेघमाला को भी कर्तृ जन्य मानो तो जैसे
घट का कर्ता कुंभार दिखाई देता है, उसी प्रकार मेघमाला का कर्ता भी
दिखाई देना चाहिए । किन्तु कर्ता कोई दिखाई नहीं देता । अतएव उसका
कोई कर्ता नहीं है । अतः मेघमाला आदि में कार्यत्व हेतु व्यभिचारी सिद्ध होता है ।

इस के अतिरिक्त जो भी कर्ता होता है, वह अवश्य ही सशरीर होता है,
जैसे घट का कर्ता कुम्भकार शरीर से युक्त होता है । अगर ईश्वर जगत्
का कर्ता है तो वह भी शरीर युक्त ही होना चाहिए । अगर आप ईश्वर
को शरीरयुक्त मान लेते हैं तो आपके ही शास्त्र से विरोध आएगा । आप
के यहां कहा है-

कर्ता भानवो, ते पशु अनुचित न छे कारणके ध्वरना कर्तृत्व साधक कार्यत्व हेतुमां
मेघमाला आदिने कारणे असंगततानो प्रसंग आवे छे मेघमाणा आदिमा कार्यत्व हेतु
रहे छे, परन्तु ते कोछ कर्ता द्वारा बनावेला होता नथी, ने मेघमाणाने पशु कर्तृजन्य
मानो तो जेवी रीते घटनो कर्ता कुलार देणाय छे, तेम मेघमावनो कर्ता पशु देणायो
लेधये. परन्तु कोछ कर्ता देणातो नथी तेथी तेनो कोछ कर्ता नथी, जे सिद्ध थाय छे
तेथी मेघमास आदिमा कार्यत्व हेतु व्यभिचारी (असंगत) सिद्ध थाय छे

वणी जेवो नियम छे के जे कोछ कर्ता होय छे, ते सशरीर (भूत) न होय छे.
जेभके घडानो कर्ता कुलार शरीरथी युक्त न होय छे तेथी जे ध्वर नगतनो कर्ता
होय, तो ते पशु

शरीरथी युक्त न होयो लेधये जे आप ध्वरने शरीरयुक्त मानो, तो ते मान्यता
आपना शास्त्रोथी विद्धानी मान्यता गणायो आपना शास्त्रोमा कथ्य छे के

तदुक्तम्—“न तस्य कार्यं (शरीरं) करणं (इन्द्रियं) च विद्यते,

न तत्समश्चाऽभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते

स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥

इत्यादिना परमेश्वरे शरीराद्यभावस्य प्रतिपादनात् ।

किंच शरीरविशिष्टत्वं कर्तृत्वव्यापकतया कुलालादौ गृहीतं, तत् शरीरं वैशिष्ट्यं परमेश्वराद् व्यावर्त्तमानं कर्तृत्वमपि व्यावर्त्तयति । अतो न परमेश्वरो लोकस्य कर्ता सम्भवति । अपि चेश्वरस्य स्वीकारे तदीयं शरीरं दृश्यमदृश्यं वा स्यात् नाद्यः—तथा सति—दृश्य—शरीरविशिष्टतया ईश्वरोऽप्यस्मदादिवदेवोपलभ्येत, नोपलभ्येत, तस्मान्नास्ति । न द्वितीयः, तादृश शरीरस्य प्रमाण-

‘ईश्वर के न शरीर हैं और न इन्द्रियां ही हैं । न कोई दूसरा उसके समान है, न कोई उससे बढकर है । उसकी परा सर्वोत्कृष्ट और विविध सुनी जाती है । उस में जो ज्ञान, बल और क्रिया है, वह स्वाभाविक है । ‘इत्यादि आगमों में ईश्वर के शरीर आदि का अभाव कहा गया है ।

शरीर विशिष्टत्व कर्तृत्व का व्यापक है । यह नियम कुंभकार आदि में सिद्ध है । अगर परमेश्वर में शरीर विशिष्टता नहीं है तो कर्तृत्व भी नहीं होना चाहिए । इस प्रकार परमेश्वर लोक का कर्ता नहीं हो सकता ।

यदि ईश्वर को सशरीर मानते हो तो उसका शरीर दृश्य है या अदृश्य है । अगर उसका शरीर दृश्य है तो जैसे हम लोगों का शरीर दिखाई देता है ऐसेही ईश्वरका शरीरभी दिखाना चाहिए । मगर दीखाता तो है नहीं, अतएव शरीर दृश्य नहीं हो

“न ईश्वरने शरीर पणु नथी अने इन्द्रियो पणु नथी ईश्वरना समान कोठ नथी अने ईश्वरथी मडान् पणु कोठ न नथीते सर्व शक्तिमान छे तेनी अदर ने ज्ञान, पणु अने क्रिया छे, ते स्वाभाविक छे” इत्यादि कथन द्वारा ईश्वरमा शरीर आदिना अभाव गताव्यो छे

शरीरयुक्तता कर्तृत्वना व्यापक रूप होय छे आ नियम कुलार आदिमा सिद्ध थाय छे । ने ईश्वरमा शरीरयुक्ततानो अभाव छे, तो कर्तृत्व पणु संभवी शके नडी, आ प्रकारे अभाव सिद्ध थाय छे के ईश्वर पणु लोकना कर्ता नथी ।

ने ईश्वरने तमे सशरीर मानता हो, तो तेमनु शरीर दृश्य छे के अदृश्य ने दृश्य होय, तो आपणु शरीरनी नेम ईश्वरनु शरीर पणु देणायुं, न नेछे परन्तु देणायु तो नथी न तेथी तेनु शरीर दृश्य होय शके, नडी, तेमना शरीरने अदृश्य, मानवुंते

तयाऽनुपलम्भात् । यदि ईश्वरः कर्ता न स्यात् तदा कार्यत्वकर्तृत्वयोर्व्याप्तिः घटादौ परिदृश्यमाना कथमुपपत्तिपदवीं लभेतेति न वाच्यम् । एतावता सकारणकत्वमात्रमेव गिरिसमुद्रादौ व्यवस्थितं भवति न तु ईश्वरकर्तृत्वं सम्भवति । कार्यस्य केनचित्कारणेन सादृश्यं भवति, न तु अमुककारणेनैवेति नियमः, तदिहाऽपि कारणत्वं न व्यभिचरति । कार्यस्य घटादेरनित्यत्वंदर्शनात्, कार्यत्वस्य गिरिसमुद्रादावपि संत्वात् कथं न गिरिसमुद्रादेरनित्यत्वंमिति न वाच्यम् । कथंचिदनित्यत्वम्याऽस्माभिरपि स्वीकारात् । निरन्वयविनाशस्यैवाऽनङ्गीकारात् । पर्यायरूपेण सर्वेऽनित्याः द्रव्ये-

सकता । उसके शरीर को अदृश्य मानना भी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा शरीर प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता ।

शंका-यदि ईश्वर कर्ता नहीं होगा तो कार्यत्व और कर्तृत्व की व्याप्ति जो घटादि में दृष्टिगोचर होती है, किस प्रकार संगत हो सकेगी ?

समाधान-ऐसा न कहिए कार्यत्व हेतु से पर्वत समुद्र आदि में सामान्य रूप से सकारणता सिद्ध होती है, अर्थात् पर्वत आदि कार्य हैं तो उनका कोई कारण होना चाहिए, इतना ही सिद्ध होता है, उससे यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर उनका कर्ता होना चाहिए । कार्य की किसी कारण के साथ व्याप्ति होती है मगर अमुक कारण के साथ ही व्याप्ति हो, ऐसा नियम नहीं है । यहाँ वह सामान्य कारणता व्यभिचरित नहीं है ।

घट आदि कार्य अनित्य देखे जाते हैं, और गिरि समुद्र आदि में भी कार्यत्व है, अतः अनित्यत्व भी होना चाहिए ऐसा कहना ठीक नहीं । हमने कथंचित् अनित्यताका स्वीकार किया ही है । हां, उनका निरन्वय विनाश-

पक्ष उचित नहीं, कारण के अभाव में शरीर अणुद्वारा उपलब्ध यतु नहीं । शंका नो ईश्वर, कर्ता न होय, तो कार्यत्व अने कर्तृत्व अने कर्तृत्वनी व्याप्ति के न घटादिमा दृष्टिगोचर थाय छे, तो केवी रीते संगत होय शके ?

समाधान-आ शंका अस्थाने छे, कार्यत्व हेतु पडे पर्वत, समुद्र आदिमा सामान्य रूपे सकारणता सिद्ध थाय छे अतः के पर्वत आदि कार्य छे, तो तैमनु कोइ कारण होय नोईये, अतः न सिद्ध थाय छे । तेना द्वारा ये सिद्ध यतु नहीं के ईश्वर न तेना कर्ता होय नोईये कार्यनी कोइ पक्ष कारणनी साथे व्याप्ति होय छे परन्तु अमुक कारणनी साथे न व्याप्ति होय नोईये नियम नहीं अही अते सामान्य सकारणता व्यभिचरित नहीं ।

घट आदि कार्य अनित्य देखाय छे, अने गिरि, समुद्र आदिमा पक्ष कार्यत्व छे, तैही अनित्यत्व पक्ष होय नोईये, अतः कथन उचित नहीं अने कथंचित् (अमुक दृष्टि) अनित्यतानो स्वीकार न करी छे, परन्तु तेना निरन्वय (अमूणो) विनाश अने स्वीकारता, स ४८

रूपेण च सर्वे नित्या एवेति स्वीकारात् । तदुक्तं हेमचन्द्राचार्यैः—

“आदीपमान्वयोमसमस्वभावं, स्याद्वादमुद्रा नति भेदि वस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विपतां प्रलापाः” इति ॥१॥

यदप्युक्तं सांख्यकारैः प्रकृत्यपरनामकप्रधानकृतोऽयं लोक इति तदपि न युक्तम् । यतः प्रधानं मूर्त्तममूर्त्तम्वा—२ अमूर्त्तत्वे तादृशाऽमूर्त्तप्रधानान्नजगतः उत्पत्तिसम्भवः, आकाशादितत् । आकाशेनाऽमूर्त्तेन यथा न किञ्चिदपि समुत्पाद्यते, तथा प्रधानादपि न किमपि उत्पादितं स्यात् । यदि मूर्त्तं प्रधानम् तदा तत् कुतः समुत्पाद्यते—२

होना अंगीकार नहीं किया है। पर्याय से सब पदार्थ अनित्य हैं और द्रव्य से नित्य हैं। हेमचन्द्राचार्य ने कहा है—‘दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त-सब वस्तुएँ समान स्वभाव वाली हैं अर्थात् कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु, स्याद्वाद की मुद्रा (छाप) को उल्लंघन नहीं करती। ऐसी स्थिति में एक अर्थात् आकाश आदि नित्य ही है और दीपक आदि अनित्य ही हैं ऐसा कहना, है जिनेन्द्र आपकी आज्ञा (आगम) से द्वेष रखने वालों का प्रमाद मात्र है।

प्रकृति जिसका दूसरा नाम है उस प्रधान ने लोक को उत्पन्न किया है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान मूर्त्त है या अमूर्त्त है? अगर अमूर्त्त मानो तो अमूर्त्त प्रधान से जगत् की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। जैसे अमूर्त्त आकाश से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार प्रधान से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होगा। और प्रधान यदि मूर्त्त है तो उसकी उत्पत्ति किससे होती है? अगर प्रधान अपने आपसे ही उत्पन्न हो

नथी पर्यायिनी अपेक्षाओं सधणा पदार्थो अनित्य छे, परन्तु द्रव्यनी अपेक्षाओं नित्य छे। हेमचन्द्राचार्ये कहुं छे के दीपकथी लधने आकाश पर्यन्तनी सधणी वस्तुओं समान स्वभाववाणी छे ओटले के ते वस्तुओंने ओकान्तत नित्य के अनित्य मानवामां आवी नथी, परन्तु अमुक अपेक्षाओं नित्य अने अमुक अपेक्षाओं अनित्य मानवामां आवेल छे, कारणु के कोष्ठ पणु वस्तु स्याद्वादिनी मुद्रा (छाप) नुं उल्लंघन करी शकती नथी ओवी परिस्थितिमां आकाश आदि कोष्ठ कोष्ठ पदार्थोने नित्य कडेवा अने दीपक आदिने अनित्य कडेवा, ते छे जिनेन्द्र आपनी आज्ञाना—आगमना द्वेष करनारनो प्रलाप मात्र न छे !

प्रकृति अथवा प्रधाने आ लोकने उत्पन्न-कथी छे, आ प्रमाणु कडेवुं ते पणु योअं नथी ले प्रकृतिने कर्ता मानवामां अवे, तो अमारा आ प्रश्नोना नवाण शा छे ? शु प्रकृति मूर्त्त छे के अमूर्त्त ? ले तेने अमूर्त्त मानो तो अमूर्त्त प्रकृति द्वारा सधिनी उत्पत्ति थवानी वात न संलवी शके नछा नवी रीते अमूर्त्त आकाश कोष्ठ पणु वस्तुनुं कर्ता छेतुं नथी ओन प्रमाणु अमूर्त्त प्रकृति पणु कोष्ठ पणु वस्तुनी कर्ता संलवी शके नछी प्रकृति

न तावत् स्वत इति पक्षः । तथा सति लोकस्याऽपि तथोत्पत्ति-
प्रसङ्गात् । नाप्यन्यतोऽनवस्थापत्तेः, इति । यदि स्वतोऽनुत्पन्नत्वं प्रधानस्य
स्वीक्रियते, तदा जगतः स्वतोऽनुत्पन्नत्वमेव कथं न स्वीक्रियते ।

किंच-प्रधानं विकारि, अविकारि चा-२ विकारित्वे-घटादिवदेवाऽ
प्रधानत्वापत्तिः । अविकारित्वे त्वन्मतसिद्धं-प्रकृतेर्महान्, महतोऽहङ्कारः,
अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्रम् इत्यादीनामुत्पादकत्वं न स्यात् । अविकृतस्याऽऽकाशादेः
कार्योत्पादकत्वाऽदर्शनात् । अतो न प्रधानात् जगतः समुत्पत्तिः सम्भवति ।

किंच अचेतनस्य प्रधानस्य (प्रकृतेः) कथं पुरुषार्थं प्रति प्रवृत्तिः, येन
जीवस्य भोगाय सृष्टिः स्यात् ।

जाता है तो लोक भी प्रधान के बिना ही अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे ।
अगर प्रधान की उत्पत्ति किसी अन्य से मानो तो अनवस्था दोष आता है ।
इसके अतिरिक्त प्रधान विकारवान् है या अविकारी है? वह विकारवान्
है तो घटादि के समान होने से प्रधान ही नहीं कहलाएगा । यदि अविकारी
कहो तो वह महत् आदि का उत्पादक नहीं हो सकता । मगर आपके यहां तो
ऐसा कहा है कि प्रधान से महत्, महत् से अहंकार और अहंकार से पांच
तन्मात्र आदि उत्पन्न होते हैं । आकाश आदि जो अविकारी पदार्थ हैं वे कार्य के
उत्पादक नहीं देखे जाते । इस प्रकार प्रधान से जगत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

और-अचेतन प्रकृति की पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति कैसे हो सकती है?
जिस से जीव के भोग के लिए यह सृष्टि उत्पन्न हो सके ।

भूर्त्तं होय, तो तेनो कर्त्ता कोय् अन्य न होवो नोद्यञ्जे अन्ये ते अन्यना कर्त्ता यणु कोय्
अन्य न होवो नोद्यञ्जे आ कल्पनानो अन्त न न आवे परिणामे अनवस्था होपनो प्रस ग
उपस्थित थय् नय वणी प्रकृति प्रधान विकारवान् छे के अविकारी छे? नो ते विकारवान्
होय, तो ते घटादिना समान होवाने कारणे तेने प्रधानं न न कही शक्य नो तेने
अविकारी कहेता होय, तो ते महत् (पुद्धि) आदिनी उत्पादक न न होय शके आपना
शास्त्रोभा तो एवुं कहुं छे के " प्रधान (प्रकृति) वडे अहंकार, अहंकार वडे पाच तन्मात्रा
आदि उत्पन्न थाय छे " आकाश आदि नो अविकारी पदार्थो छे, तेमने कार्यना उत्पादक हुवे
नोवाभा आवता नथो आपकारे वात सिद्ध थाय छे के प्रधान (प्रकृति वडे जगतनी
उत्पत्ति थय् शकती नथी

वणी अचेतन प्रकृति, लुपना लोगने माटे सृष्टिनी उत्पत्ति करवानी, प्रवृत्ति न केवी
रीते करी शके? तेनी पुरुषार्थने माटेनी कोय प्रवृत्ति न सलवी शके नही ।

स्वभाववादस्वीकारे स्वभावादेव । जगत्प्रक्रिया स्विकरणीया, कि
प्रधानादि कल्पनया ।

स्वभावनियत्योदीनां कारणत्वं कथंचिदस्माभिरप्यङ्गीकृतमेवेति नोतित्र
विशेषचिन्ता करणीयेति, तदेवं—सुव्यवस्थितं यदयं लोको नारादिव्यवस्थया
व्यवस्थाप्यते । अपितु कथञ्चिदुत्पद्यमानोऽपि कथञ्चिद्विनश्यति, नोतु—सर्वथा
विनाशी स्याद्वादे सर्वदोषाणां निराकृतत्वात् अतः स्याद्वादमतमेवानुसरणीयं
श्रेयस्कामैरिति । पूर्वोक्तदेवोमब्रह्मोमश्वरादिकृतजगद्वादिमतनिराकरणम् ॥१॥

अगर स्वभाववाद को स्वीकार करते हो अर्थात् प्रकृति का ऐसा ही
स्वभाव मानते हो कि वह पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति करती है तो स्वभाव से
ही जगत् की प्रक्रिया स्वीकार करना चाहिए । फिर प्रकृति आदि की कल्पना
करने से क्या लाभ है ?

स्वभाव, नियति आदि को हम भी अपेक्षा विशेष से कारण स्वीकार करते
हैं, अतएव उनके विषय में विशेष विचार करने की आवश्यकता ही नहीं
है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यह लोक मार यम आदि की व्यवस्था पर
निर्भर नहीं है । यह तो किसी पर्याय रूपसे उत्पन्न होता है और किसी
पर्याय से विनष्ट भी होता रहता है । यह लोक सर्वथा विनाशशील नहीं
है । स्याद्वाद में कोई भी दोष होना असंभव है । अतएव जो अपना कल्याण
करना चाहते हैं उन्हें स्याद्वाद मत का ही अनुसरण करना चाहिए । इस
प्रकार देवकृत, ब्रह्मकृत अथवा ईश्वरादि के द्वारा कृत लोक है, इन मन्तव्यों
का निराकरण किया गया है ॥ ९ ॥

जे स्वभाववादाने स्वीकार करता हो, जेटवे के प्रकृतिने जेवो ज स्वभाव मानता
हो के ते पुरुषार्थने भाटे प्रवृत्ति करे छे, तो स्वभाव द्वारा ज जगतनी प्रक्रिया (उत्पत्ति)
थयानी वात ज स्वीकारवी नोछे तो पछी, प्रकृति आदिनी कल्पना करवाथी शो लाल छे ?
स्वभाव, नियति आदिने जेमे (जेने) पणु अमुक अपेक्षाजे जगतनी उत्पत्तिना कारण
इपे स्वीकारीजे छीजे, तेथी तेमना विषे वधु विचार करवानी आवश्यकता ज नथी. आ
प्रकारे जे वात सिद्ध थथ नय छे के आ लोक मार (यमराज) आदिनी व्यवस्था पर
निर्भर नथी. तेतो कोठ पर्याय इपे उत्पन्न थाय छे अने कोठ पर्यायनी अपेक्षाजे विनष्ट
पणु थतो रहे छे. आ लोक सर्वथा विनाशशील नथी स्याद्वादमा, कोठ पणु दोष होवानी
संभव ज नथी. तेथी जेजो पोतानुं श्रेय आडता होय, तेमणे स्याद्वादाने ज अनुसरवो
नोछेजे. आ प्रकारे लोक देवकृत, ब्रह्मकृत, ईश्वरकृत आदि होवानी वातनुं निराकरण
थथ नय छे ॥ गाथा ॥ ९ ॥

पूर्वोक्तवादिनां कीदृशं फलं भवतीत्याह—“अमणुन्न” इत्यादि—

मूलम्—

“अमणुन्नसमुप्पायं, दुःखमेव विजाणिया ।

समुप्पायमजाणता कथं नायति संवरं ॥१०॥

छाया

“अमनोज्ञसमुत्पादं दुःखमेव विजानीयात् ।

समुत्पादमजानन्तः कथं ज्ञास्यन्ति संवरम् ॥१०॥

अन्वयाथ

(दुःखं) दुःखम्=चतुर्गतिपरिभ्रमणरूपम् (अमणुन्नसमुप्पायं एव) अमनोज्ञ-समुत्पादमेव=कुमतस्थापनाद्यशुभाऽनुष्ठानजनितमेव भवति, इत्येवम् (विजाणिया)

पूर्वोक्त वादियों को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, सो कहते हैं—अमणुन्न “इत्यादि—

शब्दार्थ—‘दुःखं—दुःखम्’ दुःखं ‘अमणुन्नसमुप्पायं—अमनोज्ञसमुत्पादम्’ अशुभअनुष्ठानसे ही उत्पन्नहोता है—‘विजाणिया—विजानीयात्’ यह जानना चाहिये ‘समुप्पायं—समुत्पादम्’ दुःखः की उत्पत्तीका कारण ‘अजाणता—अजानन्तः’ न जानने वाले लोग ‘संवरं—संवरम्’ दुःखके रोकने का उपाय ‘कथं—कथम्’ कैसे ‘नायति—ज्ञास्यन्ति’ जान सकते हैं? अर्थात् नहीं जान सकते ॥१०॥

अन्वयार्थ—

चार गतियों में भ्रमणरूप दुःख, मिथ्यामत की स्थापना आदि अशुभ कार्यों से ही उत्पन्न होता है—ऐसा जानना चाहिए । दुःख की उत्पत्ति

इसे सूत्रकार ने वात प्रकट करे छे के पूर्वोक्त मतवादियोंने क्या प्रकारना इणनी प्राप्ति थाय छे—“अमणुन्न” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘दुःखं—दुःखम्’ दुःखं ‘अमणुन्नसमुप्पायं—अमनोज्ञसमुत्पादम्’ अशुभ प्रवृत्ति थीज उत्पन्न थाय छे ‘विजाणिया—विजानीयात्’ आ ज्ञानुं नेछे ‘समुप्पायं समुत्पादम्’ दुःखनी उत्पत्तीनुं कारण ‘अजाणता—अजानन्तः’ न ज्ञानुवा वाणा भाणुसे ‘संवरं—संवरम्’ दुःखने रोकवाने उपाय ‘कथं—कथम्’ केवी रीते ‘नायति—ज्ञास्यन्ति’ समञ्ज शके छे, अर्थात् नथी ज्ञानु शकता ॥१०॥

—सूत्रार्थ—

मिथ्यामतनी स्थापना आदि अशुभ कार्यों करवाथी, चार गतिओमां भ्रमण रूप दुःख उत्पन्न थाय छे. ओम समञ्ज दुःखनी उत्पत्तिना आ कारणने नही ज्ञानुनारा अज्ञानी

विजानीयात्, (समुप्पायं) समुत्पादं=दुःखकारणम् , पूर्वोक्तकुमतस्थापनादिकम् वर्तते इत्येवम् (अजाणंता) अजानन्तः=अनवबुध्यमानाः पुरुषाः, संवरं संवरम्=दुःखनिरोधोपायभूतं तपःसंयमलक्षणम् (कहं) कथम्=केन प्रकारेण (नायंति) ज्ञास्यन्ति, अपितु नैव ज्ञास्यन्तीति । ये पुरुषाः दुःखकारणं न जानन्ति, ते दुःखोच्छेदकं कारणं कथमिव ज्ञास्यन्ति । नैव कथमपि ज्ञास्यन्ति तस्मात् दुःखकारणं ज्ञानमावश्यकम् । ज्ञाते च तस्मिन् तदुच्छेदकोपायस्याऽपि तथा कथंचित्परिज्ञानसम्भवादिति भावः ॥१०॥

टीका

“अमणुन्नसमुप्पायं” इत्यादि । मनसा अनुकूलवेदनीयतया ज्ञायते यत्, तन्मनोज्ञं सुखम् । तादृशसुखस्य कारणमपि मनोज्ञम् कारणे कार्योपचारात् । तथाच मनोज्ञं शुभाऽनुष्ठानम् , प्राणानुकम्पादिकम् , न मनोज्ञम्-

के इस कारण को नहीं जानते हुए अज्ञानी जन संवर को-दुःख निरोध के कारणभूत तप और संयम आदि को किस प्रकार जानेगे ? अर्थात्-नहीं जानसकते हैं। अभिप्राय यह है कि जो दुःख के कारण को नहीं जानता वह दुःखविनाश के कारण को कैसे जान सकता है ? नहीं जान सकता। दुःख के कारण को जान लेने पर ही दुःख के विनाश के कारण को जाना जा सकता है ॥१०॥

टीकार्थ-

जो मन को अनुकूल लगता है वह मनोज्ञ कहलाता है । इस प्रकार मनोज्ञ का अर्थ सुख है । कारण में कार्य का उपचार करने से सुख का कारण भी 'मनोज्ञ' कहलाता है । यहां मनोज्ञ का तात्पर्य शुभ अनुष्ठान है

भाष्यसे संवरने-दुःखनिरोधना कारणरूप तप, संयम आदिने केवी रीते न्नाणी शके ? अज्ञानियो तप संयम आदिनु मङ्गत्व तो समजता न नथी. आ कथननु तात्पर्य ये छे के जेयो दुःखना कारणने न न्नाणुता नथी, तेयो दुःखना कारणने तो केवी रीते न्नाणी शके ? दुःखना कारणने न्नाणी देवामा आवे, तो न तेना विनाशनी उपाय करी शक्य छे. ॥१०॥

-टीकार्थ-

मनने जे अनुकूल लागे छे, तेने मनोज्ञ कहेवामा आवे छे. आ प्रकारे मनोज्ञ यह अही सुभनु वाचक छे-कारणमा कार्यने उपचार करवाथी सुभना कारणने पणु “मनोज्ञ” कहेवाय छे अही शुभ अनुष्ठान अटवे के जेवो प्रत्येनी अनुकया आदिने ‘मनोज्ञ’

अमनोज्ञम्, प्राणातिपातादिकर्माऽनुष्ठानम् । तस्मादुत्पादो भवति यस्य तद्
अमनोज्ञसमुत्पादम्=दुःखम् ।

अत्र—एव शब्दोऽवधारणार्थकः । तथाच अमनोज्ञसमुत्पादमेव 'दुःखं'
दुःखम् । इत्येवं 'विजाणिया' विजानीयात्=अवबुध्येत ।

अयं भावः—दुःखस्य कारणं कुशास्त्रप्ररूपणमेव, न तु अन्यत् किञ्चित्
दुःखस्य कारणम् । एवं सति कुशास्त्रप्ररूपणरूपकर्माऽनुष्ठानत्वेन दुःखत्वेन
कुशास्त्रप्ररूपणरूपकर्माऽनुष्ठानदुःखयोः कार्यकारणभावस्य व्यवस्थितत्वेऽपि
अनन्तरोदीरिता वादिनः कुशास्त्रप्ररूपणदुःखयोः कार्यकारणभावमजानन्तः
परमेश्वरादि रूपकारणेभ्यो दुःखस्य समुत्पत्तिमिच्छन्तः 'कहं' केन प्रकारेण
(संवरं) संवरं दुःखोच्छेदहेतुं तपःसंयमादिकम् "नायन्ति" ज्ञास्यन्ति, नैव

अर्थात् प्राणी की अनुकम्पा आदि । और जो मनोज्ञ न हो ऐसा प्राणाति-
पात आदि असत् अनुष्ठान 'अमनोज्ञ' कहलाता है । इस अमनोज्ञ से जिसकी
उत्पत्ति हो उसे अर्थात् दुःख को 'अमनोज्ञ समुत्पाद' कहा गया है । यहाँ
एवं शब्द निश्चय का द्योतक है । अभिप्राय यह है कि अमनोज्ञ समुत्पाद को
ही दुःख जानना चाहिए ।

अभिप्राय यह है—खोटे शास्त्र की प्ररूपणा आदि असत् अनुष्ठान ही
दुःख का कारण है । दुःख का अन्य कोई कारण नहीं है । इस प्रकार
कुशास्त्र की प्ररूपणा दुःखरूप होने से कुशास्त्र की प्ररूपणा और दुःख में
कार्यकारणभाव है । इस प्रकार की व्यवस्था होने पर भी पूर्वोक्तवादी इस
कार्यकारणभाव को नहीं समझते हुए, परमेश्वर आदि कारणों से दुःख
की उत्पत्ति मानते हैं । वे दुःखों के विनाश रूप तपःसंयम आदि स्वस्वरूप
वाले संवर को कैसे जान सकते हैं ? किसी प्रकार भी नहीं जान सकते ।

કહેવામા આવેલ છે, અને પ્રાણાતિપાત આદિ અસત્ અનુષ્ઠાનને "અમનોજ્ઞ" કહેવામા
આવેલ છે આ અમનોજ્ઞ દ્વારા જેની ઉત્પત્તિ થાય છે એવા દુઃખને "અમનોજ્ઞ"
સમુત્પાદ" કહેવામા આવેલ છે. આહી "ત્વં" પદ નિશ્ચયાર્થે વપરાયુ છે તાત્પર્ય એ
છે કે અમનોજ્ઞ સમુત્પાદને જ દુઃખ માનવુ બેઠવ્યે.

હુવે આ કથનનો ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે—
મિથ્યા શાસ્ત્રની પ્રરૂપણા આદિ અસત્ અનુષ્ઠાન જ દુઃખનું કારણ બને છે. દુઃખનું
અન્ય કોઈ કારણ નથી. આ પ્રકારે કુશાસ્ત્રની પ્રરૂપણા દુઃખ રૂપ હોવાથી કુશાસ્ત્રની પ્રરૂ-
પણા અને દુઃખમાં કાર્યકારણભાવ છે. એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ પૂર્વોક્ત મત-
વાદીઓ આ કાર્યકારણભાવને સમભ્યા વિના, પરમેશ્વર આદિ કારણો વડે દુઃખની
ઉત્પત્તિ થવાની વાત માને છે. તેઓ દુઃખોના વિનાશ રૂપ તપ સંયમ આદિ સ્વરૂપવાળા

अन्वयार्थः—

(इह) अस्मिन् जगति । (एगेसि) एकेषाम् (आहियं) आख्यातम् कथनं विद्यते । (आया) आत्मा । (सुद्धे) शुद्धः समस्तकलङ्करहितः (अपावप) अपापकः, पापपङ्करहितः शुद्धः विद्यते । (पुणो) पुनः । (सो) स आत्मा । (किङ्गापदोसेणं) क्रीडाप्रद्वेषेण क्रीडा=रागः, प्रद्वेषः=द्वेषः ताभ्याम् (तत्थ) तत्र शुद्धावस्थायामपि (अवरज्ज्जह) अपराध्यति कर्मरजसा श्लिष्यते । अस्मिन् कृतवादिप्रस्तावे गोशालकमतानुसारिणः त्रैराशिकास्ते इत्थं प्रतिपादयन्ति— यथाऽयमात्मा शुद्धः मनुष्यभवे एव शुद्धाचारो भूत्वा समस्तकलङ्करहितोऽ

इससे आगे सूत्रकार देवकृत आदि मतों को प्रकारान्तर से दिखलाते हुए कहते हैं—“सुद्धे अपावप” इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस जगत् में ‘एगेसि-एकेषाम्’ किन्हीका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है कि ‘आया-आत्मा’ आत्मा ‘सुद्धे-शुद्धः’ शुद्ध और ‘अपावप-अपापकः’ पापरहित है ‘पुणो-पुनः’ फिर ‘सो-सः’ वह आत्मा ‘किङ्गापदोसेणं-क्रीडाप्रद्वेषेण’ रागद्वेषके कारण ‘तत्थ-तत्र’ वहीं ‘अवरज्ज्जह-अपराध्यति’ बंध जाता है ॥११॥

अन्वयार्थः—

इस जगत् में किन्हीं-किन्हीं का ऐसा कथन है कि आत्मा समस्त कलंकों से रहित शुद्ध है और पाप के पंक (कीचड) से, रहित है, किन्तु वह रागद्वेष के कारण शुद्ध अवस्था में भी कर्म रज से लिप्त हो जाता है । इस प्रसंग में गोशालक मत के अनुयायी त्रैराशिक इस प्रकार

इसे सूत्रकार देवकृत आदि मतोंके अन्य प्रकारे प्रकट करता था ओषु छोडे छे डे “सुद्धे अपावप” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह इह’ आ जगत्मा ‘एगेसि-एकेषाम्’ कोठिनु ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन छे डे ‘आया-आत्मा’ आत्मा ‘सुद्धे शुद्ध’ शुद्ध अने ‘अपावप-अपापक’ पाप रहित छे ‘पुणो-पुनः’ पछी ‘सो-स’ ते आत्मा ‘किङ्गापदोसेणं-क्रीडाप्रद्वेषेण’ रागद्वेषने कारणे ‘तत्थ-तत्र’ तेमां ज ‘अवरज्ज्जह-अपराध्यति’ नंघाळ जय छे ॥११॥

सूत्रार्थः

आ जगत्मां कोठि कोठि मतवादीओ ओषु प्रतिपादन करे छे डे आत्मा समस्त कलंकोथी रहित-शुद्ध छे अने पापना पकथी (कीचडथी) रहित छे, परन्तु रागद्वेषने कारणे ते शुद्ध आत्मा पणु कर्मरज वडे लिप्त (आच्छादित) थळ जय छे. आ आणतमां गोशालक मतवादीओ-त्रैराशिके ओषी प्रपणु करे छे डे आ शुद्ध आत्मा मनुष्य

पापो भवति । इत्येकेषां गोशालकमतानुसारिणामाख्यानं कथनं भवति । पुनरपि असौ आत्मा शुद्धत्वाऽशुद्धत्वात्मकराशिद्वयावस्थ एव रागद्वेषाभ्यां मोक्षे विद्यमानोऽपि, कर्मरजसा आश्लिष्टो भवति ॥११॥

टीका-

अयम्भावः-तेषां मते, स्वकीयशासनस्य अयमात्मा महिमानं दृष्ट्वा परशासनस्य पराभवं च दृष्ट्वा आनन्दमनुभवति । तथा स्वशासनस्य तिरस्कारं परशासनस्य च प्रभावं दृष्ट्वा प्रद्वेषमनुभवति । ततश्च तादृशरागद्वेषाभ्यां माश्लिष्यमाणः क्रमेण शुक्लपटवदुपयुज्यमानो रजसा मलिनी भवति । इत्थं कर्मगौरवात्पुनरपि आत्मा संसारसागरमेव प्राप्नोतीति । तृतीयो राशिः । पूर्वं संसारे पश्चान्मुक्तः, पुनरपि च बद्ध इति राशित्रयं भवतीत्यत एते त्रैराशिकाः

प्ररूपणा करते हैं कि यह शुद्ध आत्मा मनुष्यभव में ही शुद्धाचारी होकर समस्त कलकों से रहित निष्पाप होता है । फिर वह आत्मा शुद्धता और अशुद्धता इन दोनों राशियों में स्थित होता हुआ ही, रागद्वेष के कारण, मोक्ष में विद्यमान रहता हुआ भी कर्मरज से लिप्त होता है । ११

टीकार्थ-

आशय यह है उनके मत के अनुसार (मुक्त) आत्मा अपने धर्मशासन की महिमा को और परशासन के पराभव को देखकर आनन्द का अनुभव करता है । इससे विपरीत अपने धर्मशासन का तिरस्कार और परशासन का प्रभाव देख कर प्रद्वेष का अनुभव करता है । इस कारण आत्मा रागद्वेष से युक्त होकर उसी प्रकार मलीन हो जाता है । जैसे काममें लाए जाने से श्वेत् वस्त्र मलीन हो जाता है । इस प्रकार कर्मों से गुरु (भारी) हो जाने

लवमा न शुद्धाचारी यथने सभस्त कलकोथी गडित (निष्पाप) यथ नय छे त्यार गाढ ते आत्मा शुद्धता अने अशुद्धता आ गन्ने राशिओमा स्थित रहेतो थके, रागद्वेषने, कारणे, मोक्षमा विद्यमान रहेवा छता पणु कर्मरज वडे लिप्त थाय छे ॥११॥

-टीकार्थ-

त्रैराशिकोनी ओवी भान्यता छे के मुक्त आत्मा पोताना धर्मशासनने महिमा वधतो नेधने अने परशासनने परालव थतो नेधने आनन्दने अनुभव करे छे तेथी विपरीत अने त्यारे अटले पोताना धर्मशासनने तिरस्कार थाय अने परशासनने प्रभाव वधे, त्यारे प्रद्वेषने अनुभव करे छे ते कारणे रागद्वेषथी युक्त अनेतो ते आत्मा उपयोगमा लीधेला श्वेतवस्त्रना नेयो मलिन यथ नय छे आ प्रकारे कर्मो वडे लारे यथ नवाने कारणे आत्मा इरी संसारमा आवी नय

કથ્યન્તે । તદુક્તમ્—“જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય કર્તારઃ પરમં પદમ્ । ગત્વા ગચ્છન્તિ
ભ્રુયોઽપિ, ભવતીર્થનિકારતઃ । ઇતિ ॥૧૧॥

અથપુન સ્તન્મતમેવ પ્રદર્શયતિ—“ઈહસંવુઢે” ઇત્યાદિ

મૂલમ્—

“ઈહ સંવુઢે મુણીજાણ, પચ્છા હોઈ અપાવણ ।
વિયડંબુજહો ભુજ્જો, નીરયં સરયં તહા—॥૧૨

છાયા—

“ઈહ સંવૃતો મુનિર્જાતઃ પશ્ચાદ્ભવત્યપાપકઃ ।

વિકટાંબુ યથા ભૂયો નીરજસ્કં સરજસ્કં તથા—॥૧૨

કે કારણ આત્મા ફિર સંસારસાગર મેં આ જાતી હૈ । યહ તીસરી રાશિ હૈ । આત્મા પહેલે સંસારી થા, ફિર મુક્ત હો ગયા ઓર સંસારી (વદ્ધ) હો ગયા । યે ત્રૈરાશિક યહ તીન રાશિયાં માનતે હેં । ઊન કે યહાં કહા હૈ— “જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય” ઇત્યાદિ ।

ધર્મતીર્થ કે કર્તા જ્ઞાની પુરુષ પરમપદ કો પ્રાપ્ત હોકર ફિર અપને તીર્થ કા પરાભવ દેખકર પુનઃ સંસાર મેં આજાતે હૈ ॥૧૧॥

ફિર ઊઠ્ઠીં કા મત દિખલાતે હૈ “ઈહ સંવુઢે” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ-- ‘ઈહ--ઈહ’ ડસ મનુષ્ય ભવમેં જો જીવ ‘સંવુઢે--સંવૃતઃ’ મંય-
માદિ મેં રત ‘મુણી જાણ--મુનિર્જાતઃ’ મુનિ હો કરકે ‘પચ્છા--પશ્ચાત્’ પોછે
‘અપાવણ--અપાપકઃ’ કર્મ રહિત ‘હોઈ--ભવતિ’ ઠોજાતા હૈ ‘જહા--યથા’ જૈસા
‘નીરયં--નીરજસ્કમ્’ નિર્મલ ‘વિયડંબુ--વિકટામ્બુ’ વિસ્તૃતજલ ‘ભુજ્જો--ભૂયઃ’ ફિર

છે. આ ત્રીજી રાશિ છે આત્મા પહેલા સંસારી હતો, ત્યાર બાદ મુક્ત થઈ ગયો અને
ફરી સંસારી (બદ્ધ) થઈ ગયો આ પ્રકારની ત્રણ રાશિઓમા તે ત્રૈરાશિકો માને છે તેમના
ધર્મશાસ્ત્રમા એવુ કહ્યુ છે કે— “જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય” ઇત્યાદિ—

ધર્મતીર્થના કર્તા (સ્થાપક) જ્ઞાની પુરુષો પરમપદ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત કરે છે પરન્તુ
પોતાના તીર્થનો પરાભવ થતો જોઈને તેઓ ફરી સંસારમા આવી જાય છે ॥૧૦॥

સૂત્રકાર તેમના જ મતનુ વિશેષ વર્ણન કરે છે ‘ઈહ સંવુઢે’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘ઈહ--ઈહ’ આ મનુષ્યભવમા જે જીવ ‘સંવુઢે--સંવૃતઃ’ સયમ વગેરેમાં
પ્રવૃત્તિ કરનારા ‘મુણીજાણ મુનિર્જાતઃ’ મુનિ થઈને ‘પચ્છા પશ્ચાત્’ પાછળ ‘અપાવણ-
અપાપકઃ’ કર્મ રહિત ‘હોઈ--ભવતિ’ થઈ જાય છે ‘જહા--યથા’ જેવી રીતે ‘નિરય--નીરજ-
સ્કમ્’, નિર્મળ ‘વિયડંબુ--વિકટામ્બુ’ વિસ્તૃત પાણી ‘ભુજ્જો--ભૂયઃ’ ફરીથી ‘સરય--સરજ-

अन्वयार्थः— (इह) अस्मिन् मनुष्यभवे पूर्व संसारी कर्म मलविशिष्टो ज्ञेयः जीवः (संबुद्धे) संबृतः संयमादौ रतः। (मुणीजाए) मुनिर्जातः सन् (पच्छा) पश्चात् (अपायए) अपापकः= कर्मरहितः (होइ) भवति। (जहा) यथा (नीरयं) नीरजस्कं निर्मलम् (वियडंबु) विकटाम्बु= विस्तृतजलम्। (भुज्जो) भूयः= पुनः- (सरयं) सरजस्कं मलिनं भवति तहा=तथा, निर्मल आत्मा पुन मलिनो भवति। यथा निर्मलमपि जलं पुन र्वतादि कारणकलापमादाय समलं भवति तथैव अस्मिन् से 'सरयं-सरजस्कम्' मलिनं हो जाता है 'तहा-तथा' वैसेही वह निर्मल आत्मा फिर मलिन हो जाता है ॥१२॥

अन्वयार्थः

इस मनुष्यभव में कर्ममल से युक्त कोई जीव संबृत अर्थात् संयम आदि में निरत होकर मुनि हो जाता है और फिर कर्मरहित बन जाता है। जैसे निर्मल जल पुनः मलिन हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल आत्मा पुनः मलिन हो जाता है ॥१२॥

अभिप्राय यह है कि जैसे निर्मल जल भी आंधि आदि के कारण मलिन हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यभव को प्राप्त जीव प्रव्रज्या अंगीकार करके और संयम आदि में रत होकर समस्त बंधनोंको नष्ट करके मुक्ति अवस्था प्राप्त करके स्वस्थ होजाता है। तत्पश्चात् अपने शासन की महिमा और

स्कम्-निर्मल वियडंबु-विकटाम्बु-विस्तृत पाणी 'भुज्जो'-भूय इरीथी सरय-सरजस्कम् ग. दु. थ. न. य. छे. 'तहा-तथा' तेवी, रीते, न ते निर्मल पाणीनी जेव आत्मा इरी न धाथ थ. न. य. छे ॥१२॥

सूत्रार्थः

आ मनुष्य लवमां कर्मभणथी युक्तं एवा कोधं कोधं एवो संबृतं थ. न. य. छे एटले' के प्रव्रज्या अंगीकार करीने संयम आदिनी आराधना करे छे एवो एव कर्मरहित एनी न. य. छे. परन्तु जेवी रीते निर्मल न. य. इरी मलिन थ. न. य. छे एव प्रमाणे निर्मल आत्मा पण इरी मलिन थ. न. य. छे, ॥१२॥

टीकाथः

आ कथननो लावार्थे ए छे के जेवी रीते निर्मल न. य. पण पाताजोडा आदि रर्थक दीधे मलिन थ. न. य. छे. एव प्रमाणे निर्मल आत्मा पण राजद्वेषने आःपादन न थ. न. य. छे मनुष्य लव प्राप्त करीने कोधं कोधं एवो प्रव्रज्या अहणु करी आदिमा दीन थ. न. य. छेने संयम आदिनी सम्यक् रीते आराधना करीने नाणीने मोक्षपदनी प्राप्ति करीने स्वस्थ थ. न. य. छे त्थार ग. द. पौ. (नर्थकता समल) री जेवुं न आचरण

पञ्चाचारे वसन्ति । यत स्तेषां मते मुक्तां नामपि स्वशासनमहिमनिन्दाभ्यां रागद्वेषौ जायेते, तदा ते कथं क्षीणकर्माणः मुक्तास्तु स्तुतिनिन्दायां समाना भवन्ति—न निन्दया— उद्विजन्ते, स्तुत्या वा न प्रसन्ना भवन्ति । यावत् पर्यन्तं रागद्वेषौ स्तुति न तावत्ते कर्मरहिता भवन्ति । एवं सति कथं तेषां संसारस्य परित्यागः । यद्यपि ते कथंचित् द्रव्यब्रह्मचर्ये स्थिता अपि तथापि भावब्रह्मचर्यं न प्राप्ताः । सम्यक् ज्ञानाभावान्न ते सम्यगनुष्ठानभाजः अपिच सर्वेऽप्येते प्रावादुकाः स्वस्य स्वस्य दर्शनस्य प्रशंसाकारिणः सन्ति अतो विद्वित्त्वैः श्रेयस्कामैः पुरुषैः स्तेषां शास्त्रेषु कथमपि आदरो न विधेयः । अपि तु विपकुम्भवत् दूरतोऽपि तच्छास्त्रं परिवर्जनीयमेवेति ॥ १३

का पालन करते हैं। जब उनके मत में मुक्त जीवों को भी अपने शासन की महिमा और निन्दासे रागद्वेष उत्पन्न हो जाता है तो ये क्षीणकर्मा (कर्मों का क्षय कर चुकने वाले) किस प्रकार कहे जा सकते हैं? मुक्त जीव स्तुति और निन्दा में समान रहते हैं। न निन्दा से उद्विग्न होते हैं और न स्तुति से प्रसन्न होते हैं। जब तक रागद्वेष बने हुए हैं तब तक वे कर्म रहित नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में उनके संसार का परित्याग कैसे हो सकता है? यद्यपि वे किसी प्रकार द्रव्यब्रह्मचर्य में स्थित भी हों तो भी भावब्रह्मचर्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सम्यग्ज्ञान का अभाव होने से वे सम्यगनुष्ठानकर्ता नहीं हैं। और ये सभी वादी अपने अपने दर्शन की प्रशंसा करते हैं, अतएव जिन्होंने तत्त्व को जान लिया है और

करे छे तेज्यो प्रह्वयर्थं तु पालन करता नथी अने ज्ञानादि पांथे आचारेणु पणु पावन करता नथी

तेज्यो तेज्यो ज्येणु कडे छे के “मुक्त लोयोभा पणु पोताना शासनने महिमा थती लोछने आनद थाय छे अने पोताना शासननी निन्दा थती लोछने द्वेष थाय छे” तेमनी आ मान्यतानो केवी रीते स्वीकार करी शकय ? जे मुक्तात्माज्योभा पणु रागद्वेष-उत्पन्न थछ जतो छोय, तो तेमने क्षीणकर्मा (कर्मोना क्षय करी नाथनार) केवी रीते कही शकय ? मुक्ता लोयो स्तुति अने निन्दाभा समान रडे छे निन्दा थवाथी उद्विग्न पणु थता नथी अने स्तुति थवाथी आनद पणु पाभता नथी न्यां सुधी रागद्वेषनो सद्विभाव छोय त्यां सुधी तेज्यो कर्मरहित थछ शकता नथी ज्येवी परिस्थितिमां तेज्योना संसारने परित्याग केवी रीते थछ शके ? कदाय तेज्यो द्रव्य प्रह्वयर्थं भां स्थित पणु छोय, परन्तु तेमनाभां लावप्रह्वयर्थं तो सलवी शकतुं नथी तेमनाभां सम्यग्ज्ञानने अलाव होवाने कारणे तेज्यो सम्यगनुष्ठानो पणु करी शकता नथी ते सधजा अन्य तीर्थके पोत पोताना दर्शननी प्रशंसा करे छे आ प्रकारनी परिस्थिति होवाथी, जेमेणे तत्त्वने ज्ञानी दीधेल

“पुनरपि कृतवादिमतमेव प्रकारान्तरेण—प्रदर्शयितुं सूत्रकारः प्रक्रमते—
“सए सए” इत्यादि।

मूलम्—

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

सए सए उवद्वाणे, सिद्धिमेव न अन्नहा।

अहो इहेव वसत्ती. सव्वकामसमप्पिए ॥१४॥

छाया—

“स्वके स्वके उपस्थाने, सिद्धिमेव न चान्यथा।

अथइहैव वशवर्त्ती सर्वकामसमर्पितः ॥१४॥

जो कल्याण के अभिलाषी हैं, उन्हें उनके शास्त्रोंका किसी भी प्रकार आदर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके शास्त्रों को विप के घड़े के समान समझ कर त्याग देना चाहिए ॥१३॥

सूत्रकार पुनः कृतवादियों का मत प्रकारान्तर से दिखलाने के लिये कहते हैं—“सए सए” इत्यादि।

शब्दार्थ—‘सए सए-स्वके स्वके’ अपने अपने ‘उवद्वाणे-उपस्थाने’ अनुष्ठान में ही ‘सिद्धि-सिद्धिम्’ सिद्धि को प्राप्त करते हैं ऐसा वे कहते हैं किन्तु ‘न अन्नहा-नान्यथा’ इस प्रकारसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ‘अहो-अधः’ मोक्ष प्राप्ति के पूर्व ‘इहेव-इहैव’ इस लोकमें अथवा इस जन्ममें ‘वसवत्ती-वशवर्त्ती’ जितेन्द्रिय हो वही ‘सव्वकाम समप्पिए-सर्वकामसमर्पितः’ सर्व सिद्धि सम्पन्न होता है ॥१४॥

छे, अने जेओ कल्याणना अभिलाषी छे, तेमणे अन्य शास्त्रिकाना शास्त्राना को भी विपु प्रकारे आदर करवो नैछे अने नही परन्तु ते शास्त्राने विषया घडा समान समझने तेमनो परित्याग करवो नैछे अने ॥१३॥

सूत्रकार इरीथी कृतवादीओना मतने अन्य प्रकारे प्रकट करता कहे छे “सए सए” इत्यादि —

शब्दार्थ—‘सए सए-स्वके स्वके’ पात पीताना ‘उवद्वाणे-उपस्थाने’ अनुष्ठानमें ही ‘सिद्धि-सिद्धिम्’ सिद्धिने प्राप्त करे छे परन्तु ‘न अन्नहा-नान्यथा’ अन्य भीन प्रकारेथी सिद्धि प्राप्त थती नथी ‘अहो-अधः’ मोक्ष प्राप्तिनी पूर्व (पडेवा), ‘इहेव-इहैव’ आ लोकमें अथवा आ जन्ममें ‘वसवत्ती-वशवर्त्ती’ जितेन्द्रिय होय अने ‘सव्वकामसमप्पिए-सर्वकामसमर्पित’ अधी न सिद्धि युक्त थय छे ॥१४॥

अन्वयार्थः—

(सए सए) स्वके स्वके=स्वकीये स्वकीये (उवद्वाणे) उपस्थाने=अनुष्ठाने एव विद्यमानपुरुषः स्व स्व वर्णाश्रमाद्यनुकूलानुष्ठानकर्त्ता एव । (सिद्धि) सिद्धिं मुक्तिम् प्राप्नोति किन्तु (न अन्नहा) नान्यथा नचान्यथा सिद्धेः संभावना । यः कश्चित् (अहो) अधः मोक्षप्राप्तेः पूर्वम् (इहेव) इहेव, अस्मिन् लोके एतस्मिन्नेव देहे वा (वसन्ती) वशवर्त्ती जितेन्द्रियो भवेत् स एव (सर्वकामसमर्पितः) सर्व सिद्धिसम्पन्नो भवति ।

टीका—

ते कृतवादिनः एवं प्रतिपादयन्ति यत्—अस्मदीयशास्त्रप्रतिपादिताऽनुष्ठानादेव सिद्धिर्भवति नान्यस्मादिति । तत्र शैवाः शैवशास्त्रोक्तानुष्ठानादेव सिद्धिर्जायते इति ।

—अन्वयार्थ—

अपने अपने अनुष्ठान में विद्यमान अर्थात् अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्त्तव्य करने वाला ही पुरुष सिद्धि प्राप्त करता है, अन्य प्रकार से सिद्धि की संभावना नहीं की जा सकती । जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व इस लोक में या इसी जीवनमें जितेन्द्रियां होता है, वही सब सिद्धियों से सम्पन्न होता है ॥१४॥

—टीकार्थ—

वे कृतवादी इस प्रकार कथन करते हैं—हमारे शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, अन्य शास्त्रों के अनुसार क्रिया करने से नहीं । उनमें से शैवों का कथन है कि शैवशास्त्रों का अनुष्ठान करनेसे ही

—सूत्रार्थ—

पोत पोतानां अनुष्ठानमा स्थित्येते के पोत पोतानां वर्णुं अने पोतपोताना आश्रमने अनुकूल कर्त्तव्य करना न सिद्धि प्राप्त करे छे, अन्य प्रकारे सिद्धि सलपी शकती नथी. जे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर्या पड़ेलां आ लोकमा अथवा आ-मनुष्य जवनमा जितेन्द्रिय होय छे, जे माणुस न सधणी सिद्धियो वडे सम्पन्न थाय छे

—टीकार्थ—

ते कृतवादिनो एवुं कडे छे के—अमारा शास्त्रमा कथा प्रमाणेनुं आचरण करवाथी न सिद्धि प्राप्त थाय छे—अन्य शास्त्रोमा कथा प्रमाणे आचरण करवाथी सिद्धि प्राप्त थती नथी. शैवो एवुं कडे छे के शैवशास्त्रोमा कथा प्रमाणेना अनुष्ठानो करवाथी न सिद्धि

एकदण्डिनः सांख्याः— पञ्चविंशतितत्त्वप्रतिपादककपिलशास्त्रप्रतिपादिताऽनुष्ठानविशेषादेव सिद्धिर्जायते, इति ।

योगाः— यम-नियम-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि-कुर्वतामेव सिद्धिर्जायते, इति ।

वेदान्तिनः—श्रवण-मनन-निदिध्यासनैरात्मसाक्षात् कुर्वतामेव सिद्धिर्भवतीति ।

बौद्धाः—“सर्वं क्षणिकं सर्वं हेयं सर्वं दुःखं सर्वं शून्यं” मिति चिन्तयत एव सिद्धिर्भवतीति, वदन्ति । एव मन्येऽपि स्व स्व-शास्त्रानुसारेण सिद्धिप्राप्तियामनन्ति । अशेषद्वन्द्वोपरमलक्षणयाः सिद्धेः पूर्वं यावत् सिद्धिर्भवति, तावदस्मिन्नेव जन्मनि अस्मिन्नेव मनुष्यशरीरे मदीयदर्शनाऽनुष्ठानप्रभावादष्टप्रकार-

सिद्धिर्होती है । कपिल सांख्य कहते हैं—पच्चीस तत्त्वों को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र के ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है ।

योगमत के अनुसार यम, नियम, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का सेवन करने वाले ही सिद्धि प्राप्त करते हैं ।

वेदान्ती श्रवण, मनन और निदिध्यासन से आत्मा का साक्षात्कार करने वालों को ही सिद्धि प्राप्त होना मानते हैं । बौद्ध कहते हैं—‘सभी कुछ क्षणिक है, सभी कुछ हेय है, सब दुःखमय है, सब शून्य है’ ऐसी भावना करने वालों को ही सिद्धि प्राप्त होती है ।

इसी प्रकार अन्य वादी भी अपने अपने शास्त्र के अनुसार सिद्धि की प्राप्ति मानते हैं ।

समस्त द्वंद्वों का दूर हो जाना रूप सिद्धि से पहले इसी जन्म में इसी मनुष्य शरीर के रहते हुए हमारे दर्शन के अनुसार व्यवहार करने से आठ

प्राप्त थाय छे कपिल सांख्य कहे छे के— २५ तत्त्वानुं प्रतिपादन करनार शास्त्रनुं ज्ञान सपादन करवाथी न मुक्ति भणी शके छे योग मतानुसार यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अने समाधिनु सेवन करनार मनुष्यो न सिद्धि प्राप्त करे छे ।

वेदान्तीओ अपुं कहे छे के—श्रवण, मनन, अने निदिध्यासन वडे आत्मानो साक्षात्कार करनारने न सिद्धि प्राप्त थाय छे

बौद्धो कहे छे के— “सधणी वस्तुओ क्षणिक छे, सधणु डोय छे, सधणु दुःखमय छे, सधणु शून्य छे,” आ प्रकारनी लावना करवाथी न सिद्धि प्राप्त थाय छे ।

अन्य प्रमाणे अन्य मतवादीओ पणु पोत पोताना शास्त्रोनी आशा अनुसार आचरण करवाथी सिद्धि प्राप्त थाय छे, अपु माने छे

समस्त द्वन्द्वो (कलेशो) दूर थथ नवा रूप सिद्धिनी प्राप्ति करवी डोय तो आ मनुष्य नम धारण करीने-मनुष्य देहने प्राप्त करीने. आभारा दर्शनकरेनी आशाने

कैश्वर्यसद्भावोऽप्यभवतीति-प्रयत्नेन वशवर्ती जितेन्द्रियो भूत्वा प्राप्ताष्टविधगुणै-
 श्वर्यः सांसारिकदोषैर्नाऽभिभूयते । अतएव प्रयत्नपूर्वकं जितेन्द्रियं होकर,
 अस्याः सर्वे कामाः संपन्ना भवन्ति । यान् पदार्थान् यदैवेच्छति, ते पदार्थाः
 तस्य तदैवोपस्थिता भवन्ति । संकल्पमात्रेण सर्वान् पदार्थान् स प्राप्नोति ।
 एवं जिते स्वैः स्वाशास्त्रैः प्रशंसन्तीति ॥१४॥

पुनरपि तेषां मतमाह--'सिद्धाय' इत्यादि ।

मूलम्--

सिद्धाय ते अरोगाय इहमेगसि माहियं ।

सिद्धिमेव पुरोकाउं सासए गढिया नरा-॥१५
 छाया-

“सिद्धाश्च ते अरोगाश्च इह एकेपामाख्यातम् ।

सिद्धिमेव पुरस्कृत्यः स्वाऽऽशये ग्रथिता नराः ॥१५

प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । अतएव प्रयत्नपूर्वकं जितेन्द्रिय होकर,
 आठ प्रकार के गुणों का ऐश्वर्य प्राप्त करके सांसारिक दोषों से अभिभूत
 नहीं होता है, ऐसे पुरुष की सभी वासनाएँ पूर्ण होती हैं । वह जब जिन
 पदार्थों की अभिलाषा करता है, उसी समय वे पदार्थ उसके सामने उपस्थित
 हो जाते हैं । वह सब वस्तुओं को संकल्प मात्र से प्राप्त करता है । इस प्रकार
 वह कहकर वे अपने अपने शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं ॥१४॥

फिर उन्हीं का मत कहते हैं--“सिद्धाय” इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘इह-इह’ इस लोकमें ‘एगेसि-एकेपां’ कोई मतवालोंका
 ‘आहियं-अख्यातम्’ कथन है कि जो हमारे मतानुयायी है ‘ते-ते’ वे

अनुसरे। એમ કરવાથી તેને આઠ પ્રકારના એશ્વર્યની પ્રાપ્તિ કરશે। તેથી પ્રયત્ન પૂર્વક
 જિતેન્દ્રિય થઈને, આઠ પ્રકારના ગુણો રૂપ એશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરીને, મનુષ્ય સાંસારિક દોષોથી
 અભિભૂત થતો નથી એવા પુરુષની સઘળી અભિલાષાઓ પૂર્ણ થાય છે તે જે પદાર્થની
 અભિલાષા કરે છે, તે પદાર્થ એ જ વખતે તેની સામે ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. તે સંકલ્પ
 કરવા માત્રથી જ સઘળી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે આ પ્રમાણે કહીને તેઓ પોતા
 પોતાના શાસ્ત્રોની પ્રશંસા કરે છે ॥ ૧૪ ॥

તેમના જ મતનું સૂત્રકાર ફરી પ્રદર્શન કરે છે - 'સિદ્ધાય' ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ--‘इह-इह’ આ લોકમાં ‘एगेसि-एकेपां’ કોઈ મતવાલાનું ‘आहियं-
 आख्यातम्’ કથન છે કે જે અમારા મતानुયાયિઓ છે, તે-તે તેઓ ‘સિદ્ધાય-સિદ્ધાય’

अन्वयार्थः--

(इहं) इह=अस्मिन् लोके (एगेसि) एकेपा=रसेश्वरवादिनाम् (आहियं) आख्यातं=कथितं=कथनं भवति--यत् येऽस्मन्मतानुयायिनः सन्ति (ते)ते (सिद्धा य) सिद्धाश्च (अरोगा य) अरोगाश्च भवन्तीति । किन्तु ते (नरा) नराः= एवं वादिनः पुरुषाः (सिद्धिमेव) सिद्धिमेव स्वमतसिद्धां सिद्धिमेव (पुरोकाउं) पुरस्कृत्य अन्येभ्यः प्रदर्श्य च (सासए) स्वाशये=स्वाग्रहे (गढिया) ग्रथिताः=अध्युपपन्नाः सन्ति।

टीका-

रसेश्वरदर्शनमताऽनुयायिन एवं कथयन्ति, ये रसेश्वरदर्शनमङ्गीकुर्वन्ति, ते सिद्धपारदसिद्धिमेत्यं तत्प्रभावेण वातपित्तकफविकारात्मकशरीररोगान्

सिद्धा य-सिद्धाश्च' सिद्ध और 'अरोगा य-अरोगाश्च' नीरोग होते हैं परंतु वे 'नरा-नराः' इस प्रकार कहने वाले मनुष्य 'सिद्धिमेव-सिद्धिमेव' स्वमतसे सिद्ध ऐसी सिद्धिको ही 'पुरो काउं-पुरस्कृत्यः आगे रखकर 'सासए-स्वाशये' अपने अपने दर्शनमें 'गढिया-ग्रथिताः' आसक्त बने हुए हैं ॥१५॥

-अन्वयार्थ-

इस लोक में किन्हीं का अर्थात् रसेश्वरवादियों (रसायन शास्त्रवादियों) का कथन है कि जो हमारे मत के अनुयायी हैं वे सिद्ध और निरोग होते हैं। किन्तु ऐसा कहने वाले पुरुष स्वमत सिद्ध सिद्धिको ही आगे करके आर दूसरों को दिखला कर अपने आशय या आग्रह में ग्रस्त हो रहे हैं ॥१५॥

-टीकार्थ-

रसेश्वर दर्शनमत के अनुयायी ऐसा कहते हैं-जो रसेश्वर दर्शन को स्वीकार करते हैं वे सिद्धपारद सिद्धि को प्राप्त करके, उसके प्रभाव से वात

सिद्ध अने 'अरोगा य-अरोगाश्च' नीरोगी होय छे, परंतु तेणो 'नरा-नरा' आ प्रकारे कडेवाणा मनुष्य 'सिद्धिमेव-सिद्धिमेव' पोताना मतथी सिद्ध अेवी सिद्धिने न पुरो-काउ-पुरस्कृत्य' आगण राभीने 'सासए-स्वाशये' पोतपोताना दर्शनमा 'गढिया-ग्रथिता' आसक्त अनेल छे. ॥१५॥

- सूत्रार्थ -

आ लोकमा रसेश्वरवादीओ (रसायन शास्त्र वादीओ) ओवु कडे छे के अभाग मतना अनुयायीओ सिद्धिने प्राप्त करनार अने नीरोगी होय छे परंतु ओवु कडेनारा पुरुषो स्वमतसिद्ध सिद्धिने न आगण करीने, अने णीजनी आगण तेनु प्रदर्शन करीने पोताना आशय अथवा आग्रहमा न ग्रस्त थल रहा होय छे

- टीकार्थ -

रसेश्वर दर्शन मतना अनुयायीओ ओवु कडे छे के ओओ रसेश्वर दर्शन नो स्वीकार करे छे, तेओ सिद्धपारद सिद्धिने प्राप्त करे छे अने तेना प्रभावथी वात, पित्त अने कडना

निवार्य नीरोगा भवन्ति । पुनश्च रोगादिप्रतिबन्धकाऽभावेन समाध्यादि विशिष्टाऽनुष्ठान करणात् शरीरं परित्यज्य सिद्धाः अशेषद्वन्द्वरहिता मुक्तिमेंत्य नीरोगाः भवन्ति । शरीराऽभावे तदाश्रितेन्द्रियमनसोरभावात् नानासर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति । एवमेकेषां रसेश्वरदर्शानुयायिनोऽप्यकथनाभावति । एते रसेश्वरमतवादिनः— सिद्धि रससिद्धि मुक्तिरूपां सिद्धिं चाङ्गीकृत्य शास्त्रबोधविकला अपि आत्मानं पण्डितं मन्यमानाः । परमार्थतत्त्वमजानन्तः स्वाऽऽग्रहसाधिकाः बहुशो युक्तीः प्रतिपादयन्ति । किन्तु वस्तुतस्तत्त्वं नैव जानन्ति ।

तदुक्तम्—“आग्रहिवत् निनीपति युक्तिं, तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यत्र तत्र मतिरेति निवेशम्” ॥१॥ इति

पित्त और कफ के विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों का निवारण करके निरोग हो जाते हैं । तत्पश्चात् रोगादि की स्कावट हट जाने से समाधि आदि विशिष्ट अनुष्ठान करके, शरीर का त्याग कर सिद्ध होते हैं और समस्त द्वन्द्वों (क्लेशों) से रहित मुक्ति प्राप्त करके नीरोग हो जाते हैं । शरीर का अभाव होने पर उसके आश्रित मन का भी अभाव हो जाने से वे समस्त दुःखों का अन्त करते हैं । ऐसा रसेश्वर दर्शन (रसायनशास्त्र मतवादियों का) के अनुयायियों का कथन है । वे रसेश्वर मतवादी रस सिद्धि और मुक्तिरूप सिद्धि को स्वीकार करके शास्त्रज्ञान से हीन होते हुए भी अपने आप को पण्डित मानते हैं । परमार्थतत्त्व को न समझते हुए अपने आग्रह को सिद्ध करने वाली बहुतेरी युक्तियां कहते हैं । किन्तु वास्तव में वे तत्त्व को नहीं जानते । कहा भी है—आग्रहिवत् इत्यादि ।

प्रकोपथी उत्पन्न थाना रोगानु निवारण करीने नीरोगी थथ नथ छे आ प्रकारे रोगादि हर थथा भाद तेयो समाधि आदि विशिष्ट अनुष्ठानो करीने, शरीरनो त्याग करीने सिद्ध थथ छे, अने समस्त द्वन्द्वो (क्लेशो)थी रहित मुक्ति प्राप्त करीने नीरोगी थथ नथ छे. शरीरनो अभाव थथ न्वाथी, शरीराश्रित मननो पणु अभाव थथ नथ छे. मननो अभाव थथ न्वाथी तेमना असस्त हु भेनो पणु अन्त आवी नथ छे. आ प्रकारनी रसेश्वर दर्शनना अनुयायीयोनी मान्यता छे. रससिद्धि अने मुक्तिरूप सिद्धिनो स्वीकार करनार ते रसेश्वर मतवादीयो शास्त्रज्ञानथी अज्ञात होवा छता. पणु पोताने पण्डित माने छे. परमार्थ तत्त्वे नही समजनार ते लोको पोताना भताथडने सिद्ध करवाने भाटे अनेक प्रकारनी युक्तिओ (अभकारो) अतावे छे परन्तु प्यरी वाँति तो अने छे के तेयो तत्त्वे न्वाणुता नथी कहु पणु छे के ”आग्रहिवत् ” इत्यादि

यत्-स्वमताग्रही पुरुषो यत्र स्वस्य मतिर्निविष्टा भवेत् तत्रैव स्व युक्ति यथा कथञ्चिदपि प्रतिपाद्य स्वमतं स्थापयति किन्तु निष्पक्षपुरुषः स्वबुद्धि तत्रैव स्थापयति यत्र तत्त्वनिर्णायिका युक्ति गच्छतीति ॥१५॥

“सम्प्रति पूर्वोक्तवादिनामनर्थ प्रदर्शयन्नाह-सूत्रकारः-“असंबुडा” इत्यादि।

मूलम्—

असंबुडा अनादीयं, भ्रमिहिति पुणो पुणो ।

कल्पकालमुवज्जंति-ठाणा आसुरकिव्विसिया ॥१६

असंवृता अनादिकं भ्रमिष्यन्ति पुनःपुनः ।

कल्पकालमुत्पद्यन्ते स्थाना आसुरकिव्विपिकाः ॥ १६

‘आग्रही पुरुष युक्ति को वहीं घसीट ले जाना चाहता है, जहाँ उसकी बुद्धि (श्रद्धा) जमी हुई है, किन्तु जो पक्षपात रहित होता है वह युक्ति के अनुकूल श्रद्धा करता है ॥१॥

अर्थात् स्वमत का आग्रह रखने वाला पुरुष अपनी बुद्धि जहाँ निविष्ट है अर्थात् जिस पर वह श्रद्धा रखता है, उसी ओर जैसे तैसे युक्ति को घसीट कर अपने मत को स्थापना करता है किन्तु निष्पक्ष मनुष्य अपनी बुद्धि को वहीं स्थापित करता है, जहाँ तत्त्व निर्णायक युक्ति होती है ॥१५॥

अब सूत्रकार पूर्वोक्तवादी को दोष दिखलाते हुए कहते हैं-“असंबुडा”

शब्दार्थ—ये ‘असंबुडा-असंवृताः’ इन्द्रिय जयसे रहित अर्थात् इन्द्रियके वश बने हुए लोक ‘अनादीयं-अनादिकम्’ आदि रहित इस अनन्त संसारमें ‘पुणो-पुणो-पुनः पुनः’ बार बार ‘भ्रमिहिति-भ्रमिष्यन्ति’ भ्रमण करेंगे तथा

“आग्रही पुरुष युक्तिनेहीं वहीं स्थापना करेगा जहाँ वह पक्षपात भागे छे के जया तेनी बुद्धि (श्रद्धा) जमी होय छे परन्तु जे माणुस पक्षपातथी रहित होय छे ते युक्तिने अनुकूल श्रद्धा राणे छे ॥१५॥ अतएव तत्त्वनिर्णायक मतेना आग्रह राषनार पुरुष जेमा श्रद्धा धरावतो होय छे, ते तरङ्ग ज युक्तिने ताण्णीभे थिने-पोताना ज मतनु प्रतिपादन करनारी त्रिचित्र दलीदो करीने-पोताना मतनी स्थापना करे छे परन्तु निष्पक्ष मनुष्य तो पोतानी बुद्धि (श्रद्धा) नी त्या ज स्थापना करे छे, के जया तत्त्वनिर्णायक युक्ति होय छे ॥१५॥ अतएव सूत्रकार पूर्वोक्त आग्रहीयोना दोष प्रगट करीने तेभने केवु क्षण प्राप्त थाय छे ते णतावे छे “असंबुडा” इत्यादि-

शब्दार्थ—‘असंबुडा-असंवृताः’ इन्द्रिय जयथी रहित अर्थात् इन्द्रियना वश णनेल लोक ‘अनादीयं-अनादिकम्’ आदि विनाना आ अनन्त संसारमा ‘पुणो-पुणो-पुन पुन’

अन्वयार्थः—

एते (असंबुडा) असंबुता इन्द्रियनोइन्द्रियजरहिताः, इन्द्रियवश-
वर्त्तिन इति भावः (अणादीयं) अनादिकम् आदिरहितम् अनन्तं संसारम् ।
(पुणा पुणो) पुनःपुनः=वारम् वारम् भ्रमिहिति भ्रमिष्यन्ति संसारे भ्रमणं
करिष्यन्ति तथा— (कल्पकालं) कल्पकालं चिरकालम् (ठाणा) स्थानाः=नरकादि-
स्थानोत्पन्नाः तथा (आसुरकिल्बिसिया) आसुरकिल्बिसिकाः अमुरस्थानोत्पन्ना
नागकुमारादयस्तत्रापि किल्बिसिकाः अधमाः प्रेण्याः अल्पद्वयोऽल्पभोगा अल्पा-
युपोऽल्पसामर्थ्याद्युपेताश्च भूत्वा (उवज्जति) उत्पद्यन्ते उत्पन्ना भवन्ति ।

टीका—

ते पाखण्डिनः मोक्षप्राप्तये उद्यता अपि इन्द्रियवशवर्त्तितया इत्थं चिन्तयन्ति—
इहाऽपि मे भोगः परलोकेऽपि स्यात्, इत्येवं स्वयं भोगादौ प्रवर्त्तमानस्य परा-

‘कल्पकालं—कल्पकालम्’ चिरकाल तक ‘अमुरकिल्बिसिया ठाणा—अमुरकिल्बि-
सिका स्थानाः’ असुरस्थानमें किल्बिसिक’ रूपसे ‘उवज्जति—उत्पद्यन्ते’ उत्पन्न
होते हैं ॥१६॥

अन्वयार्थ—

ये असंबुत अर्थात् इन्द्रियों को और मन को न जीतने वाले वादी
वार-वार अन्तरहित संसार में परिभ्रमण करेंगे । तथा चिरकाल तक नरकादि
स्थानों में उत्पन्न होकर तथा आसुर स्थानों में उत्पन्न होकर भी किल्बिसिक
होंगे । अर्थात् अधम, दूसरों की आज्ञा बजाने वाले, अल्प क्रुद्धि के धारक,
अल्प भोग वाले, अल्पायुष्क तथा अल्प सामर्थ्य वाले हीन देवों के रूप में
उत्पन्न होते हैं ॥१६॥

टीकार्थ—

वे पाखण्डी मोक्ष प्राप्त करने के लिए उद्यत होकर भी इन्द्रियों के
वशीभूत होकर इस प्रकार विचार करते हैं मुझे इस भव में भोग प्राप्त हों

वारवार भ्रमिहि ि—भ्रमिष्यन्ति’ भ्रमण करशे अथवा ‘कल्पकाल-कल्पकालम्’ लाणा
समय सुधी ‘असुरकिल्बिसिया ठाणा-असुरकिल्बिसिकास्थानाः’ असुर स्थानमां किल्बिसिक
इपथी ‘उवज्जति—उत्पद्यन्ते’ उत्पन्न थशे. ॥१६॥

— सूत्रार्थ —

ते असंबुतो (असंयतो) अटले के इन्द्रियो अने मनने कायूमान राणनारा ते
अन्य मतवादिष्यो वारवार अनत संसारमा परिभ्रमण करशे तथा चिरकाण सुधी असुर
स्थानोमा उत्पन्न थवा छता पणु किल्बिसिक देवो इपे उत्पन्न थशे अटले के तेयो कदाच
देवगति प्राप्त करे तो पणु अधम, अन्यनी आज्ञा माननारा अल्प बुद्धिवाणा, अल्प
लोगोवाणा, अल्प आयुधवाणा अने अल्प सामर्थ्यवाणा हीन देवो इपे उत्पन्न थशे. ॥१६॥

— टीकार्थ —

मोक्ष प्राप्त करवाने उद्यत थयेला ते पाखण्डीयो इन्द्रियोने वशीभूत थधने आ प्रकारने
विचार करे छे— “मने आ लवमा पणु लोगनी प्राप्ति थाय अने परलवमा पणु लोगनी

नपि तथैव सिद्धादिविषये प्रवर्त्तयतः पुरुषपशोः दुश्चरितपाशपाशितस्य संसारे एव परिभ्रमणं चिरकालपर्यन्तं भवति ।

ते तु नरकादि यातना स्थानेषूत्पद्यन्ते । नहि तेषामिन्द्रियवशवर्त्तिनां रागद्वेषद्वन्द्वविनाशरूपा सिद्धिर्भवति । याऽपि अणिमादिलक्षणा ऐहिकी सिद्धिः प्राप्यते, साऽपि पुरुषपशूनां विप्रतारणायैव भवति । याऽपि तेषां बालतपोऽ-
नुष्ठानस्याऽऽचरणेन स्वर्गप्राप्तिर्भवति साऽपि अमुरकिल्बिषकत्वेनैव भवतीति । १६।

इतिश्री विश्वविख्यात--जगद्ब्रह्म-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमदक-श्री शाहूच्छत्र-

पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु

वालब्रह्मचारि- जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री

घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-

बोधिन्याख्यां व्याख्यायां समयनामक-

प्रथमाध्ययने

तृतीयोद्देशकः

समाप्तः १-३

और परभव में भी ! इस प्रकार सोचकर जो स्वयं भोग आदि में प्रवृत्त होता है और दूसरों को भी उसी प्रकार सिद्धि के लिए प्रवृत्त करता है, उस पुरुष पशु और दुराचार के फँदे फँसे को चिरकाल तक संसार में भ्रमण करना पड़ता है ।

वे नरक आदि यातना के स्थानों में उत्पन्न होते हैं । इन्द्रियों के वशीभूत उन पुरुषों को रागद्वेष आदि द्वन्द्वों का अभाव रूपमोक्ष प्राप्त नहीं होता । ऐसे पुरुष पशुओं को जो अणिमा आदि इस लोक संवधी सिद्धि प्राप्त होती है, वह भी ठगाइ करने के लिए ही होती है । बालतप करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसमें भी वे अमुरकिल्बिषक ही होते हैं ॥१५॥
प्रथम अध्ययनका तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

प्राप्ति थाय" आ प्रभाणु विचार करीने जेओ पोते लोग आदिमा प्रवृत्त रहे छे, अने
पीला लोकोने पणु जेअ प्रकारे सिद्धिने माटे प्रवृत्त करे छे, जेवा दुराचारना इंधामा
इसायेला नरपशुने तो अनत अण सुधी ससारमा भ्रमणु करवु पडे छे

तेओ नरक आदि यातनाना स्थानोमा उत्पन्न थाय छे इन्द्रियोना सुषमा ज रथ्या
पथ्या रहेनारा ते लोकोने रागद्वेष आदि द्वन्द्वोना अभाव रूप मोक्षनी प्राप्ति थती नथी
जेवा नरपशुओने जे अणुिमा आदि आ लोक संवधी सिद्धि प्राप्त थाय छे, ते पणु
लोकोनी ठगाइ करवाना काममाज आवे छे बालतप करवाथी तेभने देवलोकनी प्राप्ति पणु
थाय छे भरी, परन्तु तेमा पणु तेओ असुर डिब्बिषक नामना अधम देवो इपे ज उत्पन्न
थाय छे ॥१५॥

॥ पडेला अध्ययननो त्रीजे उद्देशक समाप्त ॥

अथ प्रथमाऽध्ययने चतुर्थ उद्देशकः प्रारभ्यते—

तृतीयोद्देशे स्वसमयपरसमययोः प्रतिपादनं कृतं तत्सम्बन्धेनाऽत्रापि तदेव प्रतिपादयिष्यते, इति चतुर्थोद्देशकस्य प्रथमसूत्रमाह—‘एए जिया’ इत्यादि ।

मूलम्—

ए^२ जिया^५ भो^१ न^६ सरणं^७, बाला^३ पंडियमाणिणो^४ ।

हिच्चा^९ णं^८ पुव्वसंजोगं^{१०}, सिया कच्चोवएसगा ॥१॥

छाया—

“एते जिता भोः न शरणं बालाः पण्डितमानिनः

हित्वा खलु पूर्वसंयोगं, सिताः कृत्योपदेशकाः ॥१॥

चौथे उद्देशक का प्रारंभ

तीसरे उद्देशे में स्वसमय और परसमय का प्रतिपादन किया गया है। उस संबंध से यहां भी स्व पर समय का प्रतिपादन करेंगे। चौथे अध्ययन का प्रथम सूत्र कहते हैं— “एए जिया” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भो-भो’ हे शिष्यो ! ‘एए-एते’ ये अन्यतीर्थी ‘बाला-बालाः’ तत्त्वज्ञानसे रहित होने पर भी ‘पंडियमाणिणो-पण्डितमानिनः’ अपने आत्माको पण्डित-तत्त्वज्ञ मानने वाले हैं अतएव वे ‘जिया-जिताः’ काम क्रोधादि से पराजित है अतः वे ‘न सरणं-न शरणम्’ शरण योग्य नहीं हैं कारण कि ‘पुव्वसंयोगं-पूर्वसंयोगम्’ स्वजन संबंधी जनों का सम्बन्धको ‘हिच्चा णं-हित्वा खलु’ त्याग करके भी ‘कच्चोवएसगा-कृत्योपदेशकाः’

चौथा उद्देशक ने प्रारंभ

तीन उद्देशकभा स्वसमय अने परसमयनुं प्रतिपादन करवाभा आऽयु आ चौथा उद्देशकभा पणु स्वसमय अने परसमयनुं प्रतिपादन करवाभा आवशे आ चौथा उद्देशकनुं पडेडु सूत्र आ प्रभाणु छे— “एए जिया” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘भो-भो’ हे शिष्यो ! ‘एए-एते’ आ अन्य तीर्थीके ‘बाला-बाला’ तत्त्वज्ञानथी रहित छे तो पणु ‘पंडियमाणिणो-पण्डितमानिनः’ पेटाने पण्डित-तत्त्वज्ञानभाववाणा छे अतएव (तोपणु) तेओ ‘जिया-जिता’ काम-क्रोध वगैरथी पराजित छे अत नेओ ‘न सरणं’ न शरणम्’ शरणु योग्य नथी, कारणु के ‘पुव्वसंयोगं-पूर्वसंयोगम्’ स्वजन संबंधीजनोंना संबंधने ‘हिच्चा णं-हित्वा खलु’ त्याग करीने पणु ‘कच्चोवएसगा-

अन्वयार्थ--

गुरुः स्वशिष्यान् सम्बोध्य प्राह-

(भो) भोः भो भोः शिष्याः ! (एए) एते पूर्वोक्ताः वादिनः (वाला) वालाः=अज्ञानिनः तत्त्वज्ञानरहिताः सन्तोऽपि (पंडियमाणिनो) पण्डितमानिनः=आत्मानं पण्डितं मन्यमानाः पाण्डित्यमदगर्विता अत एव ते (जिया) काम-क्रोधादिभिः पराजिताः सन्ति अतएव ते (न) नैव (सरणं) शरणं भवन्ति ते स्वेषां परेषां वा न त्राणकर्त्तारो भवन्ति यतस्ते (पुन्वसंयोगं) पूर्वसंयोगं=माता-पित्रादिसम्बन्धम् उपलक्षणात् पश्चात्संयोगं=श्वशुरश्यालकादिसम्बन्ध च (हिच्चा णं) हित्वा खलु=त्यक्त्वाऽपीत्यर्थः (किच्चोवएसगा) कृत्योपदेशकाः=कृत्यानां गृहस्थैः कर्तुं योग्यानां सावद्यकार्याणाम् उपदेशकाः=उपदेशकर्तारः गृहस्थकार्याणामनुमोदका इत्यर्थः, अतस्ते (सिया) सिताः=वद्धाः प्रबलमहामोहोदयेन मोहपाशवद्धाः सन्ति न तु ते मुक्ता भवन्ति इति ।

गृहस्थके कृत्योक्ता अर्थात् सावद्यकर्मका उपदेश करने वाला होने से 'सिया-सिताः' प्रबल महामोहपाश से बद्ध हैं ॥१॥

अन्वयार्थ-

गुरु अपने शिष्यों को सम्बोधन करके कहते हैं हे शिष्यो ! ये पूर्वोक्तवादि तत्त्वज्ञान से रहित होते हुए भी अपने को पण्डित मानते हैं -पाण्डित्य के अभिमान में चूर हैं अर्थात् पण्डितपन के अहंकार से भरे हुए हैं अतएव काम क्रोध आदि के द्वारा पराजित हैं। वे न अपना त्राण क्यों कि वे पूर्व संयोग अर्थात् माता करसकते हैं और न दूसरों का। पिता आदि के सम्बन्ध को और उपलक्षण से पश्चात्संयोग अर्थात् श्वसुर साले आदि के सम्बन्ध को त्याग करके भी गृहस्थों द्वारा करने योग्य सावद्य कार्यों का उपदेश करते हैं अर्थात्-गृहस्थ के कार्यों की अनुमोदना करते हैं। अतः वे मोह के बन्धनों से आवद्ध हैं। वे मुक्त नहीं होते हैं।

कृत्योपदेशका' गृहस्थना कृत्योना अर्थात् सावद्य कर्मना उपदेश करवावाणा होवाथी 'सिया-सिता' प्रबल मोहोपाशथी अ धायेदा छे ॥१॥

-सूत्रार्थ-

सुधर्मा स्वामी पोताना शिष्योने आ प्रमाणे डडे छे- छे शिष्ये । पूर्वोक्त मतवादीयो तत्त्वज्ञानथी रहित होवा छता पणु पोताने पंडित माने छे, एतवे डे तेयो पाण्डित्यना अभिमानमा चूर छे तेयो पाण्डित्यना अभिमानथी लरपूर होवाने डारणे कामक्रोध आदि पर विजय प्राप्त करी शकता नथी तेयो पोतानु त्राणु (रक्षणु) पणु करी शकता नथी अने अन्यने पणु त्राणु आपवाने समर्थ नथी तेमणे पूर्वसंयोगना (माता, पिता आदिना संबन्धना) अने पश्चात्संयोगना (सासु, ससरा, साणा आदिना संबन्धना) त्याग कर्यो होय छे, छता पणु तेयो गृहस्थना सावद्य कार्योनी अनुमोदना करे छे तेथी तेमना मोहनु अन्धन तूटयु नथी मोहना अन्धन वडे अ धायेदा ते छेयो मुक्त थथ शकता नथी

अयं भावः—यथा कथंचित् पूर्वसम्बन्धं विहायाऽपि पुनः नवीनं सावद्यं कार्यमुपदिशन्ति । यतः इमे बाला अज्ञानिनोऽपि आत्मानं पण्डितमानिनो वयमेव सर्वं ज्ञातार इति मत्वा एवं कुर्वन्ति, । परन्तु यावत्पर्यन्तमज्ञानं नाऽपगच्छेत् ज्ञानं च न लभेत तावत् यथावस्थितवस्तूपदेशकाः न भवन्ति । स्वकीयपाण्डित्यप्रकाशनाय अवश्यं किंचिदुपदेष्टव्यमेवेति कृत्वा यथाकथंचिदुपदेशं कुर्वन्तो न स्वयम् उपरता भवन्ति, नवाऽन्यानपि सावद्याभिवर्त्तयितुं समर्थाः भवन्ति । अतएवोक्तम्—न शरणमिति ॥१॥

टीका—

एते अनन्तरोदीरिताः पंचभूतवादिन एकात्मतज्जीवतच्छरीरादिवादिनः कृतवादिनो गोशालकमतानुसारिणस्त्रैराशिकाश्च सर्वेऽपि वादिनः (जिया) जिताः,

तात्पर्य यह है—जैसे तैसे पूर्व सम्बन्ध को त्याग करके भी वे सावद्य कर्म का उपदेश करते हैं। यद्यपि वे अज्ञानी हैं फिर भी अपने को पण्डित मानते हैं। हम ही सर्वज्ञ हैं' ऐसा मानकर वे ऐसा करते हैं। परन्तु जब तक अज्ञान दूर न हो जाय और ज्ञान प्राप्त न हो जाय तब तक वे यथार्थ वस्तु स्वरूप के उपदेशक नहीं हैं। अपनी पण्डिताई प्रकट करने के लिए कुछ उपदेश देना चाहिए, ऐसा सोचकर किसी प्रकार उपदेश करते हुए भी वे न स्वयं सावद्य अनुष्ठान से विरत होते हैं और न दूसरों को विरत करने में समर्थ होते हैं। इसी कारण कहा है कि वे शरणभूत (किसी के रक्षक) नहीं हैं ॥१॥

टीकार्थ—

हे शिष्यो ! तुम यह समझलो कि ये पूर्वोक्त पंचभूतवादी, एकात्मवादी,

आ कथनने लावार्थ ओ छे के - पूर्वसम्बन्धने (माता, पिता आदि स सारी सम्बन्धने) परित्याग करीने साधु बनवा छता तेओ सावद्य क्रमोने उपदेश आपे छे. ओ के तेओ अज्ञान छे, छता पणु पोताने पण्डित माने छे "अमे न सर्वज्ञ छीओ" ओपु भानीने तेओ आ प्रभाणे कहे छे. परन्तु न्या सुधी तेमनु अज्ञान दूर न थाय अने ज्ञाननी प्राप्ति न थाय, त्या सुधी तेओ यथार्थ वस्तुस्वरूपने उपदेश आपी शकता नथी पोतानु पाण्डित्य प्रकट करवा भाटे कोछ पणु प्रकारने उपदेश आपवो न्छेओ, ओम भानीने कोछ पणु प्रकारे उपदेश आपवानी प्रवृत्ति करनारा ते मतवाहीओ पोते न सावद्य अनुष्ठानो करता अटकता नथी अने अन्यने सावद्य अनुष्ठानो करता शेकी शकता नथी. तेथी न ओपु कहु छे के तेओ कोछने शरणु आपवाने (स सारना दु जोमांथी अथाववाने) समर्थ होता नथी ॥ १ ॥

टीकार्थ— हे शिष्यो ! तमे आ वात समञ्ज दो के पूर्वोक्त पंचभूतवादीओ, एकात्म-

रागद्वेषादिभिः शब्दादिविषयैर्महामोहजनिताऽज्ञानैश्च पराभूताः 'भोरिति' शिष्याणां संबोधने, भो शिष्याः इत्थं यूयं विवेकं कुरुत । एते परतीथिकाः अवास्तवि-
कोपदेशे प्रवृत्ताः न कस्यचिदपि शरणं भविष्यन्ति, कस्यचिदपि पापेभ्यो रक्षणाय
समर्था न भवन्ति । कुतो नैते अन्येषां समुद्धरणे समर्था स्तत्राह—“वाला”
बालाः इति वाला इव बालाः सदसद्विवेकविकलाः सन्ति । यथा यत्किञ्चिद्
भाषमाणाः यथा तथा कार्यकारिणश्चाऽज्ञानिनः न कस्याऽपि रक्षणादिकार्ये समर्था
भवन्ति तथा इमे अपि वादिनः स्वयमज्ञानिनः मन्तः परानपि मोहयन्ति । ।

ननु यदि इमे अज्ञानिनस्तदा कथमन्यानुपदिशन्ति, तत्राऽह—“पण्डित-
माण्डिनो” पण्डितमानिनः=आत्मानं पण्डितं मन्यन्ते तच्चाऽतच्चज्ञानविकला

तज्जीवतच्छरीरवादी, कर्त्तावादी और गोशालक के अनुयायी त्रैशिक-समी-
रागद्वेष आदि से, शब्दादि विषयों से और महामोह जनित अज्ञान से पराजित
हैं । ये मिथ्या उपदेश देने में प्रवृत्त हैं । किसी के लिए भी शरण नहीं
होंगे । किसी को पाप से बचाने में समर्थ नहीं होंगे ।

ये लोग दूसरों का उद्धार करने में क्यों समर्थ नहीं हैं ? इसका कारण
यह है की ये सत् और असत् के विवेक से हीन हैं । जैसे जो मन में
आवे वही बचाने वाले और मनमाना कार्य करने वाले किसी की रक्षा करने में
समर्थ नहीं होते, वैसे ही ये वादी हैं । ये स्वयं अज्ञानी हैं और दूसरों को
भी मूढ बनाते हैं ।

यदि ये स्वयं अज्ञानी हैं तो दूसरों को कैसे उपदेश करते हैं ? इस
प्रश्न का उत्तर देते हैं—वे पण्डितमानी हैं अर्थात् ऐसा समझते हैं कि हम समस्त

वादीओ, तन्त्रव तच्छरीर वादीओ, कर्त्तावादीओ अने गोशालकना अनुयायीओ (त्रैशिको),
आदि सधणा मतवादीओ रागद्वेष आदि वडे, शब्दादि विषयो वडे, अने माहाभोड जनित
अज्ञान वडे पराजित छे तेओ मिथ्या उपदेश आप्या करे छे तेओ कोधने पणु शरणु आपवाने
समर्थ नथी कोधने पापभाथी अयाववाने समर्थ नथी तेओ शा कारणे भीन्तने उद्धार
करवाने समर्थ नथी ? तेनु कारणु प्रकट करता सूत्रकार कडे छे के तेओ सत् अने अ-
सत्ता विवेकथी विहीन छे मन क्षये तेम तेओ अकवा टकरनारा अने मन क्षये तेनु वर्तन
रायनारा ते अन्यतीथिके कोधनी रक्षा करवाने समर्थ होता नथी तेओ पोते न
अज्ञानी छे अने अन्यने पणु मूढ करनारा छे

ले तेओ पोते न अज्ञानी छे, तो भीन्तने उपदेश देवी रीते आपी शके छे ? आ
प्रश्नने नवाअ आ प्रमाणे छे तेओ अज्ञानी होवा छता पणु अणु माने छे के असे

अपि ते वयं सर्वशास्त्रस्य विवेचनात्सर्वानेव पदार्थान् जानीमः इत्येवमभिमान-
वन्तः अतः परानुपदिशन्ति । उपदेशं कुर्वाणाश्च स्वयं महामोहान्धकारं प्राप्नुवन्ति,
अन्यानपि प्रापयन्ति, पातयन्ति च तान् नरकादिदुर्गतौ । तेषां पण्डितमानि-
नाम् अज्ञानकार्यविरूपाचरणं दर्शयति सूत्रकारः “हिच्चा णं” इति ‘हिच्चा’ हित्वा=
परित्यज्य (पुन्वसंयोगं) पूर्वसंयोगं मातापित्रादिसम्बन्धं परित्यज्याऽपि’ वयं
प्रव्रजिताः सर्वानेव त्यक्तवन्त इति कृत्वा संन्यासदीक्षामवाप्यापि पुनस्तत्रैव
“सिया” सिताः आरम्भसमारंभादौ पुनरपि संसक्ता भवन्ति । परिव्रज्या
मादायापि पुनः परिग्रहारंभादावेवाऽऽसक्ता भवन्ति, न ततो विरज्यन्ते ।

शास्त्र का विवेचन करने के कारण सब पदार्थों के ज्ञाता हैं । उस प्रकार के
अभिमान से युक्त होकर दूसरों को उपदेश देते हैं । उपदेश देते हुए ये
स्वयं महा मोहान्धकार को प्राप्त होते हैं और दूसरों को भी उसी में ले जाते हैं
और नरक आदि दुर्गति में गिराते हैं । उन पण्डितमन्त्रियों के अज्ञानजनित
विरूप आचरण को सूत्रकार दिखलाते हैं—माता पिता आदि संबंधी पूर्वसंयोग
को त्याग करके भी ‘हम दीक्षित हैं, हमने सबको त्याग दिया है’ ऐसा
समझ कर संन्यास दीक्षा प्राप्त करके फिर भी उसी आरंभ समारंभ में आसक्त
हो जाते हैं दीक्षा ग्रहण करके भी फिर परिग्रह एवं आरंभ में आसक्त रहते
हैं उससे विरक्त नहीं होते हैं ।

अथवा ‘सिया’ यहाँ पृष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । इसका अर्थ
यह हुआ कि आरंभ समारंभ आदि में आसक्त गृहस्थों के कृत्यों का उपदेश
करते हैं अर्थात् पकाना, पकपाना, कूटना, पीसना आदि गृहस्थ के सावध

समस्त शास्त्रोनु विवेचन करी शक्ये छीये, ते कारणे अमे समस्त शास्त्रोना ज्ञाता
छीये आ प्रकाशना अलिमानथी युक्त थअने तेओ। दोओने उपदेश आपवानी धृष्टता
करे छे उपदेश देता ओवा ते मतवाहीओ। पोते मडा मोहान्धकारमा डूबेला रहे छे अने
भीरने पणु ते मोहान्धकारमा न लथ जय छे अने नरकादि दुर्गतिमा पाडे छे पोतानी
जतने पंडित मानता ते मतवाहीओना अज्ञान जनित विषय आचरणुनु सूत्रकार कथन
करे छे माता पिता आदि विषयक पूर्वसंयोगनो (असारी संयोगनो) त्याग
करीने “अमे दीक्षित छीये, अमे सर्व संयोगने तोडी नाण्या छे ओवु अताववाने
माटे दीक्षा ग्रहण करीने पणु तेओ। ससारी ओवा न आरंभ समारंभमा आसक्त रहे
छे संन्यासी बनवा छता पणु तेओ। परिग्रह अने आरंभनो त्याग करता नथी।

अथवा “सिया” आ पद अही छई विभक्तिना अर्थ पड़ेदी विभक्तिमा प्रयुक्त
थयुं छे तेनो अर्थ ओवो थाय छे के तेओ। आरंभ समारंभ आदिमा आसक्त गृहस्थो-

अथवा (सिया) इत्यत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा, तेन सितानाम्=आरम्भ-समारम्भादावासक्तानां गृहस्थपुरुषाणां 'किञ्चोवदेसगा' कृत्योपदेशकाः गृहस्थानां यानि कृत्यानि कार्याणि आरम्भसमारम्भादीनि, तेषामुपदेशका उपदेष्टारो भवन्ति । गृहस्थकर्तव्यं तु पचनपाचनकण्डनपेषणादिकः सावद्यव्यापारविशेषः, तमेवोपदिशन्ति,

यद्वा कृत्यं कर्तव्यं सावद्यानुष्ठानं, तदेव प्रधानं येषां ते कृत्याः=गृहस्थाः । तेषामुपदेशः=आरम्भसमारम्भादिसावद्यकार्यं स विद्यते येषां ते कृत्योपदेशकाः गृहस्थसदृशं कार्यकारकाः इत्यर्थः ते स्वयं संन्यासिनो भूत्वाऽपि आचरणैर्गृहस्थेभ्यो न विलक्षणा भवन्ति । यथा गृहस्थाः सर्वाण्येव आरम्भसमारम्भादीनि कुर्वन्ति, तथा इमेऽपि प्रव्रजिताः कुर्वन्त्येव आरम्भसमारम्भादीनि कार्याणीति ॥१॥

एवं भूतेषु परतीर्थिकेषु साधुमानिना किं कर्तव्यमित्युपदिशन्नाह—
“तं च भिक्षू” इत्यादि—

मूलम्—

“तं च भिक्षू परिन्नाय वियं तेषु न मुच्छए ।

अणुकसे अप्पलीणे मज्जेण मुणि जावए ॥२॥

छाया—

तं च भिक्षुः परिज्ञाय विद्वांस्तेषु न मूच्छेत् ।

अनुत्कर्षः अप्रलीनो मध्येन मुनिर्यापयेत् ॥२॥

कार्यों का उपदेश करते हैं, अथवा गृहस्थ के समान ही वे आरंभ आदि में सावद्य अनुष्ठान करते हैं । वे संन्यासी होते हुए भी आचरण से गृहस्थों से विलक्षण नहीं हैं । जैसे गृहस्थ सब आरंभ समारंभ आदि करते हैं, उसी प्रकार ये दीक्षित होकर भी आरंभ समारंभ आदि करते हैं ॥१॥

ना कृत्यो नो उपदेश आपे छे अष्टले के राधवानो, रधाववानो, दणवानो, दणाववानो, भाडवानो आदि सावद्य कार्योना उपदेश आपे छे अथवा तेओ पोते न गृहस्थाना नेवा न सावद्य अनुष्ठानोनुं सेवन करे छे आरीते संन्यासीनो वेध धारणु करवा छता पणु तेमनु आचरणु स सारीना (गृहस्थना) नेवु न डोय छे नेवी रीते गृहस्थ आरभ, समारभ आदिमा प्रवृत्त रहे छे अेन प्रमाणे तेओ दीक्षित डोवा छता पणु आरभ समारभ आदि करे छे ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—

(वियं भिक्खू) विद्वान् भिक्षुः मेधावी साधुः (तंच) तंच परतीर्थिक-
वादम् । (परिन्नाय) परिज्ञाय=ज्ञपरिज्ञया हेयरूपेण ज्ञात्वा (तेसु) तेषु पर-
तीर्थिकवादेषु (न मुच्छए) मूच्छं न कुर्यात् आसक्तिं न कुर्यादित्यर्थः तर्हि
किं कुर्यादित्याह (मुणि) मुनिः जिनप्रवचनरहस्यज्ञाता (अणुक्कसे) अनुत्कर्षः=

परतीर्थिक ऐसे हैं तो सच्चे मुनि को क्या करना चाहिये ? यह कह-
ते हैं—“तं च भिक्खू” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वियं भिक्खू-विद्वान् भिक्षुः’ मेधावी साधु ‘तं च-तंच’
उन अन्यतीर्थिकों को ‘परिन्नाय-परिज्ञाय’ ज्ञ परिज्ञा से हेय रूप जानकर
‘तेसु-तेषु’ परतीर्थिकवादमें ‘न मुच्छए-न मूच्छंत्’ आसक्त न बने ‘मुणि-
मुनिः’ जिनप्रवचन रहस्य को जानने वाला ‘अणुक्कसे-अनुत्कर्षः’ किसी
प्रकारका मद न करता हुआ ‘अप्पलीणे-अग्रलीनः’ पार्श्वस्थादिकोंके साथ
सम्बन्ध न रखता हुआ ‘मज्जेण-मध्येन’ मध्यस्थ भावसे ‘जावए-यापयेत्’
संयम का बहन करे ॥२॥

अन्वयार्थ

विद्वान् भिक्षु परतीर्थिकों के सिद्धान्त को ज्ञपरिज्ञा से हेय जानकर उसमें
आसक्ति न करे, तो क्या करे ? जिनप्रवचन के रहस्य का ज्ञाता मुनि जाति

परतीर्थिकों को अप्रकारना छे, तो साधु मुनि केवा हुआ लोभये ? आ प्रश्नको
इसे सूत्रकार उत्तर आपे छे ‘तं च भिक्खू’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘वियं भिक्खू-विद्वान् भिक्षुः’ मेधावी साधु ‘तंच-तंच’ ते अन्य
तीर्थिकोंने ‘परिन्नाय-परिज्ञाय’ ज परिज्ञाथी लोणीने ‘तेसु-तेषु’ परतीर्थिक वादमा
‘न मुच्छए-न मुच्छंत्’ आसक्त न बने ‘मुणि-मुनिः’ जे प्रवचन रहस्यने लोणीवावाणा
‘अणुक्कसे-अनुत्कर्षः’ को प्रकारनुं अलिमान न करता ‘अप्पलीणे-अग्रलीन’ पार्श्वस्थ
वगेरेनी साथे सम्बन्ध न राखता ‘मज्जेण-मध्येन’ मध्यस्थ भावथी ‘जावए-यापयेत्’
संयम यात्रानु बहन करे ॥२॥

विद्वान् साधुये परतीर्थिकोंने सिद्धान्तने जपरिज्ञा वडे हेय (त्याज्य) लोणीने
तेमा आसक्त थवु लोभये नही। तेमणे जिनप्रवचनना रहस्यना ज्ञाता थवु लोभये,
अने जाति, कुण आदिना महने परित्याग करीने, तथा अन्यतीर्थिकों, गृहस्थों अने

उत्कर्परहितः जात्यादिमदरहितः (अप्पलीणे) अप्रलीनः परतीर्थिकेषु गृहस्थ-
पार्श्वस्थादिषु वा सम्बन्धमकुर्वाणः सन् (मज्जेण) मध्येन मध्यस्थभावेन राग-
द्वेषराहित्येन (जावए) यापयेत् संयमयात्रां निर्वहेत् ॥२॥

टीका—

‘वियं’ विद्वान् स्वसमयपरसमयज्ञाता ‘भिक्षू’ भिक्षुः=निरवद्यभिक्षण-
शीलः साधुः (तंच) तंच=पूर्वोक्तं देवोत्तमब्रह्मोत्तादिवादिमतं ‘परिन्नाय’ परिज्ञाय
ज्ञपरिज्ञया हेयरूपतया सम्यगवगम्य—यथा इमे मिथ्यात्वमोहग्रस्ताः सद-
सद्विवेकविकलाः न स्वस्मै हिताय न वा परस्मै हिताय समर्था इत्येवं पर्या-
लोच्य ‘तेसु’ तेषु पूर्वोक्तवादिषु (न मुच्छए) न मूच्छेत् आदेयतया गृद्धिं न
कुर्यात् तेष्व्वासक्तिं न विदध्यादित्यर्थः । तर्हि किं कुर्यादित्याह—‘मुणि’ मुनिः
मनना मुनिः=जिनप्रवचनरहस्यज्ञानसम्पन्नः ‘अणुकसे’ अनुत्कर्पः अष्टसु
मदस्थानेषु कमपि मदमकुर्वाणः ‘अप्पलीणे, अप्रलीनः परतीर्थिकेषु गृहस्थेषु

कुल आदि के मद से रहित होता हुआ, ‘अन्यतीर्थिकों, गृहस्थों और
पार्श्वस्थों (शिथिलाचारियों) आदि का सम्बन्ध न रखता हुआ मध्यस्थभाव
से अपनी संयमयात्रा का निर्वाह करे ॥२॥

—टीकार्थ—

स्वसमय और परसमय का ज्ञाता तथा निरवद्य भिक्षा हण करने वाला
साधु पूर्वकथित देवकृत या ब्रह्मकृत जगत् आदि मानने वालों को ज्ञपरिज्ञा
से हेय जान कर अर्थात् ये मिथ्यात्व मोह से गुप्त और सत् असत् के विवेक
से रहित हैं, ऐसा समझ कर उन्हें ग्राह्य न समझें, उनमें आसक्ति न करें।
तो फिर क्या करे ? जिनप्रवचन के रहस्य के ज्ञान से सम्पन्नमुनि, आठ
मदस्थानों में से किसी भी मद को न धारण करता हुआ, परतीर्थिकों,

पार्श्वस्था (शिथिलाचारियों) आदिनी साथे सणध राणवे लोभये नही. तेमण्णे मध्यस्थ
भावे पोतानी सयमयात्रानो निर्वाहु करवे लोभये.

— टीकार्थ —

स्वसमय अने परसमयना ज्ञाता-तथा निरवद्य (निर्दोश) भिक्षा ग्रहण करनार
साधुये पूर्वोक्त देवकृत, ब्रह्मकृत आदि जगत् विषयक मान्यतायेतु प्रतिपादन करनार
अन्यतीर्थिकेने ज्ञपरिज्ञा वडे नाणीने. अटवे डे तेयो मिथ्यात्व मोहथी आवृत्त छे अने
सत् असत्ना विवेकथी रहित छे येवु समण्णेने तेमनी मान्यताने अग्राह्य समण्णेने.
तेमा आसक्त थवु लोभये नही. त्यारे तेमण्णे शु करवु लोभये? जिनप्रवचनना रहस्यना
नाणुकार मुनिये आठ मदस्थानोमाना कोध पणु मदस्थानतु सेवन करवु लोभये नही.

पार्श्वस्थादिषु वा संपर्करहितो भूत्वा मज्ज्जेण मध्येन मध्यस्थभावेन रागद्वेष-
राहित्येनेत्यर्थः (जावए) यापयेत् संयमयात्रां निर्वहेत् । अयं भावः—सम्यग्ज्ञान-
वान् मुनिः स्वसमयं परसमयं च पर्यालोच्य परतीर्थिकादिभिः सह सम्बन्ध-
मकुर्वन् अपगताहङ्कारो रागद्वेषरहितः स्वसंयमयात्रां निर्वहेदिति ॥२॥

कथं ते परतीर्थिकाः स्वात्मनां परेषां च त्राणाय वा शरणाय वा न
भवन्ति, ये त्राणाय भवन्ति ते च कथंभूता इत्यत्राह—“सपरिग्रहा” इत्यादि ।

मूलम्—

“सपरिग्रहा य सारंभा, इह मेगेसि माहियं ।

अपरिग्रहा अणारम्भा भिक्खू ताणं परिव्वए ॥३॥

छाया—

“सपरिग्रहाश्च सारंभा इह एकेपामाख्यातम् ।

अपरिग्रहान् अनारंभान् भिक्षुस्त्राणं परिव्रजेत् ॥३॥

गृहस्थों और पार्श्वस्थ आदि के सम्पर्क से रहित होकर मध्यस्थभाव से अर्थात्
रागद्वेष से रहित होकर संयमयात्रा का निर्वाह करे ॥२॥

परतीर्थिक अपने और दूसरों के लिए त्राण या शरण क्यों नहीं होते
और जो त्राण या शरण होते हैं, वे कैसे होते हैं यह कहते हैं—“सपरि-
ग्रहा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सपरिग्रहा-सपरिग्रहाः’ परिग्रह वाले ‘य-च’ और ‘सारंभा-
सारम्भाः’ प्राणातिपातादि आरंभ करने वाले जीव, मोक्ष प्राप्त करते हैं
यह ‘इह-इह’ मोक्षके विषय में ‘एगेसि-एकेपां’ कोई कोई दर्शनवादिकों का
‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है ‘भिक्खू-भिक्षुः’ जिनाज्ञाराधक ‘अपरिग्रहा

तेषु परतीर्थिके, गृहस्थे अने पार्श्वस्थे (शिथिलार्थीयो)ना स पक्ष्थी रहित थधने,
मध्यस्थ लावे (रागद्वेषथी रहित थधने) पोतानी संयमयात्रानो निर्वाह करवो जेधये.
॥ गाथा २॥

इवे सूत्रकार अ वातंतु स्पष्टीकरेणु करे छे के परतीर्थिके शा कारणे अन्यने शरथ
आपवाने असमर्थ छे, अने त्राणु (शरथु) आपनार केवां होय छे. “सपरिग्रहा” इत्यादि-
शब्दार्थ—‘सपरिग्रहा-सपरिग्रहाः’ परिग्रहवाणा ‘य-च’ अने ‘सारंभा-सारम्भाः’
प्राणातिपात वगेरे आरंभ करवावाणा एव, मोक्ष प्राप्त करे छे. आ ‘इह-इह’ मोक्षना
विषयमा ‘एगेसि-एकेपां’ केध केध-दर्शनवादिकेनु ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन छे ‘भिक्खू-
भिक्षु’ जिन लगवान्नी आज्ञानु पोदन करनार ‘अपरिग्रहा-अपरिग्रहान्’ परिग्रहथी

अन्वयार्थ—

(सपरिग्रहा) सपरिग्रहाः=परिग्रहेण सहिताः, परिग्रहवन्त इत्यर्थः । (यां) च=पुनः (सारंभा) सारम्भाः=प्राणातिपाताद्यारंभसहिता अपि जीवाः मोक्षं प्राप्नुवन्ति इति । (इहं) इह=अस्मिन् लोके विषये । (एगेसिं) एकेषां केषाञ्चिद्वादिनाम् आख्यातम्=कथितं=कथनं वर्तते किन्तु तत्र सम्यक् अतः (भिक्षू) भिक्षुः=जिनाज्ञाराधकः । (अपरिग्रहा) अपरिग्रहान्=परिग्रहरहितान् (अणारंभा) अनारम्भान् आरंभरहितान् पुरुषान् । (ताणं) त्राणं शरणम् (परिव्वण) परिव्रजेत्=प्राप्नुयात् ।

टीका—

‘सपरिग्रहा’ सपरिग्रहाः=परिग्रहेण धनधान्यपशुवादिना सह वर्तन्ते इति सपरिग्रहाः । कदाचित् परिग्रहाऽभावेऽपि शरीरोपकरणे मूर्च्छावन्तः सपरिग्रहाः।

अपरिग्रहान् परिग्रह से रहित और ‘अणारंभा-अनारम्भान्’ आरम्भवर्जित पुरुष के ‘ताणं-त्राणम्’ शरणमें ‘परिव्वण-परिव्रजेत्’ जावे ॥३॥

परिग्रह से युक्त और प्राणातिपात आदि आरंभ से युक्त जीव भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा इस संसार में किन्हीं वादियों का कथन है। किन्तु यह कथन समीचीन नहीं है, अतः जिनाज्ञा का आराधक भिक्षु परिग्रह और आरंभ से रहित पुरुषों की शरण ग्रहण करे ॥३॥

—टीकार्थ—

जो धन धान्य और पशु आदि परिग्रह रखते हैं वे सपरिग्रह कहलाते हैं कदाचित् परिग्रह के अभावमें भी शरीर और उपकरणोंमें जो ममत्व धारण करते हैं वे भी सपरिग्रह ही हैं। जो पट्काय के उपमर्दन रूप आरंभ से युक्त हों, उन्हें सारंभ कहते हैं। जैसे हिंसादि करने वाले भी मोक्ष प्राप्त

रहित अने ‘अणारंभा-अनारम्भान्’ आरम्भ वर्जित पुरुषना ‘ताणं-त्राणम्’ शरणमा ‘परिव्वण-परिव्रजेत्’ ज्ञथ. ॥३॥

—सूत्रार्थ—

परिग्रहणी युक्त अने प्राणातिपात आदि आरंभणी युक्त एव पशु-मोक्ष प्राप्ते करी शके छे” आ प्रकारणी भान्यता कोछ कोछ अन्य मतवादीओ धरावे छे, परन्तु आ भान्यता साथी नथी तेथी जिनाज्ञा आराधक भिक्षुओ परिग्रह अने आरंभणी रहित छेथ ओवा पुरुषोनुं न शरणु स्वीकारवु जेथओ.

टीकार्थ

धन, धान्य, पशु आदिना परिग्रह रागनारने सपरिग्रह छे छे क्वाथ आ वस्तुओना परिग्रहना अभाव छेथ परन्तु शरीर अने उपकरणोमा ममत्वभाव छेथ,

(ચ) ચ તથા 'સારંભા' સારમ્ભાઃ આરમ્ભેણ પટ્કાયજીવોપમર્દનરૂપેણ સહ વર્તન્તે
 इति सारंभाः प्राणातिपातादिकारका अपि मोक्षं प्राप्नुवन्तीति तेषां कथनं
 विद्यते । ते इत्थं कथयन्ति—दुःखदायिना प्रव्रज्यादिना, शिरस्तुण्डमुण्डादिकया
 क्रियया च किम् ? (इहं) इह=अस्मिन् लोके (एगेसि) एकेषां केषाञ्चित् वादि-
 नाम् (आहियं) आख्यातं=कथनम् किं, केवलगुरोः कृपयैव सारम्भादि मत्वेऽपि-
 मोक्षो भविष्यत्येवेत्येवं भाषमाणाः कथं कस्याऽपि संसारसागरात् त्राणाय शर-
 णाय वा समर्था भवेयुः नैव कदापीति भावः । अतस्तान् प्रति स्व त्राणाय न-
 गच्छेत् । यदीमे न त्राणाय समर्था स्तदा कान् त्राणाय गच्छेदित्यत्राऽऽह-

કર લેતે હૈં, એસા કોઈ કોઈ કહતે હૈ। ઉનકા કથન યહ હૈ કિ ડસ દુઃસ
 દેને વાલી દીક્ષા સે ઓર પૂંડ મુડાના આદિ ક્રિયા કરને સે કયા લામ
 હૈ ? આરંભ યુક્ત હોને પર મી યદિ ગુરુકૃપા ગ્રાપ્ત હો જાય તો ડસી સે
 મોક્ષ મિલ જાયગા ! એસા કહને વાલે કિસ પ્રકાર સંસારસાગરસે કિસી કા
 ત્રાણ કર સકતે હૈં ? કૈસે કિસી કે લિષ શરણભૂત હો સકતે હૈં ? કદાપિ
 નહી હો સકતે । અતઃ અપને ત્રાણ કે લિષ ઉનકે સમીપ નહીં જાના યાહિષ

યદિ યે ત્રાણ નહીં કર સકતે તો ત્રાણ પાને કે લિષ કિસકી શરણ
 લેના યાહિષ ? ડસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર દેતે હૈં—જો પરિગ્રહ સે રહિત હૈં અર્થાત્
 જો ધર્મોપકરણોં કે સિવાય શરીર કે ઉપભોગ કે લિષ રંચ માત્ર મી પરિગ્રહ

તો ઁવા મમત્વભાવ યુક્ત પુરુષને પણ સપરિગ્રહ જ કહે છે જેઓ છકાયના હવોની
 હંત્યા કરવા રૂપ આરભથી યુક્ત હોય છે, તેમને આરંભ કહે છે ઁવા હિંસાદિ
 કરનારાઓ પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, ઁવુ કોઈ કોઈ મતવાદીઓ કહે છે તેઓ ઁવું
 પ્રતિપાદન કરે છે કે આ દુ.ખદાયક દીક્ષા લેવાથી અને કેશલુંચન આદિ ક્રિયાઓ કરવાથી
 શો લાભ છે ? આરંભયુક્ત હવ પણ શુરુકૃપાના પ્રભાવથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે”
 આવું કહેનારા લોકો સંસારસાગર તરાવવાને સમર્થ હોતા નથી તેમનુ શરણ સ્વીકારનારને
 ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી તેથી મુમુક્ષુ હવોએ તેમનુ શરણ સ્વીકારવું બેઈએ નહી

જો તેઓ શરણ આપવાને સમર્થ ન હોય, તો કેનું શરણ શોધવુ ? આ
 પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સૂત્રકાર કહે છે.

જેઓ પરિગ્રહથી રહિત છે. એટલે કે જેઓ ધર્મોપકરણો સિવાયના શરીરના ઉપભોગ
 માટેનો ખિલકુલ પરિગ્રહ રાખતા નથી, તથા જેઓ આરંભથી ગૃહિત છે એટલે કે જેઓ

“अपरिग्रहा” इत्यादि । ‘अपरिग्रहा’ अपरिग्रहान् येषां धर्मोपकरणाऽतिरिक्तः शरीरोपभोगार्थं स्वल्पोऽपि परिग्रहो नास्ति तान् तथा ‘अणारंभा’ अना-रम्भान् आरम्भरहितान् येषां सावद्यकर्मणि मनसोऽपि व्यापारो नास्ति, किमुत कायिकवाचिकव्यापारसंभावना तान् इत्थंभूतान् लघुकर्मणस्तीर्थ-करणधरान् भावितात्मानगारान् वा ‘भिक्षू’ भिक्षुः मुनिः ‘ताणं’ त्राणं= शरणम् ‘परिव्वए’ परिग्रजेत्=स्वात्मनः संसारसागरादुद्धाराय गच्छेत् । एतान् संग्राह्य मुक्ति प्राप्नुयादिति भावः ॥३॥

आरम्भं परिग्रहं च वर्जयित्वा साधुः कथं जीवनयात्रां निर्वहेदिति दर्श-यति—“कडेसु” इत्यादि ।

मूलम्—

“कडेसु घासमेसेज्जा, विऊ दत्तेसणं चरे ।
अगिद्धो विप्पमुक्को य ओमाणं परिवज्जे ॥४॥

छाया—

“कृतेषु ग्रासमेपयेत् विद्वान् दत्तैषणां चरेत् ।
अगृद्धो विप्रमुक्तश्च अपमानं परित्यजेत् ॥४॥

नहीं रखते तथा जो आरंभ से रहित है अर्थात् जो मन से भी सावद्य कार्य नहीं करते हैं—वचन और काय से सावद्य व्यापार की बात ही दूर रही ऐसे लघुकर्म तीर्थकर गणधर और भावितात्मा अनगारों की भिक्षु शरण ग्रहण करे । संसारसागर से अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए उन्हीं की शरण में जाना चाहिए । उनकी शरण में जाने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है ॥३॥

आरंभ और परिग्रह का त्याग करके साधु किस प्रकार जीवन निर्वाह कर सकता है ? यह दिखलाते हैं—“कडेसु ” इत्यादि ।

मन, पत्रन अने काया द्वारा सावद्य कृत्यो करता नथी, जेवा लघुकर्मा तीर्थकर, गणधर अने भावितात्मा अणुगारेणु शरणु भिक्षुअये देवु जेधअये संसारसागरने तरी जवानी अलिलापायाणा भिक्षुअये तेमनुं ज शरणु स्वीकारवु जेधअये तेमना शरणु जवाथी ज मुक्तिनी प्राप्ति थाय छे ॥३॥

आ ग्ल अने परिग्रहने त्याग करीने, साधु जेवी रीते उपननिर्वाह करी शके छे ? आ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार कडे छे के—“कडेसु” इत्यादि—

अन्वयार्थः—

“विड्” विद्वान्=सम्यग् ज्ञानवान् मुनिः ‘कडेसु’ कृतेषु अन्यैः संपादि-
तेषु। ‘घासं’ ग्रासं पिण्डमिति यावत्। ‘एसेज्जा’ एपयेत्=गवेपयेत् गृहस्थैः स्व-
निमित्तं। संपादिताहारस्यान्वेषणं कुर्यात्। तदपि नादत्तं किन्तु ‘दत्तेसणं’ दत्तैपणां-
दीयमानां हारादिकस्यैपणाम्, ‘चरे’ चरेत्=अभिलषेत्। तत् कीदृशो भूत्वा चरे-
दित्याह=‘अगिद्धो’ अगृद्धः=गृद्धिभावरहितः। तथा—‘विप्पमुक्को’ विप्रमुक्तः, रागः
द्वेषपरिवर्जितः। ‘य’ च—तथा—‘ओमाणं’ अपमानम्, ‘परिव्वज्जे’ परिवर्जयेत्।
गृहस्थैरदत्तेऽल्पदत्ते वा स्वापमानं न विचारयेत् किन्तु समभावं भजेदिति भावः।

शब्दार्थः—‘विड-विद्वान्’ विद्वान् पुरुष ‘कडेसु-कृतेषु’ दूसरे द्वारा
संपादन किये हुए आहारमें से ‘घासं-ग्रासम्’ एक ग्रास ‘एसेज्जा-एपयेत्’
गवेपणा करे, ‘दत्तेसणं-दत्तैपणां’ दिये हुए आहार को लेनेकी ‘चरे-चरेत्’ इच्छा
करे और ‘अगिद्धो-अगृद्धः’ गृद्धि-आसक्ति रहित तथा ‘विप्पमुक्को-विप्रमुक्तः’
रागद्वेष वर्जित होकर ‘य-च’ एवं ‘ओमाणं-अपमानम्’ दूसरे द्वारा किया
गया अपने अपमान को ‘परिव्वज्जे-परिवर्जयेत्’ त्यागदे अर्थात् मानापमानों
में समभाव रहे ॥४॥

अन्वयार्थः—

सम्यग्ज्ञानवान् मुनि- दूसरों के द्वारा बनाये हुए आहार की गवेपणा
करे अर्थात् गृहस्थों ने अपने-निज के लिए बनाये आहार का अन्वेषण
करे। वह आहार भी अदत्त नहीं किन्तु उनके द्वारा प्रदत्त हो, उसी की
अभिलाषा करे। उसे भी किस प्रकार ग्रहण करे? गृद्धि से रहित होकर

शब्दार्थः—‘विड-विद्वान्’ विद्वान् पुरुष ‘कडेसु-कृतेषु’ भील द्वारा संपादन किये
आहारमाथी ‘घास-ग्रासम्’ एक ग्रास ‘एसेज्जा-एपयेत्’ गवेपणा करे ‘दत्तेसण-दत्तैपणां’
दीयमान आहारमें लेवानी ‘चरे-चरेत्’ इच्छा करे और ‘अगिद्धो-अगृद्धः’ गृद्धि-आसक्ति
रहित तथा ‘विप्पमुक्को-विप्रमुक्त’ रागद्वेषवर्जित थरने ‘य-च’ एवम् ‘ओमाणं-
अपमानम्’ भील द्वारा किये पोताना अपमानने ‘परिव्वज्जे-परिवर्जयेत्’-त्यागी हे
अर्थात् मानापमानमा समभाव राये ॥४॥

—सूत्रार्थ

गृहस्थोऽपि पोताने निमित्ते न अनावेला आहारनी सम्यग् ज्ञानवान् साधुः गवेपणा
करवी नैध-साधुने निमित्ते अनावेला आहार ग्रहण करवो नैध-साधुः
अदत्त आहारनी अभिलाषा राखवी नही पणु प्रदत्त आहार पणु तेणु गृद्धि तथा राग-
द्वेषवर्जित थरने ग्रहण करवो नैध-साधुः गृहस्थ आहार प्रधान न करे अथवा

टीका—

'विज्ज' विद्वान्=चारित्रपालनैकरतो मुनिः 'कडेसु' कृतेषु-गृहस्थैव स्वा-
थाय सम्पादितेषु चतुर्विधाहारादिषु 'वासं' ग्रासं-पिण्डम् 'एसेज्जा' एष्यत
पोडशोद्गमदोषपरिहारपूर्वकमाहारादिकं गृहीयादित्यर्थः ते च पोडशदोषा इयं-

मूलम्—आहाकम्मुद्देसिय, पूडकम्ममे य मीसजाए यत्ता ।
ठवणा पाहुडिया य, पाओयरकीयपामिच्चे ॥१॥
परियट्टिए अभिहडे, उव्भिन्ने मालोहडेइय ।
अच्छिज्जे अणिसिट्ठे, अज्जोयरए य सोलसमे ॥२॥

छाया—आधाकर्म१ औद्देशिकम्२ पूतिकर्म३ च मिश्रजातं४ च ।
स्थापना५ प्राभृतिका६ च प्रादुष्करं७ क्रीतं८ ग्रामित्यम् (अप्रमित्यम्)
परिवर्तितम्९ अभ्याहृतम्११, उद्भिन्नं१२ मालापहतम्१३ ॥इति॥
आच्छेद्यम्१४ अनिसृष्टम्१५ अध्यवपूरकं१६ च पोडशः ॥२॥

तथा रागद्वेष से रहित होकर ग्रहण करे । और गृहस्थ यदि न देवे अथवा थोडा देवे तो अपना अपमान न जाने किन्तु समभाव धारण करे ॥४॥

—टीकार्थ—

चारित्र का पालन करनेमें अनन्य रति वाला मुनि ऐसे ही आहार की गवेपणा करे जो गृहस्थों ने अपने स्वयं के लिए बनाया हो । अर्थात् उद्गम के सोलह दोष यह हैं (१) आधाकर्म (२) औद्देशिक (३) पूतिकर्म (४) मिश्रजात (५) स्थापना (६) प्राभृतिका (७) प्रादुष्कर (८) क्रीत (९) ग्रामित्य (१०) परिवर्तित (११) अभ्याहृत (१२) उद्भिन्न (१३) मालापहत,

आहार खाकर खोरावे, तो पशु साधुओं अपमान मानवु लोभ्यो नही, परन्तु समंभाव धारणु करवो लोभ्योः ॥४॥

आरित्रनु पालन करवामा तत्पर मुनिओ उद्गम आदि दोषोथी रहित आहारिनी गवेपणा करवी लोभ्यो गृहस्थोओ साधुने निमित्ते नही पशु पोताने न निमित्ते बनावेवो आहार अडणु करवो लोभ्यो उद्गमना नीचे प्रमाणे १६ दोषो कथा छे—

(१) आधाकर्म, (२) औद्देशिक, (३) पूतिकर्म, (४) मिश्रजात - (५) स्थापना, (६) प्राभृतिका, (७) प्रादुष्कर, (८) क्रीत, (९) ग्रामित्य, (१०) परिवर्तित, (११) अभ्याहृत,

तत्र-आधाकर्म-आधया-साधु प्रणिधानेन यत्कर्म तद् आधाकर्म, साधुप्रणिधानमाश्रित्य यत् क्रियते, तद् आधाकर्माच्यते १ । औद्देशिकम्-साधुमुद्दिश्य यत्कृतं तत् २ । पूतिकृतम् आधाकर्माद्याहारस्य सिद्धयेन मिश्रितं पूतिकर्माच्यते एतादृशमाहारो यदि सहस्रगृहान्तरितोऽपि दीयते तदा एतदोषदुष्टोच्यते ३ । मिश्रजातम्-साधुगृहस्थं चेति द्वयं मिश्रतयोद्दिश्य यत्कृतं तत् ४ । स्थापना-यत् साधुनिमित्तं स्थापितं तत् ५ । प्राभृतिका-साधुनिमित्तं प्राघूर्णकान् पूर्वं पश्चात् कृत्वा यत् क्रियते तत् । प्राभृतमेव

(१४) आच्छेद्य (१५) अनिसृष्ट और (१६) (१६) अध्यवपूरक । इनका अर्थ इस प्रकार है—

- (१) आधाकर्म—साधु के निमित्त से छ काय का आरंभ करके पकाया आहार आधाकर्मी हैं ।
- (२) औद्देशिक—किसी एक साधु के उद्देश्य से जो बनाया गया हो ।
- (३) पूतिकर्म—जिस आहार आदि में आधाकर्म का थोड़ा सा भाग एक साथ भी मिला हो उस आहारको यदि हजार घरका अंतर देकर भी साधुको देनेमें आवेतो भी पूतिकर्म दोषयुक्त कहा जाता हैं ।
- (४) मिश्रजात—जो आहार साधु और गृहस्थ दोनों के लिए बनाया गया हो ।
- (५) स्थापना—जो अमुक साधु को दुंगा ऐसा विचार कर रख छोड़ा हो
- (६) प्राभृतिका—साधु के निमित्त से मेहमानों को आगे पीछे करके

(१२) उद्भिन्न, (१३) मालापाइत, (४) आच्छेद्य, (१५) अनिसृष्ट, अने (१६) अध्यवपूरक आ पहोनो अर्थ नीचे प्रमाणे छे-

(१) आधाकर्म- जे आहार साधुने निमित्ते, छकायना लुवोनो आरंभ (उपमर्दन) करीने बनाववामा आव्यो होय, जेवा आहारने आधाकर्मी कहे छे

(२) औद्देशिक- कोअके साधुने निमित्ते जे बनावेला आहारने औद्देशिक कहेवाय छे.

(३) पूतिकर्म- जे शुद्ध आहारमा आधाकर्म आदि दोषयुक्त आहारने अके कषु पषु रहेवो होय छे, ते आहारने जे अके हनर घरनु अतर आपीने साधुने वडोराववामा आवे तो पषु ते आहार आदि पूतिकर्म दोषयुक्त आहार कहे छे

(४) मिश्रजात- जे आहार साधु अने गृहस्थ, अनेने निमित्ते बनाव्यो होय, तेने मिश्रजात आहार कहे छे.

(५) स्थापना- अमुक साधुने वडोराववा माटे जे आहारने अलग भूमी राख्यो होय, तेने स्थापना दोषयुक्त आहार कहे छे

(६) प्राभृतिका- साधुने माटे भडेमानोने आधा पाछा करीने करवामा आवे ते

प्राभृतिका तदुक्तमन्तरेण या दीयमाना भिक्षा सा प्राभृतिकोच्यते ६ ।
 प्रादुष्करम्--अन्धकारे प्रकाशं कृत्वा यदीयते तत् ७ । क्रीतम्--साधुनिमित्तं
 मूल्येन गृहीत्वा यदीयते तत् ८ । प्रामित्यम्--साध्वर्थमन्यसकाशात् 'भूयोऽपि,
 तुभ्यं दास्यामीति कृत्वा यदुच्छिन्नमानीयते तत् ९ । परिवर्तनम्--साधुनिमित्तं
 परिवर्त्य अन्य वस्तुस्थाने अन्यद्वस्तुदत्त्वा यदानीयते तत् १० । अभ्याहतम्--
 स्वगृहात् परगृहाद्वा आनीय साधु-संमुखे गत्वा यददीयते तत् ११ । उद्भिन्नम्--
 गोमयादिना-मुद्रितं भाजनमुद्भिन्नं यदीयते तत् १२ । मालापहतम्--माले-गृ-

तैश्चर किया जाय । प्राभृत को ही प्राभृतिका कहते हैं । उसके भोजन किये
 बिना दी जाने वाली भिक्षा प्राभृतिका कहलाती है ।

(७) प्रादुष्कर—अंधेरे में उजैला करके दी जाने वाली भिक्षा ।

(८) क्रीत—साधु के निमित्त खरीद कर दी जाने वाली भिक्षा ।

(९) प्रामित्य—साधु के निमित्त वापिस लौटाने के वायदे पर उधार
 ली हुई भिक्षा ।

(१०) परिवर्तित—साधु के अदल बदल करके एक के बदले दूसरी वस्तु
 देकर लाई हुई भिक्षा ।

(११) अभ्याहत—अपने या पराये घरसे लाकर और साधु के सम्मुख
 जाकर जो दी जाय ।

(१२) उद्भिन्न—गोबर आदि से मुद्रित [छावे हुए] पात्र को उघाड
 कर दिया जाने वाला आहार आदि ।

प्राभृतिक आहार दोष कडे छे. ते प्राभृतने प्राभृतिका पणु कडे छे.

(७) प्रादुष्कर—अंधकारवाणी नव्यामां नववाणुं करीने जे आहार वडोराववामां
 आवे छे, तेने प्रादुष्कर दोषयुक्त आहार कडे छे.

(८) क्रीत-साधुने निमित्ते भरिद करीने साधुने प्रदान कराती भिक्षाने क्रीतदोषयुक्त कडे छे

(९) प्रामित्य-पाठी आपवाने वायदो करीने-पीजनी पासेथी साधुने निमित्ते
 लाववामा आवेदी वस्तु प्रामित्य दोषयुक्त गणाय छे.

(१०) परिवर्तित-पोताने घेरथी कोछ वस्तु अन्यने आपीने तेना षडवामां साधु
 निमित्ते कोछ वस्तु लेवामा आवे, तो तेने परिवर्तित दोषयुक्त गणाय छे.

(११) अभ्याहत-पोताने घेरथी के पारका घेरथी लावीने जे वस्तु (भिक्षा) साधुने
 प्रदान कराय छे, तेने अभ्याहत दोषयुक्त गणाय छे.

(१२) उद्भिन्न-गार, भाटी आदिथी आच्छादित पात्र उपरथी ते आच्छादन भूदुं-
 करी नाणीने तेमाथी जे भिक्षा साधुने वडोरावाय, तेने उद्भिन्न दोषयुक्त कडेवाय छे.

होपरितले स्थितं वस्तु निश्रेण्यादिकसंस्थापनेन तत् उत्तार्य यद्दीयते तत् १३ ।
 आच्छेद्यम्-अनिच्छतोऽपि निर्वलादेः सकाशात् साधुदानाय यद्गृह्यते तत् १४ ।
 अनिसृष्टम्-अनेकस्वामिकवस्तु अन्याननापृच्छय तेष्वेकेन केनचिद् यद्दीयते
 तत् १५ । अध्यवपूरकम्-चुल्लिकाद्युपरिस्थापितेऽधिश्रयणे साध्यागमनाय
 साधुनिमित्तमधिकं पूरयित्वा निष्पादितं यद्दीयते तत् १६ । एषोडशोदोषः ॥२॥

पुनश्च विद्वान् संयमीमुनिः 'दत्तैसणं' दत्तेषणां दत्तेषु गृहस्थैर्दीयमानेषु
 दौत्यधात्र्याद्युत्पादनादोषवर्जितेषु आहारादिषु एषणां ग्रहणेषणां 'चरे' चरेत्-
 अनुतिष्ठेत् । यत् उद्गमदोषरहितो मूलतः शुद्धोऽप्याहारादिदौत्यधात्र्यादि-

(१३) मालापहत—घर के ऊपरी मंजिल पर रक्खी वस्तु को नसैनी आदि
 लगाकर और वहाँ से उतारकर दी जाने वाली ।

(१४) आच्छेद्य—निर्वल आदि से छीनकर जो भिक्षा दी जाय ।

(१५) अनिसृष्ट—जिस वस्तु के अनेक स्वामी हों वह दूसरों से पूछे बिना
 किसी एक के द्वारा दी जाय तो अनिसृष्ट कहलाती है ।

(१६) अध्यवपूरक—चूल्हे के ऊपर कोई वस्तु रक्खी हो, और साधु के निमित्त
 उसमें कुछ अधिक डालकर तैयार किया हुआ आहार । यह सोलहवाँ
 दोष है ।

इसके अतिरिक्त संयमी मुनि गृहस्थों के द्वारा दिये जाने वाले तथा
 धात्री दौत्य आदि उत्पादना दोषों से रहित आहार आदि में ही ग्रहण
 एषणा करे । क्योंकि उद्गम दोषों से रहित आहार आदि भी धात्री आदि
 उत्पादना दोषों से और शंकित अक्षित आदि दस ग्रहणेषणा के दोषों से

(१३) मालापहत घरना उर्पला भागे राणेदी वस्तुने निसरणी आदि भूझीने त्याथी
 उत्तारीने साधुने आपवामां आवे, तो साधुने मालापहत दोष लागे छे,

(१४) आच्छेद्य-नभणा पासेथी भूञ्चवी लधने साधुने प्रदान करवाथी, तेनार साधुने
 आच्छेद्य दोष लागे छे

(१५) अनिसृष्ट-जे वस्तुना अनेक स्वामी होथे, जेवी वस्तु हरेक स्वामीनी अनुभति
 बिना प्रदान करवाथी अनिसृष्ट गणुय छे. जेवी वस्तु अडणु करनार साधुने अनिसृष्ट
 अडणु करवाने दोष लागे छे.

(१६) अध्यवपूरक-केध वस्तु चूले चञ्चवेदी होथे, तेमां साधुने-निमित्त थोडी वधारे
 वस्तु नाणीने तैयार करायेला लोञ्जनमे अध्यवपूरक कहे छे. आ १६ उद्गम दोषो कहे छे.
 आ दोषो गृहस्थो साधु ने लगाडे छे. आ दोषोथी युक्त आहार साधुजे अडणु करवे
 जेधजे नडी. वणी धात्री, दौत्य आदि १६ उत्पादन दोषोथी रहित आहारनी ज संयमी
 मुनिजे गवेषणा करवी लधजे. अरक्ष के उद्गम दोषोथी रहित आहारादि यषु धात्री

षोडशोत्पादनादोषैः शङ्कितम्रक्षितादिदशप्रश्लेषगादोषैश्च दुष्टो भवितु-
मर्हस्यतोऽत्र दत्तैषणापदेन तद्दोषशुद्धिः प्रदर्शिता । ते च षोडशोत्पादनादोषा
इमे—“धाई १ दूइ २ निमित्ते ३ आजीव ४ वणीमगे ५ तिगिच्छा ६ य

कोहे ७ माणे ८ माया ९, लोभे १० य हवंति दस एए ॥१॥

“पुर्व्वि पच्छा संथव ११ विज्जा १२ मंते १३ चुण्ण १४ जोगे १५ य ।

उत्पायणाइदोसा, सोलसमे मूलकम्मे १६ य ॥२॥

छाया--

धात्री (धात्रीकर्म) १, दूती (दूतीकर्म) २, निमित्तं ३, आजीवः ४ वनी-
पकः ५, चिकित्सा ६ च,

क्रोधः ७, मानः ८, माया ९, लोभश्च १० भवन्ति दश-एते ॥१॥

पूर्व्व पश्चात्संस्तवः ११ विद्या १२ मन्त्र १३ श्र चूर्ण १४ योग १५ श्र ।

उत्पादनादि दोषाः, षोडशं मूलकर्म १६ च ॥५॥

तत्र—धात्रीकर्म--आहारादि ग्रहणार्थं क्षीर-मज्जन-मण्डन-क्रीडनो-त्सङ्ग

धात्रीति पञ्चविधधात्रीविषयकार्यकारणं धात्रीकर्मोच्यते १ । दूतीकर्म-

दूषित हो जाता है । अतएव यहाँ ‘दत्तैषणा पद से उन दोषों की भी शुद्धि
प्रदर्शित की गई है । उत्पादना के वे सोलह दोष ये हैं (१) धात्री (२)
दूती (३) निमित्त (४) आजीव (५) वनीपक (६) चिकित्सा (७) क्रोध
(८) मान (९) माया (१०) लोभ (११) पूर्व्वपश्चात्संस्तव (१२) विद्या (१३)
मन्त्र (१४) चूर्ण (१५) योग और (१६) मूलकर्म, यह उत्पादना के दोष
हैं । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) धात्री—कर्मधाएँ पाँच प्रकार की होती है—दूध पिलाने वाली,
नहलानेवाली, श्रृंगार करने वाली, खेलाने वाली और गोदी में लेने वाली
इन धायों में से किसी का कार्य करके आहार आदि प्राप्त करना ।

आदि उत्पादना दोषोऽथी अने शङ्कित मिश्रित आदि दस अहलैषणाना दोषोऽथी दूषित थर्छ
नय छे तेथी अही "दत्तैषणा" पद द्वारा ते दोषोनी शुद्धि पणु प्रदर्शित करवाभां
आवी छे साधुनां पोतानाथी लगाडवाभां आवता उत्पादनाना ते १६ दोषो नीचे प्रमाणे छे
(१) धात्री, (२) दूती, (३) निमित्त, (४) आजीव, (५) वनीपक, (६) चिकित्सा, (७) क्रोध, (८)
मान, (९) माया, (१०) लोभ, (११) पूर्व्वपश्चात्संस्तव, (१२) विद्या, (१३) मन्त्र, (१४) चूर्ण,
(१५) योग अने (१६) मूलकर्म इव ते १६ उत्पादना दोषोनुं स्वरूप प्रकट करवाभ आवे छे.

(१) धात्री— धात्री पाच प्रकारनी होय छे दूध पिवरावनारी, स्नान करावनारी,
शशुंगार करनारी, रमाडनारी अने जोणामां लेनारी. आ धात्रीओमांथी कोछ पणु धात्रीनुं
काम करीने आहारादि प्राप्त करवाथी धात्रिदोष लागे छे.

दूती—परस्परसन्देशवाहिका तस्याः कर्म—आहाराद्यर्थं तद्ग्रामेऽन्यग्रमे वा गृह-
स्थादेः सन्देशकथनम् २ । निमित्तम् आहाराद्यर्थं भौमान्तरिक्षाद्यष्टविधनिमित्त-
कथनम् ३ । आजीवः—आजीविका—आहाराद्यर्थं जातिकुलादिप्रदर्शनम् ४ ।
वनीपकः—आहाराद्यर्थं गृहस्थदानप्रशंसां कृत्वा स्ववनीपकत्वप्रदर्शनम् यद्वा—अन्य-
रङ्गभिक्षुवद् याचनम् ५ । चिकित्सा—रोगप्रतीकारः, आहाराद्यर्थं रुग्णगृहस्थाना-
मौषधादिप्रदानम् ६ । क्रोधः—आहाराद्यर्थं क्रोधपूर्वकं शापादिदानम् ७ । मानः

(२) दूतीकर्म—दूती का अर्थात् एक का संदेश दूसरे को पहुँचाने-
का काम करके आहारादि प्राप्त करना अर्थात् आहारादि प्राप्त करने के लिए
उसी या अन्यग्राम में गृहस्थ आदिका संदेश कहना ।

(३) निमित्त—आहारादि के निमित्त संबंधी या आकाशसंबंधी आठ
प्रकार के निमित्त कहना ।

(४) आजीव—(आजीविका) जाति कुल आदि प्रकट करके भिक्षा
ग्रहण करना ।

(५) वनीपक—आहारादि प्राप्त करने के लिए गृहस्थ के
दानकी प्रशंसा करके अपनी वनीपकता [मंगनापन] दिखलानी अथवा दूसरे
दरिद्र भिखारी की तरह मांगना,

(६) चिकित्सा—आहार आदि के लिए रोगी गृहस्थों को औषध आदि देना ।

(७) क्रोध—आहारादि के लिए क्रोध करके शाप आदि देना ।

(२) हृतिकर्म—अेकनो संहेशो भीन्न ने पडोऽयाडवो तेनुं नाम हृतिकर्म छे. अेटवे के
आडारादि प्राप्त करवा माटे गाममां न अथवा परगाम गृहस्थादिने संहेशो पडोऽयाडवो
आम करवाथी हृतिकर्म दोष लागे छे,

(३) निमित्त—आडारादि प्राप्त करवा माटे भूमि संभंधी के आकाश संभंधी आठ
प्रकारना निमित्तो कडेवा.

(४)—आजुव(आजुविका) जाति, कुल आदि प्रकट करिने भिक्षा ग्रहण करवा

(५) वनीपक—आडारादि प्राप्त करवाने माटे पोतानी वनीपकता (भिक्षाप्राप्त
करवानी छंछा) अताववी. अथवा केछ दरिद्र भिखारीनी नेम मागवुं.

(६) चिकित्सा—आडारादि प्राप्त करवानी छंछाथी रोगी गृहस्थाने औषध देवुं.

(७) क्रोध—आडारादिने निमित्तो क्रोध करिने शाप आपवो.

स्वोत्कर्षादिप्रदर्शनम् ८ । माया-वेषादिपरिवर्त्तनेन परवञ्चनाकरणम् १ । लोभः-रसालोलुपता करणम् १० । पूर्वपश्चात्संस्तवः-भिक्षादानात्पूर्व पश्चाद्वा गृहस्थस्य संस्तवनम् । ११ । विद्यारोहिणीप्रज्ञप्त्यादिप्रदर्शनम् १२ । मन्त्रः-पुरुषदेवताधिष्ठितवाग्मात्रसिद्धः, तत्प्रदर्शनम् १३ । चूर्णः-वशीकरणसौभाग्य-दौर्भाग्यादिकारकः बाह्योपयोगी वा, तत्प्रदर्शनम् १४ । योगः-अन्तर्धानादिनिमित्तमनेकवस्तूनां संमिश्रणरूपः यद्वा-अन्तरूपयोगी योगः तत्प्रदर्शनम् १५ ।

(८) मान अपना वडप्पन दिखलाना ।

(९) माया-वेष आदि बदलकर दूसरीको धोखा देना ।

(१०) लोभ-रसलोलुपता प्रकट करना ।

(११) पूर्वपश्चात् संस्तव-भिक्षा लेने से पहले अगर पीछे से गृहस्थ की प्रशंसा करना ।

(१२) विद्या-रोहिणीप्रज्ञप्ति आदि विद्या का प्रदर्शन करना ।

(१३) मंत्र पुरुषदेव जिसका अधिष्ठाता हो, और जो पाठ करने से ही सिद्ध हो जाय वह मंत्र कहलाता है । उस मंत्र का प्रदर्शन करना ।

(१४) चूर्ण-वशीकरण सौभाग्य या दौर्भाग्य करने वाली या जो बाह्य उपयोग में आवे वह चूर्ण कहलाता है । उसका प्रदर्शन करना

(१५) योग-अन्तर्धान (अदृश्य गायब होने) आदि के लिए अनेक वस्तुओं का संमिश्रणरूप योग होता है । या जो आन्तरिक उपयोग में आवे वह योग कहलाता है । उसका प्रदर्शन करना ।

(८) मान-पोतानुं भडत्व भतावपुं.

(९) माया-वेष आदि भदलीने भीतने डगवा.

(१०) लोभ-रसलोलुपता प्रकट करवी.

(११) पूर्वपश्चात् संस्तव-भिक्षा लेता पीछेला अथवा पीछीथी गृहस्थनी प्रशंसा करवी.

(१२) विद्या-रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्यानुं प्रदर्शन करवुं.

(१३) मंत्र-पुरुष देव लेनेला अधिष्ठाता होय अने ले पाठ करवा मात्रथी न सिद्ध थय नय तेनुं नाम मंत्र छे. जेवा मंत्रनु प्रदर्शन करीने भिक्षाप्राप्त करवाथी साधुने दोष लागे छे.

(१४) चूर्ण-आहार प्राप्तिनी धृञ्जथी वशीकरण, सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य करनाइ बाह्य उपयोगमा आवे जेवु चूर्ण (लूकी) आपवी तेनुं नाम चूर्णदोष छे.

(१५) योग-अन्तर्धान (अदृश्य थपुं ते) आदिने निमित्ते अनेक वस्तुज्योना संमिश्रण रूप योग होय छे अथवा जे आन्तरिक उपयोगमा आवे, तेने योग ऊडे छे ते योगनुं प्रदर्शन करीने भिक्षादि प्राप्त करवाथी दोष लागे छे.

मूलकर्म-मूलमिव मूलं-भववृक्षमूलकारणं सावद्यक्रियारूपम्, गर्भ-
स्तम्भन-गर्भाधान-गर्भपात-गर्भशातन-गर्भवर्धनरूपम् तत्प्रदर्शनम् ।

दशग्रहणैषणादोषाश्चेत्थम्—

“शंकित१-अक्षित२ निक्षिप्तं३ पिहितं४ साहारिय५ दायगु६ म्मीसे७
अपरिणत८ लिप्त९ छर्दित१०, एषणादोषा दस इवन्ति ॥१॥

छाया—

शङ्कितम्१ अक्षितम्२ निक्षिप्तम्३ पिहितं४ संहतम्५ दायकम्६ उन्मि-
श्रम्७ अपरिणतम्८ लिप्तम्९ छर्दितम्१० एषणादोषा दश भवन्ति ॥१॥

तत्र—शङ्कितम्—आधाकर्मादिदोषसम्भावनम् १ । अक्षितम्—सचित
पृथिवीजलादिना देयवस्तु यस्मिन् देयं वस्तु विद्यते तत्पात्रं, दातुर्हस्तादिवा-
ज्वगुण्ठितं भवेत्तदा अक्षितं कथ्यते २ । निक्षिप्तम्—सचित्तोपरिदेयवस्तुनः स्थापनम्,

(१६) मूलकर्म—जो संसार वृक्षके मूलके समान हो, ऐसे गर्भस्तम्भन,
गर्भाधान, गर्भपात, गर्भशातन, गर्भवर्धनरूप पापव्यापार को मूलकर्म कहते हैं
उसका प्रदर्शन करना । अर्थात् मूलकर्म करके, भिक्षा प्राप्त करना ।

ग्रहणैषणा के दस दोष इस प्रकार हैं (१) शंकित (२) अक्षित (३)
निक्षिप्त (४) पिहित (५) संहत (६) दायक (७) उन्मिश्र (८) अपरिणत (९)
लिप्त और (१०) छर्दित । इनका स्वरूप इस प्रकार है—शंकित लेनेवाले देने-
वाले दोनोंको जिस आहार में संदेह हो । (२) अक्षित—देयवस्तु जिसमें देयवस्तु
हो वह पात्र अथवा दाता का हाथ आदि सचित्त पृथ्वी या जल आदि से भरा हो ।

(३) निक्षिप्त—देयवस्तु किसी सचित्त वस्तु पर रखी हो अथवा सचित्तवस्तु

(१६) मूलकर्म—गर्भस्तम्भन, गर्भाधान, गर्भपात, गर्भशातन अने गर्भवर्धन रूप
संसार वृक्षना मूलसमान प्रवृत्तिने मूलकर्म कहे छे. आ मूलकर्मनुं प्रदर्शन करीने
भिक्षा प्राप्त करवाथी दोष लागे छे.

अहणैषणा-देवाना दस दोषो नीचे प्रमाणे छे—(१) शंकित, (२) अक्षित, (३) निक्षिप्त, (४)
पिहित, (५) संहत, (६) दायक, (७) उन्मिश्र, (८) अपरिणत, (९) लिप्त अने (१०)
छर्दित. तेमनुं स्वरूप आ प्रकारनुं छे.

(१) शंकित—जे आहारनी निर्दोषता विषे देनार देनारने शंका होय, ते आहारने
शंकित आहार कहे छे।

(२) अक्षित—प्रदान करवानी वस्तु, ते वस्तु लरेखुं पात्र अथवा दाताना हाथ आदि
भाठी अथवा जण आदि वडे अरुआयेक होय, तो ते वस्तु अक्षित दोषयुक्त गायुय छे
(३) निक्षिप्त—देय वस्तुने कोय सचित्त वस्तु पर भूकी होय, अथवा सचित्त वस्तुने

अचित्त देयवस्तुपरि सचित्तस्य स्थापनम् अनन्तरपरम्परारूपेण—स्पर्शनं वा निक्षिप्तं प्रोच्यते ३ । पिहितम्—देयवस्तु सचित्तेन स्थगितम् ४ । संहृतम्—सचित्तजला-
द्रीदिपात्रं रिक्तीकृत्य तस्मिन् देयवस्तुनः स्थापनम् ५ । दायकं—दायकदोषः—
अन्धः, कुण्ठी, पद्मगुः, ज्वरितः, बालः, ग्लानः, उन्मत्तः, इत्यादिरूपो दायको
भवेत्तदा तस्य हस्ताद् भिक्षाग्रहणं दायकदोषदुष्टं भवति ६ । उन्मिश्रम्—
अचित्तवस्तुनि अल्पस्य व्यञ्जनादेरधिककरणार्थम् उपरितः सचित्तजलादे-
मिश्रणम् ७ । अपरिणतम्—सचित्तस्याचित्तत्वेनापरिणमनम्—अप्राप्तुकीभूतमिति ८ ।
लिप्तम्—गोमयादिना तत्काललिप्तस्थाने स्थितमशनादिकं लिप्तदोषदुष्टमुच्यते ।

देयवस्तु पर रक्खी हो या साक्षात् अथवा परम्परा से देयवस्तु का सचित्त के साथ स्पर्श हो ।

(४) पिहित—देयवस्तु सचित्त से ढंकी हो ।

(५) संहृत—सचित्त जल आदि से गीले पात्र को खालीकरके उसमें देय वस्तु रखना ।

(६) दायक—अन्धा, कोठी, लँगडा, ज्वरग्रस्त, वंच्चा, वीमार, पागल या इसी प्रकार के अन्य अयोग्य दाता के हाथ से भिक्षा लेना ।

(७) उन्मिश्र—सचित्त अचित्त दोनों का मिश्रण को उन्मिश्र कहा जाता है

(८) अपरिणत—शस्त्र परिणत न हो ।

(९) लिप्त—गोबर आदि से तत्काल लीपे हुए स्थान पर रक्खा हुआ अशन आदि लिप्त दोष से दूषित कहलाता है । अथवा अलिप्त पात्र

देय वस्तु पर राभी डोय अथवा देय वस्तुने सचित्त वस्तुनी साथे पर परानी अपेक्षाये स्थित होता डोय.

(४) पिहित—देय वस्तुने सचित्त वस्तु वडे ढांकेली डोय.

(५) संहृत—पाणी आदि सचित्त वस्तु लरेला पात्रने भादी करीने लीना वासणुमा राणेदी वस्तुने अडलु करवाथी संहृत दोष लागे छे.

(६) दायक—आधणा, कोढवाणा, ल गडा, ज्वरग्रस्त, भाणक, विमार, पागल अथवा जेवा जे कोठ अन्य अयोग्य दाताने डोये भिक्षा लेवाथी दायक दोष लागे छे.

(७) उन्मिश्र—सचित्त अचित्त अन्ने वस्तु ना मिश्रणने उन्मिश्र दोष कडे छे.

(८) अपरिणत—शस्त्रपरिणत न डोय ते अपरिणत दोष कडेवांथ छे

(९) लिप्त—जे स्थान पर तत्काल ताणु जे गार करी डोय के भाटी आदीथी लीथ्या डोय जेवा स्थान पर राणेला अशनादीने लीप्त दोषथी दूषित गणुथ छे. अथवा अलिप्त

यद्वा अलिप्तस्य पात्रस्य दधिदुग्धतेमनादिना लिप्तीकरणम् । अलिप्ते अग्नरिण्टिते पात्रे निक्षिप्य दीयमानमशनादिना लिप्तदोषदुष्टं भवति ९ । छर्दितम् यदशनादिदानसमये इतस्ततः सिक्थादिना पात्यते तत् १० । इति । तथा 'अगिद्धो' अगृद्धः गृद्धिभावरहितः 'य' च तथा 'विप्रमुक्तो' विप्रमुक्तः रागद्वेषरहितः 'ओमाणं' अपमानम् आहारग्रहणसमये जायमानं स्वापमानम् 'परिवज्जए' परिवर्जयेत् परिहरेत् । अत्र 'अगृद्धः' 'विप्रमुक्तः' इत्यनेन पदद्वयेन पञ्चग्रासैषणा दोषाः प्रदर्शिताः । तथाहि—

“अंगाले१ धूमे२ संजोयणा४ प्रमाणे५ कारणे५”

छाया—अङ्गारः१, धूमः२, संयोजना३, प्रमाणम्४ कारणम्५ ।

को दही दूध आदि से लिप्त करना । अलिप्त अर्थात् विना भरे पात्र में डाल कर दिया जाने वाला भी अशनादि आहार लिप्त दोष से दूषित कहलाता है ।

(१०) छर्दित—देते समय अशनादि के कण या सीध आदि इधर उधर बिखेरते हुए दिये जाएँ तो वह अशनादि छर्दित दोष से दुष्ट होता है ।

इस प्रकार उल्लिखित दोषों से बचता हुआ साधु जो आहारादि ग्रहण करे उसमें भी गृद्धि नहीं होनी चाहिए उसे आसक्ति रहित होना चाहिए तथा रागद्वेष से रहित होना चाहिए । साधु को दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए अर्थात् अपने ज्ञान और तपश्चरण का अभिमान करके अन्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । यहाँ 'अगृद्ध' और विप्रमुक्त 'इन दो पदों से ग्रासैषणा के पांच दोषों का त्याग प्रदर्शित किया गया है । वे दोष ये हैं—(१) अंगार (२) धूम (३) संयोजना (४) प्रमाण और (५) कारण ।

पात्रमां दहीं दूध आदि वडे लिप्त करवां. अटले के केछ भादी पात्रमांदूध, दहीं आदी पदार्थ लरिने साधुने वडोराववाथी ते आहार पक्षु लिप्त दोषथी दूषित थयेदो गणुथ्ये.

(१०) छर्दित—साधुने वडोरावती वणते लाववामां आवतो आहार वेरातो आवे तो तेवो आहार छर्दितदोष वाणो कडेवाय छे.

उपयुक्त दोषो न लागे अथी रीते जे आहारादि थडणु कर्था होय तेना प्रत्ये गृद्धिलाव राणवे जेधये नहीं. तेमां आसक्ति राण्या विना अने रागद्वेषथी रहित अनीने ते आहारादिना उपखोग करवे जेधये. साधुये भीलनुं अपमान करवुं जेधये नहीं, अटले के पोताना ज्ञान अने तपश्चरणनुं अलिमान करीने अन्यनी अवहेलना करवी जेधये नहीं. अही ” अगृद्ध ” अने ” विप्रमुक्त ” आ जे. पदो वडे आसैषणुना पांच दोषोने त्याग करवानुं सूचित कराथुं छे. ते पांच दोषो नीचे प्रमाणे छे

तत्र—अङ्गारदोषः—रागेण—मनोज्ञाहारादेः तद्दायकस्य वा प्रशंसां—कुर्वतः
आहाराद्युपभोगः चारित्र्येन्धनस्याङ्गारभवनात् । १।

धूमदोषः—द्वेषेण अमनोज्ञारसविरसाद्याहारादेस्तद्दायकस्य वा—निन्दा-
पूर्वकमुपभोगः चारित्र्येन्धनस्य मलिनीकरणात् । २।

संयोजनादोषः—आस्वादादर्थमेकस्मिन् द्रव्यान्तरमेलनम् । ३।

प्रमाणदोषः—द्वात्रिंशत्कवलाधिकाहारकरणम् । ४।

कारणदोषः—पट्टकारणमन्तरेणाहारकरणम् । ५ पट्टकारणानि यथा—“वेयण१

(१) अंगारदोष रागद्वेष के वशीभूत होकर मनोज्ञ आहार की या उसके दाता की प्रशंसा करते हुए खाना । यह दोष चारित्र्य रूपी इंधन को नष्ट करने के लिए अंगार के समान होने से 'अंगार' कहलाता है । (२) धूमदोष-द्वेष के वश होकर अमनोज्ञ, अरस अथवा विरस आहार की या उसके दाता की निन्दा करते हुए खाना । इस से चरित्र मलिन होता है, अतः इसे धूमदोष कहते हैं ।

(३) संयोजनादोष—लोलुपता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर खाना ।

(४) प्रमाणदोष—वृत्तीसग्रस से अधिक भोजन करना ।

(५) कारणदोष—छह कारणों के बिना ही आहार करना छह कारण

(१) अंगारदोष, (२) धूमदोष, (३) संयोजना दोष, (४) प्रमाण दोष अने (५) कारण दोष.

(१) अंगारदोष—रागेने आधीन थधने मनगभतो आहार वणाष्ठी वणाष्ठीने प्राय अथवा तेना दातानी प्रशसा करता करता भावाथी अंगारदोष लागे छे. चारित्र्य रूपी इंधनने नष्ट करवाना आ दोष अंगारानी गरज सारे छे, आ कारणे तेने अंगारदोष छडेवाय छे.

(२) धूमदोष-द्वेषने वशवती थधने अमनोज, अरस अथवा (विरस आहारनी अथवा तेना दातानी निन्दा करता करता भावाथी धूमदोष लागे छे, आ प्रमाणे करनारना चारित्र्यमा मलिनता आवी जाय छे, ते कारणे आ दोषने धूमदोष कह्यो छे

(३) संयोजना दोष-लोलुपताने कारणे अके वस्तु साथे गील वस्तुतु मिश्रण करीने भावाथी संयोजना दोष लागे छे.

४ प्रमाण दोष-उर आस-केणिया करता अधिक आहार भावाथी प्रमाणदोष लागे छे सु ५४

वेद्यावच्चे, २ इरियद्वाए ३ य संजमद्वाए ४। तह पाणवत्तियाए ५, छटं पुण धम्मचित्तए ६" ॥१॥

.. छाया-वेदना १ वैयावृत्यम् २ ईर्याथीय ३ च संयमार्थीय ४।

तथा प्राणवृत्तिकार्यै ५ पटुं पुन धर्म चिन्तायै ६ ॥१॥ इतिच॥ एवं मुनिः ग्रहणैषणा-ग्रासैषणा-परिभोगैषणा दोषान् निवारयन् ज्ञानमदं तपोमदं च परिहरन् मानापमानभयमपनयन् संयमयात्रां निर्वहेदिति भावः ॥ गा. ४॥

पुनरपि तेषामेव मतमाह-"लोगवायं" इत्यादि

मूलम्-

१ २ ३ ४ ५
लोगवायं णिसामिज्जा इहमेगेसिमाहियं ।

६ ७ ८
विपरीयपन्नसंभूयं अन्नउत्तं तयाणुयं-॥५

छाया-

लोकवादं निशामयेत् इह एकेपामारख्यातम् ।

विपरीतप्रज्ञासम्भूतमन्योक्तं तदनुगम् ॥५

इस प्रकार हैं—(१) वेदना (२)वैयावृत्य (३) ईर्यापथ (४) संयमपालन (५) प्राणरक्षा और (६) धर्मचिन्ता ।

तात्पर्य यह है कि क्षुधा की वेदना को उपशान्त करने के लिये, आचार्य आदि की सेवा करने के लिये, ईर्यापथ की शुद्धि के लिए, संयमपालन के लिए प्राणों की रक्षा के लिए, और धर्मचिन्तन के लिये ही साधु को आहार ग्रहण करना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि मुनि ग्रहणैषणा, ग्रासैषणा और परिभोगैषणा संबंधी दोषों का निवारण करता हुआ तथा ज्ञानमद एवं तपोमद के वशीभूत होकर दूसरों को अपने से निम्नश्रेणी को समझकर उनका अपमान न करे ॥४॥

५ अरथु दोष नीयेना छ कारणे। विना आहार करवार्थी अरथु दोष लागे छे

१ वेदना २ वैयावृत्य, ३ धर्यापथ, ४ संयमपालन, ५ प्राणरक्षा ६ धर्मचिन्ता

॥ अयेटले के क्षुधानी वेदनाने उपशान्त करवा माटे, आचार्य आदिनी सेवा करवा माटे नर्यापथनी शुद्धिने माटे, संयमना निर्वाडने माटे, अने धर्म चिन्तन करवानी शक्ति टकावी राणवा माटे, ७ साधुअे आहार अडथु करवो लेधअे

तात्पर्य अे छे के अडथुषणा, ग्रासैषणा, अने परिलोगैषणा विषयक दोषानुं निवारण करीने साधुअे संयमना निर्वाड निमित्त निर्दोष आहार अडथु करवोलेधअे तेले पोताना ज्ञान अने तपनो मद करीने अन्यने पोताना करता डलकी श्रेणीना मानीने तेमनु अपमान अरवु लेधअे नही ॥ गाथा ४ ॥

अन्वयार्थः—

(लोगवायं) लोकवादं पौराणिकानां सिद्धान्तम् । (णिसामिज्जा) निशामयेत्, श्रुणुयात् पौराणिकवादः श्रोतुं योग्य इति भावः ।

एवं (इह) इह अस्मिन् संसारे (एगोसि) एकेपां=केपांचित् (आहियं) आख्यातम्=कथनम् अस्ति परन्तु वस्तुतः— पौराणिकानां कथनम् (विपरीयपन्नसंभूयं) विपरीतप्रज्ञासंभूतम्=विपरीतबुद्ध्या रचितं विद्यते तथा (अन्नउत्तं) अन्योक्तम्=अन्यैरविवेकिभि र्यत्कथितम् (तयाणुगं) तदनुगम्= तदेवाऽनुगच्छतीति भावः ॥५॥

टीका—

‘लोगवायं’ लोकवादम्, लोकानां= पौराणिकलोकानां वादः= सिद्धान्तः

फिर उन्हीं के मत का निरूपण करते हैं—“लोगवायं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘लोगवायं-लोकवादम्’ लोकवाद अर्थात् पौराणिकोंके सिद्धांतको ‘णिसामिज्जा-निशामयेत्’ सुनना चाहिए ‘इह-इह’ इस संसारमें ‘एगोसि-एकेपां’ किन्हीका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है । ‘विपरीयपन्नसंभूयं-विपरीत-प्रज्ञासंभूतम्’ परन्तु वस्तुतः पौराणिकोंका सिद्धांत विपरीत बुद्धिसे रचित है, तथा ‘अन्नउत्तं-अन्योक्तम्’ अन्य अविवेकियोंने जो कहा है ‘तयाणुगं-तदनुगम्’ उसका अनुगामी हैं ॥५॥

—अन्वयार्थ—

लोकवाद को, जो पौराणिकों का एक मन्तव्य है, सुनना चाहिए अर्थात् वह सुनने योग्य है । ऐसा किन्हीं का कथन है, किन्तु उनका यह कथन विपरीत बुद्धि से कहा हुआ है तथा अन्य अविवेकियों के कथन के समान है ॥५॥

सूत्रकार अन्यतीर्थिकेना मततु विशेष निरूपणु करे छे "लोगवायं" इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘लोगवायं-लोकवादम्’ लोकवाद अर्थात् पौराणिकेना सिद्धान्तने ‘णिसामिज्जा-निशामयेत्’ साधणवे नेधये ‘इह-इह’ आ संसारमा ‘एगोसि-एकेपां’ केधतुं पणु ‘आहियं-आख्यातम्’-कथन छे ‘विपरीयपन्नसंभूयं-विपरीतप्रज्ञासंभूतम्’ परन्तु वस्तुतः पौराणिकेना सिद्धांत विपरीत बुद्धिथी रचित छे, तथा ‘अन्नउत्तं-अन्योक्तम्’ अन्य अविवेकियेने ने कहु छे ‘तयाणुगं-तदनुगम्’ तेतु अनुगामी छे ॥५॥

सूत्रार्थ— पौराणिकेना तेषु मतव्य छे के लोकवादतु श्रवणु करुवे नेधये तेओ लोकवाद श्रवणु करवा योग्य माने छे परन्तु तेओ विपरीत बुद्धिने दीधे आ प्रकारतु कथन करे छे तेथी ते कथनने अन्य अविवेकी नेनोना कथन समान न मानवु नेधये

लोकवादः, अथवा स्वाभिप्रायेण यथा तथा कथनं लोकवादः, तम् 'निसामिज्जा'
निशामयेत्=श्रृणुयात्, पौराणिकमतं श्रेष्ठमतएव श्रोतव्यम्, इति 'इह' इह-
अस्मिन् लोके 'एगेसि' एकेपां केपाश्चित्तन्मतानुसारिणाम् 'आहितं' आख्यातम्=
कथनमस्ति किन्तु हे शिष्याः ! तन्मतम् 'विवरीयपन्नसंभूयं' विपरीत-
प्रज्ञासंभूतम्, विपरीता=विपर्यस्ता प्रज्ञा=बुद्धिः, तथा संभूतं=समुत्पन्नं-विपरीत
प्रज्ञासंभूतम्=विवेकविकलबुद्धिग्रस्तमित्यर्थः, तथा 'अन्नउत्तं' अन्योक्तम्=
अन्यैरसर्वज्ञैर्यत् कथितम् (तयाणुगं) तदनुगम्=तदनुगामि तत्कथनमिति ॥५॥
अथ विपरीतबुद्धिनिर्मितं लोकवादमेव दर्शयति-'अणंते' इत्यादि ।

मूलम्-

२ ३ १ ४ ५ ६
अणंते निइए लोए, सासए ण विणस्सइ ।

८ ९ ७ १० ११ १२
अंतवं णिइए लोए इति धीरोऽतिपासइ । ६

छाया-

अनन्तो नित्यो लोकः शाश्वतो न विनश्यति ।

अन्तवान्नित्यो लोक इति धीरोऽति पश्यति ॥६॥

-टीकार्थ-

पौराणिक लोकों के सिद्धान्त को अथवा मनमाना कुछ भी कह देने
को लोकवाद कहते हैं। यह पौराणिकमत उत्तम है, अतः इसे श्रवण करना
चाहिए, ऐसा इस मत के अनुयायियों का कथन है। किन्तु यह कथन
विपरीत बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। विवेक विना का कथन है। अन्य असर्वज्ञों
के कथन के समान है ॥५॥

अब विपरीतबुद्धि से जनित लोकवाद को दिखलाते हैं—

'अणंते' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'लोए-लोकः' यह पृथिव्यादिलोक 'अणंते-अनन्तः' अनन्त
अर्थात् सीमारहित 'निइए-नित्यः' नित्य और 'सासए-शाश्वतः' शाश्वत है

टीकार्थ-

पौराणिक लोकाना सिद्धान्तने अथवा मनमां आवेते कही देवुं तेने लोकवाद कडे छे.
आ पौराणिक मत उत्तम छे, तेथी तेने श्रवण करवो लेछिये, अपु ते मतना अनुयायीओ
कडे छे. परन्तु आ कथन विपरीत बुद्धिथी जनित छे-सत् असत्ता विवेक विनाना लोकानुं
आ कथन छे. तेथी तेने अन्य असर्वजाना कथन समान न गणवु लेछिये ॥ गाथा पा
डवे सूत्रकार विपरीत बुद्धि वडे जनित लोकवादनु स्वल्प प्रकट करे छे " अथ ते
" इत्यादि—

शब्दार्थ 'लोए-लोक' आ पृथ्वी वगेरे लोक 'अणंते-अनन्त' अनन्त अर्थात्
सीमारहित 'निरए-नित्य' नित्य अने 'सासए-शाश्वत' शाश्वत छे. 'ण विणस्सइ-न

अन्यार्थः—

(लोए) लोकः अयं परिदृश्यमानः पृथिव्यादिलोकः । (अणंते) अनन्तः नास्ति अन्तः सीमा यस्य तथाभूतः । (निरए) नित्यः=सदाभावी, (मासए) शाश्वतः सदाकालभावी अतएवायं लोकः (ण विणस्सइ न विनश्यति) न विनाशं ग्रामोति इति । यतोऽनन्तो नित्यः शाश्वतः, अतो न कदापि नाशमेतीतिभावः । केचिच्चैवं वदन्ति यत् अयं (लोए) लोकः (अंतवं) अन्तवान्=सीमायुक्तः “सप्तद्वीपावसुमती” इत्यादि परिमाणोक्तः । तथा (निइए) नित्यः निरचयनाशरहितोऽस्ति (इति) इति=एवम् (धीरो) धीरः व्यासादिः । (अतिपासइ) अतिपश्यति कथयतीत्यर्थः ॥६॥

‘ण विणस्सइ—न विनश्यति’ यह नष्ट नहीं होता है किसीका यह कथन है तथा अन्य कोई ऐसा भी कहते हैं कि ‘लोए—लोकः’ यह लोक ‘अंतवं—अन्तवान्’ अंतवाला ‘निइए—नित्यः’ नित्य है, ‘इति—इति’ इस प्रकार ‘धीरो—धीरः’ धीर पुरुष—व्यासादि ‘अतिपासइ—अतिपश्यति’ देखते हैं अर्थात् कहते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ

यह लोक अनन्त है—इसकी कोई सीमा नहीं है नित्य है, शाश्वत है, अतएव इसका कभी विनाश नहीं होता । भाव यह है कि लोक अनन्त, नित्य एवं शाश्वत है, अतएव वह कभी भी नष्ट नहीं होता है कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि यह लोए लोक अन्तवाला ससीम है । ‘यह पृथ्वी सात द्वीप परिमित है’ ऐसा कहकर उसका परिमाण कहा गया है । ससीम होते हुए लोक नित्य है, ऐसा व्यास आदि का कथन है ॥६॥

विनश्यति’ आ नष्ट नहीं थतो, डोअनु आ डथन छे तथा णीण्त डोअ ओम पणु डडे छे डे ‘लोए—लोक’ आ डोअ ‘अतव—अन्तवान्’ अतवाणा ‘निइए—नित्य’ नित्य छे. ‘इति—इति’ आ प्रकारे ‘धीरो—धीर’ धीरपुत्र—व्यास विगेरे ‘अतिपासइ—अतिपश्यति’ देखे छे अर्थात् डडे छे ॥६॥

—सूत्रार्थ—

डोअ डोअ अन्य मतवादिओ ओवु डडे छे डे आ डोअ अनत छे तेनी डोअ भीमा न नथी, नित्य छे अने शाश्वत छे, तेथी तेनो डरी पणु विनाश थतो नथी. आ डथन-नो भावार्थ ओ छे डे आ डोअ अनत, नित्य अने शाश्वत छे तेथी तेनो डरी पणु नाश थवानु शक्य न नथी डोअ डोअ मतवादिओ आवु पणु डडे छे डे आ डोअ अन्तयुक्त ससीम छे “ आ पृथ्वी सात द्वीप परिमित छे, आ डथन डारा तेनु परिभाणु अता-ववामा आण्यु छे व्यास मुनि आदिनु ओवु डथन छे डे “ आ डोअ ससीम अने नित्य छे ” ॥ ६ ॥

टीका-

परतीर्थिका एवं प्रतिपादयन्ति । अयं (लोए) लोकः पुरुषादिलोकः (अणंते) अनन्तः, अन्तरहितः यो जीवः इहलोक्रे यादृशः पुरुषः स्त्री नपुंसको वा, स परभवेऽपि तादृशः पुरुषः स्त्री नपुंसक एव भवति न तु पुरुषत्वादिरन्तः अथवा अनन्तो निरवधिक एव कालत्रयभावात्, तथा (णिइए) नित्यः अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकस्वभावः, तथा (सासए) शाश्वतः शाश्वद्वारं वारं न भवतीति शाश्वतः । यद्यपि द्व्यणुकाद्यवयविनां समुत्पत्तिर्जायते तथापि परमाणुरूपापेक्षया न कदापि जायते । तथा न विनश्यति, कालकाशादिगात्मपरमाणूनां नित्यत्वेन विनाशाऽभावात्, । तथा-केपांश्चिन्मतेऽयं लोकः (अंतवं) 'अन्तवं' अन्तवान् परिसीमितः-“सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोकाः

-टीकार्थ-

परतीर्थिक ऐसा कहते हैं कि यह पुरुषादि रूप लोक अनन्त है । अर्थात् जो जीव इस भव में पुरुष, स्त्री या नपुंसक है, वह परभव में भी वैसा ही पुरुष, स्त्री या नपुंसकही होता है । पुरुषत्व आदि का कभी अन्त नहीं होता । अथवा यह लोक अनन्त है, अर्थात् इसकी कोई अवधि नहीं है, क्योंकि यह तीनों कालों में विद्यमान रहता है । न कभी नष्ट होता है, बल्कि सदैव स्थिर और एक सरीखा रहता है ।

यह लोक शाश्वत है-वारंवार उत्पन्न नहीं होता है । यद्यपि द्व्यणुक आदि अवयवियों की उत्पत्ति होती रहती है, फिरभी परमाणु रूपसे उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि काल, दिशा आकाश आत्मा और परमाणु नित्य हैं । और किसी किसी के मतानुसार यह लोक अन्तवान् सीमित है,

-टीकार्थ-

केटलाक परतीर्थिके अेषु मतव्य धरावे छे के पुरुष, स्त्री आदि इय आ लोक अनन्त छे अेटले के ने लुव आ लवमा पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक इपे उत्पन्न-थये छे, ते परलवमा पणु अेषा न पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक इपे उत्पन्न थये पुरुषत्व आदिनो कही पणु अनन्त आवतो नथी अथवा आ लोक अनन्त छे अेटले के तेनी कोठ अवधि (भर्यादा-सीमा) नथी, कारण के त्रणे काणमा तेवु अस्तित्व रहे छे ते कही नष्ट थतो नथी उत्पन्न थतो नथी, परन्तु सहा स्थिर अने अेक सरणे रहे छे

आ लोक शाश्वत छे-वारं वार उत्पन्न थतो नथी ने के द्व्यणुक-अे अणुवाणा स्कन्ध-आदि अवयवीअोनी उत्पत्ति थती रहे छे, परन्तु परमाणु इपे तेनी उत्पत्ति कही पणु थती नथी तथा तेनो विनाश पणु थतो नथी, कारण के काण, दिशा, आकाश, आत्मा अने परमाणु नित्य छे. केटलाक अन्यतीर्थिके अेषु माने छे के आ लोक

चत्वारो लोकसंनिवेशाः” इत्यादिना लोकानां मर्यादादर्शनात् । तथानित्यो लोकः प्रवाहरूपेणाऽद्यापि परिदृश्यमानत्वात् तथा—“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैवच नैवच ।” “ब्राह्मणो हि देवता” “श्वानो यक्षाः” इत्यादि । ‘इति’ इत्येवं (वीरो) धीरोः=व्यासादिः । ‘अतिपासइ’ अतिपश्यति, इत्थंभूतलोकवादं कथयति ॥गा०६॥

“पुनस्तमेव लोकवादं दर्शयति सूत्रकारः—“अपरिमाणं” इत्यादि—

मूलम्—

१ अपरिमाणं २ वियाणाइ ३ इह ४ मेगेसिमाहियं ।

६ सव्वत्थ ७ सपरीमाणं, ८ इति ९ धीरोऽतिपासइ—॥७

छाया—

“अपरिमाणं विजानाति इहैकेपामाख्यातम् ।

सर्वत्र परिमाणम् इति धीरोऽतिपश्यति ॥८॥

क्योंकि ‘यह पृथ्वी सातद्वीप तक ही है, लोक तीन हैं। चार लोक संनिवेश हैं, इत्यादि रूप में लोकों की मर्यादा देखी जाती है। तथा लोक नित्य है। क्योंकि प्रवाह रूपसे यह आज भी दिखाई देता है। तथा ‘निपूते को शुभगति नहीं मिलती है, स्वर्ग हर्गिज नहीं मिलता है, ब्राह्मण देवता है, कुत्ते यक्ष हैं, इत्यादि सब इस लोकवाद के मन्तव्य हैं। व्यास आदि ने इस प्रकार के लोकवाद का निरूपण किया है ॥६॥

सूत्रकार पुनः लोकवाद को दिखलाते हैं—“अपरिमाणं ‘इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अपरिमाणं-अपरिमाणम्’ परिमाणरहित अर्थात् अपरिमित पदार्थको ‘वियाणाइ-विजानाति’ जानता है ‘इहं-इह’ इस लोकमें ‘एगेसि-एकेपां’ किन्हींका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है । ‘सव्वत्थ-सर्वत्र’ सर्व देशकालके

अन्तवान् (सीमित) छे, कारणु के “आ पृथ्वी सात द्वीप पर्यन्त न व्याप्त छे, लोक त्रणु छे, चार लोक संनिवेश छे” इत्यादि रूपे लोकनी मर्यादा देणी शक्य छे तथा लोक नित्य छे, कारणु के प्रवाह रूपे ते आन पणु विद्यमान छे तथा “अपुत्रने शुभगति भणती नथी, स्वर्ग तो हर्गिज (सदन्तर) भणतु नथी, ब्राह्मण देवता छे, दूतरा यक्षा छे, इत्यादि लोकवादाने न मन्तव्ये छे व्यास आदिने आ प्रकान्ना लोकवादानुं निरूपणु करुं छे ॥ गाथा ६ ॥

सूत्रकार लोकवादानु विशेष निरूपणु करे छे—“अपरिमाण” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अपरिमाण-अपरिमाणम्’ परिभाषणु रहित अर्थात् अपरिमित पदार्थने ‘वियाणाइ-विजानाति’ लणु छे ‘इह-इह’ आ लोकमा ‘एगेसि-एकेपां’ केरतु ‘आहियं-

अन्वयार्थः—

पौराणिकादीनां परमेश्वरः (अपरिमाणं) अपरिमाणम्=इयत्तारूपपरिमाण-
रहितं पदार्थजातम् (वियाणाई) विजानाति=अवबुध्यते इति (इह) इह=
अत्र लोके (एगेसि) एकेषां केपाश्चित् (आहियं) आख्यातं=कथनमस्ति । तथा
अन्येषामेवं कथनम्—यत् (सव्वत्थ) सर्वत्र=सर्वदेशकालविषये समस्तवस्तु
जातम् (सपरिमाणम्) सपरिमाणम्=इयत्तारूपप्रमाणविशिष्टमस्ति । (इति)
इति=एवंरूपेण (धीरो) धीरः=अन्यपौराणिकपरमेश्वरः (अतिपासइ) अति-
पश्यति=जानातीति ॥७॥

टीका—

पौराणिकादीनामीश्वरः (अपरिमाणं) अपरिमाणम् न विद्यते
परिमाण-मित्यत्तारूपं देशकालापेक्षया यस्य तत् अपरिमाणम् । इत्थंभूत-
विषयमें 'सपरिमाणं-सपरिमाणम्' परिमाण सहित जानता है 'इति-इति' ऐसा
'धीरो-धीरः' धीर पुरुष 'अतिपासइ-अतिपश्यति' देखता है ॥७॥

अन्वयार्थ—

ईश्वर परिमाणरहित पदार्थों को जानता है, ऐसा किन्हीं पौराणिकों का
कथन है। दूसरों का कहना है कि समस्त देश और काल के विषय में सर्व
पदार्थ परिमित हैं नियतसंख्यावाला हैं। ऐसा अन्य पौराणिकों का ईश्वर
जानता है ॥७॥

टीकार्थ—

कोई कोई पौराणिक कहते हैं कि ईश्वर अनन्त पदार्थों को जानता है,
अर्थात् उनकी कोई नियत संख्या है ही नहीं। दूसरों का कहना है कि
आख्यातम् कथन छे 'सव्वत्थ-सर्वत्र' सर्व देशकालना विषयमा 'सपरिमाण-सपरिमा-
णम्' परिमाण सहित ज्ञाते छे 'इति-इति' आभ धीरो-धीर' धीर पुरुष 'अतिपासइ-
अतिपश्यति' ज्ञापे छे ॥७॥

— सूत्रार्थ —

डेटलाड पौराणिके जेवु डडे छे डे ईश्वर परिमाण सहित पदार्थोंने ज्ञाते छे.
डेटलाड अन्य पौराणिके जेवु डडे छे डे समस्त देश अने कालना विषयमा समस्त
पदार्थों परिमित छे—नियत संख्यावाला छे अने ईश्वर ते परिमित पदार्थोंने ज्ञाते
छे ॥७॥

— टीकार्थ —

कोई कोई पौराणिके जेवु डडे छे डे ईश्वर अनन्त पदार्थोंने ज्ञाते छे अटले डे ते
पदार्थोंनी नियत संख्या ज्ञाते नहीं, ते पदार्थों अपरिमित छे त्यारे कोई कोई अन्य

मित्तयाऽपरिच्छिन्नं पदार्थजातम् । (वियाणा इ) विजानाति ज्ञानविषयीकरोति । इत्येम् (इह) इह अस्मिन् लोके (एगोसिं) एकेपाम् (आहियं) आख्यातम् कथनं-विद्यते. एके परतीर्थिका एवं कथयन्ति अपरिमितपदार्थविषयकज्ञानवानसौ परमेश्वरो न तु सर्वज्ञः । अथवा तदेवाऽतीद्वियं जानाति यः पदार्थः सप्रयोजनो भवेत्, न तु निष्प्रयोजनवस्तुजातस्य ज्ञानं भवति, निष्प्रयोजनत्वादेव । 'तदुक्तम्'

सर्वं पश्यतु वा मा वा, इष्टमर्थं तु पश्यतु ॥१॥

कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः, कोपयुज्यते

तस्मादनुष्ठानगतं, ज्ञानमस्य विचार्यताम्

प्रमाणं दूरदर्शीचे-देते गृद्धानुपास्महे ॥२॥

अयम्भावः—स परमेश्वरः सर्वं पश्यतु नवा पश्यतु अत्र नास्माकमाग्रहः किन्तु इष्टमर्थं जानातु तस्य कीटसंख्याज्ञानेनाऽस्माकं किं प्रयोजनम् ? न किमपि ॥१॥ अतोऽभिलषितपदार्थज्ञानमेव तस्यावश्यकम्, यदि दूरदर्शित्वेन तस्य प्रमाणात् मान्येत तदा गृद्धानामुपासनमेव श्रेयः तेषामपि दूरदर्शित्वात् ॥२॥

ईश्वर अपरिमित पदार्थों का ज्ञाता है, परन्तु सब का, ज्ञाता सर्वज्ञ नहीं हैं । अथवा वह उन्हीं अतीन्द्रिय पदार्थों को जानता है जो किसी प्रयोजन में आते हों । निष्प्रयोजन वस्तुओंका ज्ञान नहीं होता है' क्योंकि वह प्रयोजन हीन हैं । कहा भी है—“ सर्वं पश्यतु वा मा वा' इत्यादि ।

सर्वज्ञ सब पदार्थों को देखे या न देखे, हाँ, इष्टतत्त्व को देख ले तो बस है । कीटों की संख्या का उसका ज्ञान हमारे किस काम आता है ?

अतएव हमें उसके अनुष्ठान संबंधी अर्थात् कर्त्तव्य अकर्त्तव्य संबंधी ज्ञान का ही विचार करना चाहिए । अगर दूरदर्शी को ही प्रमाण मानना है तो गीध पक्षियों की उपासना करना चाहिए । वह बहुत दूरदर्शी होता है ।'

पौराणिके अेषु कृते छे के ईश्वरः परिमित पदार्थोना ज्ञाता छे, परन्तु समस्त पदार्थोना ज्ञाता (सर्वज्ञ) नथी अथवा ईश्वर अेषु अतीन्द्रिय पदार्थोना नाणु छे के ते पदार्थोनुं केछ प्रयोजन (उपयोगिता) डोय छे ते निष्प्रयोजनवाणा पदार्थोना ज्ञाता नथी, कारणुके तेनु केछ प्रयोजन न न डोय तेने नाणुवाथी शा लास ?

कथुं पथुं छे के—“सर्वं पश्यतु वा मा वा” इत्यादि- सर्वज्ञ सधणा पदार्थोने हेजे के न हेजे, परन्तु छे पदार्थोने नाणी वे तो-ते पुरतुं छे कीडाओनी संध्यानुं तेभनुं ज्ञान आपणुे शा कामनु !

तेथी आपणुे तेना अनुष्ठान संबंधी अटले के कर्त्तव्य अकर्त्तव्य संबंधी ज्ञानोना न विचार करवा न्नेछे. ने आप दूरदर्शीने न प्रमाण मानता डे, तो आये गीध पक्षीओनी न उपासना करवी न्नेछे! कारणु के तेओ दूरदर्शी डोय छे.

इत्यादिना आजीविकमतानुसारिणः सर्वज्ञ निराकुर्वन्ति । तथा-अन्ये-
पांमेवं कथनम्-यत् 'संब्वत्थ' सर्वत्र सर्वदेशकाल स्थितपदार्थजातम्, (सपरिमाणं
सपरिमाणम् इयत्तारूपं परिमाणविशिष्टं वर्त्तते (इति) एवं प्रकारेण (धीरो) धीरः
अन्यपौराणिकादिपरमेश्वरः (अतिपासइ) अतिपश्यति जानाति ॥

अयं भावः-गाथापूर्वार्धेन आजीविकमतं प्रदर्शितम् । उत्तरार्धेन तु पौराणिकानां
मतं प्रतिपादितम्. तेषां सिद्धान्ते परमेश्वरस्य सर्वसत्तावद्बस्तुविषयकज्ञान-
वत्त्वस्य स्वीकारात् । 'यः सर्वज्ञः स सर्ववित्' इति श्रुतेः । अथवा-संपूर्णगाथया
पौराणिकमतस्यैव कथनम् । तथाहि तेषां मते-स्वयंभुवो ब्रह्मणः चतुर्युग-
सहस्रपरिमितकालो दिवसमानम् तावदेव रात्रिभानमपि तथोक्तम्—
'चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते' । इति ॥

इत्यादि कह कर आजीविक (गोशालक) मत के अनुयायी सर्वज्ञ का
निषेध करते हैं । इनके अतिरिक्त दूसरोंका ऐसा कहना है कि समस्त देशों
और कालों में स्थित पदार्थसमूह परिमाणयुक्त है ऐसा अन्य पौराणिकों
आदि का ईश्वर देखता है ।

आशय यह है इस गाथा के पूर्वार्ध में पौराणिक मत की मान्यता
दिखलाई है और उत्तरार्ध में पौराणिक मत का निरूपण किया गया है ।
उनके मत में ईश्वर का ज्ञान सभी सत् पदार्थों को जानने वाला स्वीकार किया
गया है । श्रुति में कहा है- 'सर्वज्ञ सब जानता है' ।

अथवा सम्पूर्ण गाथा में पौराणिक मत का ही कथन किया गया है
उनका मत इस प्रकार है-स्वयंभू-ब्रह्मा का दिन चार हजार युगों का होता
है और रात्रि भी इतनी ही होती है । कहा भी है- "चतुर्युग सहस्राणि" इत्यादि ।

આ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરીને આજીવિકો (ગોશાલકના અનુયાયીઓ) સર્વજ્ઞનો નિષેધ
કરે છે. તે સિવાયના કેટલાક અન્ય મતવાદીઓનું એવું મંતવ્ય છે કે સમસ્ત દેશો અને
કાળોમાં સ્થિત પદાર્થસમૂહ પરિમાણયુક્ત જ છે, અને તે પરિણામયુક્ત પદાર્થસમૂહને
જ ઈશ્વર જાણે છે.

આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે- આ ગાથાના પૂર્વાર્ધમાં આજીવિકોની માન્યતા પ્રકટ
કરવામાં આવી છે અને ઉત્તરાર્ધમાં પૌરાણિકોની માન્યતા પ્રકટ કરવામાં આવી છે. તેમના
મત અનુસાર ઈશ્વરના જ્ઞાનને સઘળા સત્ પદાર્થોને જાણનાર જ્ઞાન રૂપે સ્વીકારવામાં
આવ્યું છે. શ્રુતિમાં એવું કહ્યું છે કે "સર્વજ્ઞ બધું જાણે છે"

અથવા આખી ગાથામાં પૌરાણિકોના મતને જ પ્રકટ કરવામાં આવ્યો છે. તેમનો
મત આ પ્રમાણે છે- "સ્વયંભૂ બ્રહ્માનો દિવસ ચાર હજાર યુગ જેટલા પ્રમાણવાળો હોય
છે, અને તેમની રાત્રી પણ એટલા જ પ્રમાણવાળી હોય છે. કહ્યું છે કે- 'ચતુર્યુગ-
સહસ્રાણિ' ઇત્યાદિ-

एवं च दिवसात्मककाले सर्वपदार्थः सृजतो ब्रह्मणः सर्वविषयकमपरिमितज्ञानं भवति । यदा रात्रौ स्वपिति तावत्कालपर्यन्तं स परिमितमपि न जानाति, इति परिमितत्वेनाज्ञानमतो ज्ञानाज्ञानमुभयमपि संभवति । तदेवंभूतो बहुधा लोकप्रवादो वर्तते—इति भावः ॥ इति ॥७॥

एतेषां वादिनां मतं निराकर्तुं स्वसिद्धान्ताभिप्रायमाविष्करोति सूत्रकारः—‘जे केइ’ इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
जे केइ तसा पाणा चिद्वंति अदु थावरा—।

१० ११ १२ १३ १४
परियाए अत्थि से अंजू जेण ते तसथावरा—॥८॥

छाया

ये केचित् त्रसाः प्राणास्तिष्ठन्त्यथवा स्थावराः ।

पर्यायोऽस्ति तेषामंजू येन ते त्रसाः स्थावरः ॥८॥

‘चार हजार युग ब्रह्मा का एक दिन है।’ ब्रह्मा दिन के समय जब सब पदार्थों की सृष्टि करता है तब उसे सभी पदार्थों का अपरिमित ज्ञान होता है। किन्तु रात्रि में जब वह सोता है तो उसे परिमित ज्ञानभी नहीं होता है। इस प्रकार परिमित अज्ञान होने के कारण उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों का संभव होते हैं। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के बहुत से लोक प्रवाद प्रचलित हैं ॥७॥

सूत्रकार इन वादियों के मतका निराकरण करने के लिए अपने सिद्धान्त का अभिप्राय प्रकट करते हैं—“जे केइ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे केइ-ये केचित्’ जो कोई ‘तसा-त्रसा’ त्रस ‘अदु-अथवा’ अथवा ‘थावरा-स्थावराः’ ‘पाणा-प्राणिनः’ प्राणी ‘चिद्वंति-तिष्ठन्ति’ स्थित हैं ‘से-तेषाम्’ उनका ‘अंजू-अंजू’ अवश्य ‘परियाए-पर्यायः’ पर्याय ‘अत्थि-अस्ति’ होता है ॥८॥

“ब्रह्मानो एकं दिवसं चारुत्तर युगानो डोयं छे दिवसे ब्रह्मा न्यारे सधणा पदार्थानुं सखंन करे छे, त्यारे तेमने सधणा पदार्थानुं अपरिमित ज्ञान डोय छे. परन्तु रात्रे न्यारे तेन्या शयन करे छे, त्यारे तेमनु ज्ञान परिमित पणु डोतुं नथी. आ प्रकारे परिमित अज्ञान डोवाने कारणे तेमनामा ज्ञान अने अज्ञान अन्ने संखवी शके छे. सूत्रकार आ शयन द्वारा ये वात प्रदर्शित करे छे के आ प्रकारना धणु-लोकप्रवाद प्रचलित छे ॥७॥

इसे अन्यतीर्थिकेना पूर्वोक्त मतनु प्र उन करवा भाटे सूत्रकार प्रोताना सिद्धान्तनुं (नैन सिद्धान्तनुं) मतव्य प्रकट करे छे. “जे केइ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ये केइ-ये केचित्’ जे कोई ‘तसा-त्रसा’ त्रस ‘अदु-अथवा’ अथवा ‘थावरा-स्थावराः’ स्थावर ‘पाणा-प्राणिनः’ प्राणी चिद्वन्ति-तिष्ठन्ति स्थित छे ‘से-तेषाम्’ तेषानो अंजू-अंजू अवश्य ‘परियाए पर्यायः’ पर्याय ‘अत्थि-अस्ति’ डोय छे ।

અન્વયાર્થઃ

(જે કેઈ) યે કેચિત્ । (તસા) ત્રસાઃ (અદુ) અથવા । (સ્થાવરા) સ્થાવરાઃ (પ્રાણા) પ્રાણાઃ=પ્રાણિનઃ=(ચિદ્વૃત્તિ) તિષ્ઠન્તિ (સે) તેષામ્ (અંજૃ) અવગ્યમ્ । (પરિયાણ) પર્યાયઃ (અત્થિ) અસ્તિ=ભવતિ । (જેણ) યેન કારણેન (તે) તે પ્રાણિનઃ । (તસથાવરા) ત્રસસ્થાવરાઃ તસા અપિ સ્થાવરા ભવન્તિ, સ્થાવરાશ્ચ ત્રસભાવમાપદ્યન્તે । યઃ કદાચિત્ ત્રસો જીવઃ સ એવ પર્યાયભેદાત્ સ્થાવરતાં લભતે, સ્થાવરશ્ચ પર્યાયભેદમાશ્રિત્ય ત્રસતાં લભતે । અતએવ નાયં નિયમોઃ મનુષ્ય એવ ભવેત્, નાન્યઃ કદાચિદપિ સ્યાત્ ઇતિ ।

ટીકા

‘જે કેઈ’ ઇત્યાદિ—‘જે કેઈ યે કેચિત્ ‘તમા’ ત્રસાઃ ત્રસ્યન્તિ=ભયં પ્રાપ્નુવન્તિ યે તે ત્રસાઃ અથવા-ત્રસન્તિ છાયાત આતપે આતપતશ્ચ છાયાયાં ગચ્છન્તિ

—અન્વયાર્થ—

જો કોઈ ત્રસ પ્રાણી હૈં યા સ્થાવર પ્રાણી હૈં, ડનકા અવગ્ય ઠી પર્યાય પરિણમન હોતા હૈં । ત્રસ પ્રાણી સ્થાવર પર્યાય કો ઓર સ્થાવર પ્રાણી ત્રસ પર્યાય કો પ્રાપ્ત કરતે હૈં । અર્થાત્ જો જીવ જિસ ભવ મૈં ત્રસ હોતા હૈં વઠી પર્યાય વદલને પર ઢૂસરે ભવ મૈં સ્થાવર હો જાતા હૈં ઓર સ્થાવર જીવ પર્યાય પલટને પર ત્રસપના પ્રાપ્ત કર લેતા હૈં । અતએવ મનુષ્ય સદા મનુષ્ય ઠી રહતા હૈં, અન્ય કિસી પર્યાય કો ધારણ નહીં કરતા, એસા કોઈ નિયમ નહીં હૈં । ૮।

ટીકાર્થ—

જો જીવ ત્રસ્ત હોતે હૈં, યા ભય કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં વે ત્રસ કહલાતે હૈં, અથવા જો છાયા સે ધૂપ મૈં ઓર ધૂપસે છાયા મૈં જાતે હૈં વે ત્રસ હૈં,

સૂત્રાર્થ—

ત્રસ અને સ્થાવર જીવોનું પર્યાય પરિણમન અવશ્ય થતું જ રહે છે. ત્રસ જીવ સ્થાવર પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે અને સ્થાવર જીવ ત્રસ પર્યાયને પ્રાપ્ત કરે છે એટલે કે જે જીવ આ ભવમાં ત્રસ હોય છે, તે પર્યાય બદલાય જવાથી ખીન્ન ભવમાં સ્થાવર રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને આ ભવમાં સ્થાવર જીવ રૂપે ઉત્પન્ન થયેલો જીવ, ખીન્ન ભવમાં પર્યાય બદલાય જવાથી ત્રસ જીવ રૂપે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તેથી ”મનુષ્ય સદા મનુષ્ય રૂપે જ રહે છે, અન્ય કોઈ પણ પર્યાયને ધારણ કરતો નથી”, એવો કોઈ નિયમ નથી.

જે જીવો ત્રસ્ત હોય છે એટલે કે ભયભીત અવસ્થામાં જ રહેતા હોય છે, એવાં જીવોને ત્રસ કહે છે. અથવા જે જીવો તડકામાંથી છાંયડામાં અને છાંયડામાંથી તડકામાં

इति त्रसाः यद्वा-त्रसनामकर्मोदयात् त्रसाः जीवाः द्वीन्द्रियादयो जीवाः, भयादि-
मत्त्वेन चलनात्मकक्रियावत्त्वेन वा प्राणवन्तो जीवाः व्यवस्थिता जीवाः त्रस-
मनुभवन्ति । 'अदुवा' अथवा 'थावरा' स्थावराः स्थितिशीलाः स्थावरनामकर्मो-
दयाद् वा स्थावराः पृथिव्यादयः सन्ति, ते त्रसाः त्रसा एव भवन्ति, स्थावराः
स्थावरो एव भवन्तीति लोकवादः, तन्न सम्यक् । यद्ययं लोकवादः सत्य एव भवेत्,
तदा दानाऽध्ययनजपनियमादयोऽनुष्ठानादिकाः क्रिया विफलतामेवापद्येरन् ।
तीर्थान्तरीयैरपि प्रतिपादितमन्यथात्वम् । तथा च तेषां स्मरणम् ।

अथवा जिनके त्रस नामकर्म का उदय होता है ऐसे द्वीन्द्रिय आदि जीव त्रस
कहलाते हैं । भयादि से युक्त होने के कारण या चलन रूप क्रिया से युक्त
होने के कारण प्राणवान् जीव त्रस का अनुभव करते हैं ।

जो जीव स्थितिशील हों या जिनके स्थावरनामकर्म का उदय हो वे
स्थावर कहलाते हैं, जैसे पृथ्वीकाय आदि के जीव त्रस ही रहते हैं और
स्थावर जीव सदा स्थावर ही बने रहते हैं, यह लोकवाद सच्चा नहीं है ।
यदि यह लोकवाद सच्चा हो तो दान, अध्ययन, जप, नियम आदि अनुष्ठान
सब निरर्थक हो जाएंगे । अन्यतीर्थिको ने भी जीवों का अन्यथा होना
स्वीकार किया है उनका कथन है-“सर्वैष श्रृगालो भवति” इत्यादि । ‘जो
मलसहित जलाया जाता है, वह श्रृगाल के रूप में जन्म लेता है ।’

अथवा जिनके त्रस नामकर्म का उदय होता है ऐसे द्वीन्द्रिय आदि जीव त्रस कहलाते हैं, भयादि से युक्त होने के कारण या चलन रूप क्रिया से युक्त होने के कारण प्राणवान् जीव त्रस का अनुभव करते हैं । जो जीव स्थितिशील हों या जिनके स्थावरनामकर्म का उदय हो वे स्थावर कहलाते हैं, जैसे पृथ्वीकाय आदि के जीव त्रस ही रहते हैं और स्थावर जीव सदा स्थावर ही बने रहते हैं, यह लोकवाद सच्चा नहीं है । यदि यह लोकवाद सच्चा हो तो दान, अध्ययन, जप, नियम आदि अनुष्ठान सब निरर्थक हो जाएंगे । अन्यतीर्थिको ने भी जीवों का अन्यथा होना स्वीकार किया है उनका कथन है-“सर्वैष श्रृगालो भवति” इत्यादि । ‘जो मलसहित जलाया जाता है, वह श्रृगाल के रूप में जन्म लेता है ।’

” जेने मणसहित भाणवामा आवे छे, ते शियाण इपे जन्म ले छे.” वणी अेवु
पषु कथु छे के शुरु साथे तुं अथवा हुं नेो व्यवहार करे छे अेटदे के अविनीत व्यवहार

‘सर्वेषु शृगालो भवति यः सपुरीषो दहते’

तथा—‘गुरुं तुं कृत्य हुंकृत्य विप्रान्निर्जित्य वादतः ।

श्मशाने जायते वृक्षः कङ्कगृध्रोपसेवितः ॥१॥

तस्मात् त्रसस्थावरप्राणिनां स्वकृतकर्मवलात् परस्परसंक्रमणादिकं भवत्येवेति पुरुषः पुरुष एव भवतीत्यादिलोकवादमतं तेषामेव वाक्येन निरस्तम् । तथा पुनस्तैः प्रतिपादितम्—‘अनन्तो नित्यश्च लोकः इत्यादि ।

तत्र पृच्छामि—किं लोकस्य नित्यत्वं जात्या प्रतिपाद्यते अप्रच्युतानुत्पन्न-स्थिरस्वभावतया वा

तत्र न प्रथमः पक्षः, परिणामिनित्यत्वस्याऽस्माभिरपि स्वीकृतत्वेन सिद्धसाधनात्, स्वसिद्धान्तविलोपप्रसङ्गाच्च । नाऽपि द्वितीयः पक्षः, तत्र प्रत्यक्षवाधात्,

और भी कहा है—‘जो गुरु के प्रति ‘तुं’ या ‘हुं’ करता है अर्थात् अविनयमय व्यवहार करता है और ब्राह्मणों को वाद में पराजित करता है, वह मर कर श्मशान में वृक्ष होता है । वह वृक्ष भी कंक गिद्ध आदि नीच पक्षियों से सेवित होता है ।’

अतएव त्रस और स्थावर प्राणियों का अपने अपने उपार्जित कर्म के अनुसार उलटफेर होता ही रहता है । पुरुष मर कर पुरुष ही होता है, इत्यादि लोकवाद का उन्हीं के वचन से खण्डन कर दिया है ।

इसके अतिरिक्त उनका कथन है कि लोक अनन्त है, इस विषय में प्रश्न है कि लोक को जाति (सामान्य) से नित्य कहते हो अथवा अविनाशी अनुत्पन्न एवं स्थिर एक स्वभाव वाला होने के कारण नित्य कहते हो ?

पहला पक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि हमने भी लोकको परिणामी नित्य स्वीकार किया है, अतएव आपको सिद्ध साधन अर्थात् सिद्ध को ही सिद्ध करने का दोष आता है । ऐसा मानने से आपके सिद्धान्त का विरोध

करे छे, जे श्राद्धघोने वादमां पराजित करे छे, ते मृत्यु पाद श्मशानमां वृक्ष उपे उत्पन्न थाय छे ते वृक्ष उपर कङ्क, गीध आदि नीच पक्षियों जे जैसे छे

आ कथन द्वारा जे वात सिद्ध थाय छे जे त्रस अने स्थावर जेवो पोत पोताना उपार्जित कर्मो अनुसार जुही जुही पर्याय प्राप्त करता रहें छे, पुरुष मरीने पुरुष उपे जे उत्पन्न थाय छे, इत्यादि लोकवादनु तेमना जे आ कथन द्वारा जे उन थछे जय छे

वणी तेमो जेवुं कडे छे जे लोक अनन्त छे, ते जे तेमने आ प्रश्नो जेवाय आपवानु आपाडन करीजे छीजे लोकने जाति (सामान्य)नी अपेक्षाजे नित्य कडे छे ? जे अविनाशी अनुत्पन्न अने स्थिर जेक स्वभाववाणो होवाने कारणे नित्य कडे छे ?

पड़ेला पक्षनो आप अस्वीकार करी शकशो नही, कारणे जे जेमे पक्ष लोकने परिणामी नित्य उपे स्वीकार्यो छे, तेथी आपने भाटे सिद्धने जे सिद्धकरवानो प्रसंग उपस्थित थाय

दृश्यते हि प्रतिक्षणं पदार्थाः पर्यायतया समुत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च ततः कथं
तेषां कूटस्थनित्यता स्यात् । एवं च प्रत्यक्षवाधान्न नित्यत्वं घटते । बह्वौ
शैत्यानुमानवत् । पर्यायरहितस्य सर्वथैवाऽसत्यता स्यात्, गगनकुसुमवत् । तथा
यत् कार्यद्रव्याणामनित्यत्वम्, आकाशकालदिशात्ममनसांच द्रव्यविशेषापेक्षया
सर्वथा नित्यत्वमेवोक्तं तदस्यसत्यमेव, सर्ववस्तूनाम् उत्पादव्ययघ्रौव्ययुक्तत्वेन
समत्वात् । अन्यथा शशश्रृङ्गादीनामिव वस्तुत्वमेव हीयेत । यद्यपि 'सप्तद्वीपा
वसुमती' त्यादिना लोकस्याऽनन्तत्वमुक्तं तदपि स्वगृहे एव कथनम्, परीक्षकास्तु

भी होता है । दूसरे पक्षमें प्रत्यक्ष से बाधा है । पदार्थ प्रतिक्षण पर्याय रूप
से उत्पन्न होते हुए और विनष्ट होते हुए दिखाई देते हैं । अतएव वे कूटस्थ
नित्य किस प्रकार हो सकते हैं ? इस प्रकार प्रत्यक्ष से बाधा होने के कारण
नित्यता घटित नहीं होती, अग्नि में शीतता के अनुमान के कारण समान
जो पर्याय से रहित है वह गगनकुसुम (आकाश के फूल) के समान सर्वथा
असत् होता है । तथा कार्यद्रव्यों को अनित्य कहना और आकाश, काल,
दिशा, आत्मा और मनको द्रव्यविशेष की अपेक्षा से सर्वथा नित्य ही कहना
भी असत्य ही है क्योंकि समस्त वस्तुएँ उत्पाद व्यय और घ्रौव्य से युक्त
होने के कारण समान है । जो उत्पाद व्यय और घ्रौव्य से युक्त नहीं है,
उसमें शशविषाण (शशले के श्रृंग) के समान वस्तुत्व ही नहीं होता पृथ्वी
को सप्तद्वीपपरिमित कहा सो वह अपने घरमें ही कहना है । परीक्षक ऐसा

छे अने पड़ेला पक्षने स्वीकार करवाथी आपना सिद्धान्तने पक्ष विरोध करवाने प्रसंग उप-
स्थित थाय छे, जीने पक्ष स्वीकरवामा प्रत्यक्षनी अपेक्षाअे बाधा-बाधे आवे छे पदार्थो
क्षणे क्षणे पर्याय इपे उत्पन्न थतां अने विनष्ट थता देभाय छे. तेथी तेअो कूटस्थ नित्य
केवी रीते होअं शके ? आ प्रकारे प्रत्यक्ष इपे न बाधा आववाथी नित्यता घटित थती नथी
जेभ अग्निमा शीततानुं अनुमान करी शकतु नथी, तेभ, दोडोभां नित्यतानुं अनुमान करी
शकतुं नथी. जेपर्यायथी रहित होय छे. ते आकाशयुष्पनी जेभ सर्वथा असत् होय छे,
तथा कार्य द्रव्येने अनित्य कडेवा अने आकाश, काल, दिशा आत्मा अने मनने द्रव्यशेषनी
अपेक्षाअे सर्वथा नित्य न कडेवा, ते पक्ष असत्य छे, करषु के सधणी वस्तुअो उत्पाद,
व्यय अने घ्रौव्यथी युक्त होवाने कारणे समान छे जे उत्पाद व्यय अने घ्रौव्यथी युक्त न
होय, तेभा, ससलामा शिगडाने जेभ अलाव न होय छे, अेन प्रभाणे वस्तुत्वने न

नैवं स्वीकरिष्यन्ति, प्रमाणाभावात् । तथा यदप्युक्तम्— 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' इत्यादि, तदपि न सम्यक् । विकल्पाऽऽसहत्वात् ।

तथाहि— किं पुत्रस्य सत्तामात्रेणैव विशिष्टलोकप्राप्तिः स्यात् । अथवा पुत्रकृतकर्माऽनुष्ठानात् । तत्र न प्रथमः, तथासति वराहसारमेयादीनां बहुपुत्रादिदर्शनात्, वराहसारमेयादीनामेव विशिष्टलोकप्राप्तिः स्यात् । नाऽन्येषाम् । तथाच विशिष्टलोकप्राप्तये कृतकर्मणां दानतपःसंयमादीनां निरर्थक्यं स्यात् । न द्वितीयः, पुत्रकृताऽनुष्ठानेन यदि पितुः स्वर्गप्राप्तिरिति मन्यते, स कथं स्यात्, कर्मणां व्यधिकरणतया फलोत्पादकत्वस्याऽदर्शनात्, नहि अन्येन भुक्तं तद् अन्येन वान्तमिति भवति तथा स्वीकारे तु यस्य पितुः पुत्रद्वयं वर्तते, एकेन शुभानुष्ठानं कृतमपरेण अशुभानुष्ठानं कृतं तत्र शुभाऽनुष्ठानेन पितुः स्वर्गं गमनं स्यात्,

स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है ।

पुत्रहीन को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, यह कहना भी यथार्थ नहीं, क्योंकि यह कथन विकल्पों को सहन नहीं करता क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है । वह इस प्रकार—क्या पुत्र के होने मात्र से ही विशिष्ट लोक की प्राप्ति हो जाती है? अथवा पुत्रके द्वारा किये हुए कर्मानुष्ठान से विशिष्ट लोक प्राप्ति होती है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि शूकरों और कूकरों के बहुत पुत्र देखे जाते हैं, तो फिर उन्हीं को विशिष्ट लोक की प्राप्ति होगी, दूसरों को नहीं । ऐसी स्थिति में विशिष्ट लोक की प्राप्ति के लिए किये गये तप संयम आदि कार्य निरर्थक हो जाएँगे । दूसरा पक्ष भी सम्यक् नहीं है, पुत्र द्वारा किये गये कर्म से यदि पिताको स्वर्ग की प्राप्ति मानते हो तो वह कैसे हो सकती है? कर्म व्यधिकरण में फलजनक होते नहीं देखे जाते । एक ने खाया और दूसरा उसे वमन करदे, ऐसा नहीं होता ऐसा मानोगे तो किसी

अलाव होय छे आपे पृथ्वीने सात द्वीप परभित" छडी, तेने सिद्ध करवाने भाटे केई प्रमाण नथी तो तेना स्वीकार केवी रीते थई शडे ?

"पुत्रहीनने सद्गतिनी प्राप्ति थती नथी," आ अथन 'पणु यथार्थ' नथी, कारणु के तेमा नीयेना प्रश्नोतुं प्रतिपादन थतुं नथी शुं पुत्र होय तो न विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थाय छे? के पुत्रना द्वारा करयेला कर्मानुष्ठाने वडे विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थाय छे. ? ले पडेले पक्ष स्वीकारवामा आवे, तो लु. ३ अने कृतरीअने अनेक अन्धा होवाने कारणु तेमने विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थवी लेछये ! मात्र पुत्रने सहलाव होवाथी न विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थती होय, तो तप संयम आदि निरर्थक अनी नथे । भीले पक्ष पणु अस्वीकार्य छे, कारणु के पुत्र कर्म करे अने पिता इण लोगवे, ये वात केवी रीते संलवी शडे ? अडे करेला कर्मानुं इण भीले लोगवी शडे न नडी. अडे आय अने भीले वमन करे,

अशुभेन तु नरके गमनं भविष्यति, इति महदनिष्टमापतितं देवानांप्रियस्य ।
तथासति स्वकृतकर्माऽनुष्ठानस्यापि नैरर्थक्यं स्यात् अतः परतीर्थिकानां कथनं
प्रमाणाविरुद्धमेवेति ।

यदप्युक्तम्—‘ब्राह्मणाः देवताः’ श्वानो यक्षाः’ इत्यादि, तच्च युक्तिरहितत्वा-
दनादरणीयमेव । तथा परतीर्थिकैर्यदुक्तम् ‘अपरिमितं जानाति, किन्तु न स
सर्वज्ञः’ इति, तदपि न सम्यक् । यतोऽपरिमितज्ञानवत्त्वेऽपि यदि सर्वज्ञो न
भवेत् तदाहेयोपादेयपदार्थोपदेशे न स कुशलः स्यादिति प्रेक्षावद्भिः सोऽनादृतो
भवेत् । तस्मात्सर्वज्ञता तस्य मन्तव्यैव । अन्यथाऽतीन्द्रियसाधारणपदार्थानां
मुपदेशो न स्यात् ।

पिता के दो पुत्र हों, एक ने शुभ कर्म किया, दूसरे ने अशुभ कर्म किया
एक के शुभकर्म से पिता स्वर्ग में जायगा और दूसरे के अशुभ अनुष्ठान
से नरक में जायगा? एक ही जीव एक साथ दो गतियों में कैसे जा
सकेगा? यह महान् अनिष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा मानने से अपने स्वयं
के किये हुए कर्म तो निरर्थक ही हो जाएंगे। अतएव परतीर्थिकों का कथन
प्रमाण से विरुद्ध है।

यह जो कहा है कि ब्राह्मण देवता है और कुत्ते यक्ष हैं इत्यादि सो
भी युक्तिशून्य होने के कारण आदरणीय नहीं है।

तथा परतीर्थिकोंने जो कहा है कि अपरिमित पदार्थों को जानता, है
परन्तु सबको नहीं जानता, वह भी समीचीन नहीं, क्योंकि अपरिमित
ज्ञानवान् होनेपर भी यदि सर्वज्ञ न हो तो हेय और उपादेय पदार्थों के ज्ञान

श्रेणी विचित्र आ वात छे जे पुत्र द्वारा करायेला कर्मनु इण पिता लोगवी शकते डाय,
तो नीचे जातावेली परिस्थितिमा केवी स्थिति जेसी थशे—कोछ भाणुसने जे पुत्रो छे.
ओछ शुभ कर्म करे छे, जीने अशुभ कर्म करे छे. ओकना शुभ कर्मने परिणामे पिता स्व-
र्गमा जशे, अने जीवना अशुभ कर्मने परिणामे नरकमा जशे। ओक ज एव ओक साथे
जे गतिओमां केवी रीते जछ शकशे? आ प्रकारनी अनिष्टापत्तिने प्रसंग आ मान्यताने
कारणे उद्भवशे वणी आ प्रकारनी मान्यतानो स्वीकार करवाथी पोते करेला कर्मो तोनिरर्थक
जने तेथी परतीर्थिकेनु आ कथन प्रमाणभूत नथी

“ब्राह्मण देवता छे अने कूतरओ यक्ष छे,” आ कथन पाणु युक्तिशून्य होवाने कारणे
अस्वीकार्य छे.

तथा धश्वर अपरिमित पदार्थोंने ज्ञाछे छे परन्तु सधणा पदार्थोंने ज्ञाणुतो
नथी, आ कथन पाणु योग्य नथी कारणे के अपरिमित जानवान् होवा छता पाणु जे ते सर्वज्ञ
न होय, तो होय अने उपादेय पदार्थोना ज्ञानमा ते कुशल नही होय, अने परीक्षके

કીટાદિસંખ્યાપરિજ્ઞાનમપિ તસ્યાડડવશ્યકમેવ । અન્યથા સ કીટાદિ-
વિષયે જ્ઞાનવાન્ન, તથાડન્યત્રાડપિ ભવિષ્યતીતિ શઙ્કયા વુદ્ધિમતા પુરુષેણ તદુપ-
દિષ્ટસ્વર્ગાદિવસ્તુનિ ન નિર્વિશઙ્ગતયા પ્રવૃત્તિરાસાદ્યેત, અત સ્તાદશોપદેશકસ્ય
સર્વજ્ઞત્વમનાશ્યમેવ સ્વીકર્ત્તવ્યમિતિ ।

તથા યદુક્તમ્— બ્રહ્મા નિદ્રાસમયે ન કિમપિ જાનાતિ, પ્રવોધસમયે સર્વે
જાનાતિ, તદપિ સકલજનસાધારણત્વાન્ન કિમપિ અપૂર્વમુદ્ઘોષિતમિતિ અના-
દરણીયમેવ ।

મેં વહ કુશલ નહીં હોગા ઓર પરીક્ષકજન ઉસકા આદર નહીં કરેંગે । અતएव
સર્વજ્ઞતા કા સ્વીકાર કરના હી ઇાહિણ । સર્વજ્ઞ હુણ વિના વહ અતીન્દ્રિય પદાર્થો
કા ઉપદેશ નહીં દે સકેગા ।

કીટોં આદિ કી સંખ્યા કા જ્ઞાન મી ઉસકે લિણ ઉપયોગી હી હૈ ।
અન્યથા વુદ્ધિમાન્ પુરુષ ઁસી શંકા કરેંગે કિ ઉસે જૈસે કીટોં કા જ્ઞાન
નહીં હૈ, ઁસી પ્રકાર અન્ય વસ્તુઓં કા મી જ્ઞાન નહીં હોગા ! ઁસી સ્થિતિ
મેં વે નિશંકા હોકર ઉસકે દ્વારા ઉપદિષ્ટ સ્વર્ગ આદિ કે લિણ મી પ્રવૃત્તિ
નહીં કરેંગે । અતएव ઁસે ઉપદેશક કો સર્વજ્ઞ અવશ્ય હી સ્વીકાર કરના
ઇાહિણ ।

ઁર યહ જો કહા હૈ કિ બ્રહ્મા નિદ્રા કે સમય કુછ મી નહીં જાનતા
ઁર જાગતે સમય સવ કુછ જાનતા હૈ, યહ તો સમી મેં સાધારણ રૂપ સે
હોતા હૈ । ઁસા કહકર ઉન્હોંને કોઈ અપૂર્વ નહી કહા હૈ અતएव યહ કથન
મી અનાદરણીય હૈ ।

તેમને આદર નહી કરે તેથી ઇશ્વરની સર્વજ્ઞતાનો સ્વીકાર કરવો જ નોંધ્યો સર્વજ્ઞ અન્યા
વિના તે અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો ઉપદેશ આપી શકે નહી

કીટા આદિની સંખ્યાનુ જ્ઞાન પણ તેમને માટે ઉપયોગી છે. નહી તે બુદ્ધિમાન
પુરુષો એવી શંકા કરશે, કે જેને કીટાઓ જેવી સામાન્ય વસ્તુનું પણ જ્ઞાન નથી તેને
અન્ય વસ્તુઓનુ જ્ઞાન પણ નહીં હોય । તે કારણે તેઓ નિશક લાવે તેમના ઉપદેશને
પણ નહી સ્વીકારે તેમના ઉપદેશ પ્રત્યે શંકા લાવ બગવાને કારણે તેમના દ્વારા ઉપદિષ્ટ
સ્વર્ગ આદિ માટેની પ્રવૃત્તિ પણ નહીં કરે તેથી એવા ઉપદેશકને સર્વજ્ઞ રૂપે
અવશ્ય સ્વીકારવા જ નોંધ્યો

“બ્રહ્મા નિદ્રાવસ્થામા હોય ત્યારે કઈ પણ બાણતા નથી, અને દિવસે બ્યારે
બગૃતાવસ્થામાં હોય ત્યારે બધુ જ બાણુ છે,” આ પ્રકારની પરતીર્થિકોની માન્યતા પણ
સાચી નથી આ પ્રકારની સ્થિતિ તો સૌ લોકોમા સાધારણુ રીતે બેવા મળે છે. તો
સામાન્ય લોકો કરતા બ્રહ્મામા શી વિશેષતા છે? જે કોઈ વિશેષતા જ ન હોય, તો આ
કથન પણ અસ્વીકાર્ય જ ણી બન્ય છે.

यदपि—उक्तम्—ब्रह्मणः स्वापप्रबोधौ प्रलयप्रभवौ, तदपि प्रमाणहीनतया समुपेक्षणीयमेव । वस्तुतो जगतोऽस्य परिदृश्यमानस्य पृथिव्यादिलोकस्य नैकान्तिकोत्पादविनाशो भवतः ।

‘न कदाचिदनीदृशं जगदिति वचनात् द्रव्यतया जगतः=सर्वदैव स्थितिरिति । । । ।
 तदेवमनन्तादिकं जगदितिलोकवादं गाथापूर्वाद्धिन निराकृत्य यथावस्थित-
 स्वभावस्याऽऽविर्भावनं गाथापश्चाद्धिन प्रकाशयति—‘जे ण ते’ इत्यादि । ‘से’
 तेषां त्रसस्थावराणां जीवानां ‘परियए’ पर्यायः=रूपान्तरम् ‘अत्थि’ अस्तीति
 ‘अंजु’ अञ्जु स्पष्टं विद्यते ‘जेण’ येन पर्यायेण पर्यायमाश्रित्येत्यर्थः ‘ते’

यह कहना कि ब्रह्मा का शयन प्रलय है और जागरण सृष्टि है, वह भी प्रमाणशून्य होने के कारण उपेक्षणीय है । वास्तव में दिखाई देने वाले इस पृथ्वी आदि स्वरूप वाले जगत् का एकान्त रूप से न उत्पाद होता है, न विनाश । द्रव्य रूपसे जगत् सदैव बना रहता है । कहा भी है—“ न कदाचिदनीदृशं जगत् ” इति । ‘यह जगत् कभी ऐसा नहीं था, ऐसी बात नहीं है अर्थात् जगत् सदा ऐसा ही बना रहता है ।’

इस प्रकार जगत् अनन्तादि रूप है, इस लोकवाद का गाथा के पूर्वार्ध द्वारा निराकरण करके यथार्थता को प्रकट करने के लिए गाथा का उत्तरार्ध कहते हैं—“ जेण ते ” इत्यादि ।

त्रस और स्थावर जीवों का रूपान्तर होता है, यह स्पष्ट हैं । अतएव पर्याय रूपसे वे त्रस और स्थावर होते हैं, अर्थात् त्रसजीवकर्मादय से स्थावर हो जाते हैं और स्थावर त्रस रूप से उत्पन्न हो जाते हैं ।

“अस्मानु शयन प्रलय इयं छे अने नगरणु सृष्टिइयं (सर्जनइयं) छे,” आ प्रकारनुं कथन पणु प्रमाणु शून्य होवाथी उपेक्षणीय छे प्रत्यक्ष देण्णाता आ पृथ्वी आही स्वइपवाणा जगतनुं अकान्त इये उत्पाद पणु थतो नथी, अने वीनाश पणु थतो नथी. द्रव्य इये जगतनुं अस्तित्व सदाकाण टडी रहो छे कहु पणु छे के—“न कदाचिदनीदृशं जगत्” इत्यादि—“आ जगतनुं कही आ प्रकारनुं स्वइयं न हुतु, अवेवी कोठ वात नथी” अष्टेके के जगत सदा अवेवुंने अवेवुं न रहो छे

आ प्रकारे जगत अनन्तादि इयं छे, आ लोकवादनु गाथाना पूर्वार्ध द्वारा निराकरण करीने, यथार्थता प्रकट करवा माटे सूत्रकार कहे छे के—“ जेण ते ” इत्यादि—

त्रस अने स्थावर जिवेनुं रूपान्तर थाय छे, आ वात स्पष्ट छे. त्रस जिवे कर्मादयने वीधे. स्थावर जिवे इये उत्पन्न थयं नय छे, अने स्थावर जिवे कर्मादयथी त्रस जिवे इये उत्पन्न थयं नय छे.

ते जीवाः 'तसथावरा' त्रसाःस्थावराश्च भवन्ति= त्रसाः स्वकर्मवशात् स्थावरत्वेन, स्थावरास्त्रसत्वेन समुत्पद्यन्ते इतिभावः ।

सर्वे अपि जीवाः स्वकृतकर्मणः फलोपभोगाय तत्तत्पर्यायमासादयन्ति । पर्याये प्राप्तिनिश्चिता आवश्यकीच, त्रसाः स्वकृतकर्मणां फलोपभोगाय स्थावरभाक्त्वात्मापद्यन्ते । स्थावराश्च स्वकृतकर्मणां फलोपभोगाय त्रसतामासादयन्ति, कदाचित् कर्मवैचित्र्यात् त्रसास्त्रसा एव भवन्ति स्थावराः स्थावरा एव । न तु ऐकान्ति कोऽयं नियमो यत् त्रसाः त्रसा एव भवन्ति, स्थावराः स्थावरा एव भवन्तीति सिद्धम् ॥८॥

'उक्तेऽर्थे दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः—'उरालं इत्यादि—

मूलम्—

उरालं जगओ जोगं विवज्जासं पलिति य—।

सव्वे अकंतदुक्खाय अओ सव्वे अहिंसिया—।१।

छाया—

'उदारं जगन्ति योगं विपर्यासं पर्ययन्ते ।

सर्वे आक्रान्तदुःखाश्च अतः सर्वे अहिंसयाः ॥९

सभी जीव अपने किये कर्मों का फल भोगने के लिए भिन्न भिन्न पर्याय को धारण करते हैं । पर्यायों की प्राप्ति निश्चित है और आवश्यक भी हैं । त्रस जीव अपने किये कर्मों का फल भोगने के लिए स्थावर होते हैं और स्थावर जीव अपने उपार्जित कर्मों का फल भोगने के लिए त्रसत्व प्राप्त करते हैं । कभी कभी कर्मों की विचित्रता के कारण त्रस जीव त्रस पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं और स्थावर जीव मर कर पुनः स्थावर ही होते हैं । किन्तु ऐसा नियम नहीं है कि त्रस जीव मर कर त्रस ही हो और स्थावर जीव मर कर स्थावर ही हो, ऐसा सिद्ध हुआ ॥८॥

सधणा लुवो पोते डरेला डर्मेनुं इण लोगववाने माटे लुही लुही पर्यायाने धारणु डरे छे. पर्यायानी प्राप्ति निश्चित छे अने आवश्यक पणु छे. त्रस लुवो पोते डरेला डर्मेनुं इण लोगववा माटे स्थावर लुवो इपे उत्पन्न थाय छे अने स्थावर-लुवो पोताना उपार्जित डर्मेनु इण लोगववा माटे त्रस लुवो इपे उत्पन्न थाय छे. डा, डेध डेध वण्त डर्मेनी विचित्रताने कारणे त्रस लुव त्रसोमा अने स्थावर लुव स्थावरोमा पणु उत्पन्न थाय छे अने. परन्तु लुवो डेध नियम नथी डे त्रस लुव मरीने त्रस लुवोमां न उत्पन्न थाय अने स्थावर लुव मरीने स्थावरोमां न उत्पन्न थाय. ॥ गाथा ८॥

અન્યવાર્થ:-

(જગઓ) જગન્તિ, જગન્તીતિ લક્ષણયા જગજ્જીવા इत्यर्थः, ते (उरालं) उदारम्=अतिशयितम्=अत्यन्तमित्यर्थः (विवज्जासं) विपर्यासं=विपर्यस्तं (जोगं) योगं 'वाल्क्यकौमारद्यवस्थाविशेषम् (पलिति) पर्ययन्ते=प्रोप्नुवन्ति (य) च=तर्था (सव्वे) सर्वे ते जगज्जीवा (अकंतदुक्खा) आक्रान्तदुःखाः दुःखाक्रान्ताः संन्ति, (अओ) अतः (सव्वे) सर्वे ते जीवाः (अहिंसिया) अहिंस्याः हन्तुमयोग्याः न हन्तव्याः इत्यर्थः ॥९॥

ટીકા

'જગઓ' જગન્તિ, જગન્તીતિ-જગજ્જીવાઃ જગત્રયવર્તિન સ્વસસ્થાવર-જીવાઃ 'ઉરાલં ઉદારમ્ અત્યન્તમ્ 'વિવજ્જાસં વિપર્યાસં વિપર્યસ્તમ્ 'જોગં' યોગમ્

ઉક્ત વિપય મેં સૂત્રકાર દૃષ્ટાન્તપ્રદર્શિત કરતે હેં-“ ઉરાલં ” ઇત્યાદિ । શબ્દાર્થ-‘જગઓ-જગન્તિ’ ત્રસ સ્થાવર જીવ ‘ઉરાલં-ઉદારમ્’, ઉદાર આત્યન્તિક ‘વિવજ્જાસં-વિપર્યાસમ્’ વિપર્યાસરૂપ ‘જોગં-યોગમ્’ અવસ્થાવિશેષકો ‘પલિતિ-પર્યયન્તે’ પ્રાપ્ત હોતા હે ‘ય-ચ’ તથા ‘સવ્વે-સર્વે’ । સમી પ્રાણીકો ‘અકંતદુક્ખા-અક્રાન્તદુઃખાઃ’ દુઃખાક્રાન્ત હે ‘અઓ-અતઃ’ । ઇસલિયે ‘સવ્વે-સર્વે’ વે સમી જીવ ‘અહિંસિયા-અહિંસ્યાઃ’ મારને યોગ્ય નહીં હેં ॥૯॥

-અન્યવાર્થ-

જગત કે જીવ અત્યન્ત વિપરીત વિપમ અવસ્થાઓં કો વાલ્ય, કુમાર આદિ કો પ્રાપ્ત કરતે રહતે હેં ઓર સમી જીવ દુઃખોં સે આક્રાન્ત હેં અંતઃસમી જીવ અહિંસ્ય હે-હનન કરને યોગ્ય નહીં હેં ॥૯॥

ઉપર્યુક્ત વિપયતુ સૂત્રકાર દૃષ્ટાન્ત દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ કરે છે-“ ઉરાલં ” ઇત્યાદિ-શબ્દાર્થ-‘જગઓ-જગન્તિ’ ત્રસ સ્થાવર જીવ ‘ઉરાલં-ઉદારમ્’ આત્યન્તિક ‘વિવજ્જાસં-વિપર્યાસમ્’ વિપર્યાસરૂપ ‘જોગં-યોગમ્’ અવસ્થાવિશેષને ‘પલિતિ-પર્યયન્તે’ પ્રાપ્ત થાય છે ‘ય-ચ’ તથા ‘સવ્વે-સર્વે’ બધા જ પ્રાણીઓને ‘અકંતદુક્ખા-અક્રાન્ત દુઃખા’ દુઃખવાળા છે. ‘અઓ-અતઃ’ એટલા માટે ‘સવ્વે-સર્વે’ તે બધા જ જીવ અહિંસિયા-અહિંસ્યા’ મારવા યોગ્ય નથી ॥૯॥

- સૂત્રાર્થ -

જગતના જીવો અત્યન્ત વિપરીત અવસ્થાઓ-આલ્યાવસ્થા, કૌમારવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા આદિ પ્રાપ્ત કરતા રહે છે, અને બધા જીવો દુઃખથી ઘેરાયેલા છે. તેથી તે જીવો અહિંસ્ય છે, હિંસા કરવાને યોગ્ય નથી

અવસ્થા વિશેષં વાલ્યાત્કૌમારં, કૌમારાદ્ યૌવનં,

યૌવનાદ્ વાર્ધક્યમિત્યાદિ, અથવા દુઃસ્વાદુઃસ્વં દુઃસ્વતરં દુઃસ્વતમ મિત્યાદિરુપમવસ્થાનન્તરમ્ 'પલિયંતિ' પર્યયન્તે=પ્રાપ્નુવન્તિ ન તુ યથાપૂર્વ તથા સર્વદા તિષ્ઠન્તિ, અતएव 'સવ્વે' સર્વે તે 'અક્રંતદુઃસ્વા' આક્રાન્તદુઃસ્વાઃ દુઃસ્વેન=જન્મજરામરણાદિરુપેણ આક્રાન્તાઃ=વ્યાપ્તા એવ વર્તન્તે ।

યદ્વા 'અક્રંતદુઃસ્વા' અકાન્તદુઃસ્વાઃ=અકાન્તમ્=અપ્રિયં દુઃસ્વં મરણાદિ રૂપં યેપાં તે અક્રાન્તદુઃસ્વા ન તે મરણાદિ દુઃસ્વમિચ્છન્તિ "સવ્વે જીવાવિ ઇચ્છંતિ જીવિંડં ન મરિજ્જિંડં" ઇતિ વચનાત્ 'અઓ' અતएव 'સવ્વે' સર્વે ત્રસાઃ સ્થાવરાઃ સૂક્ષ્મા વાદરાઃ, પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તાઃ સર્વેઽપિ જીવાઃ 'અહિસિયા' અહિંસ્યાઃ હિંસિતુમયોગ્યાઃ, સકલસંસારિજીવાઃ પૂર્વમેવ સ્વસ્વકર્મવશાદુઃ

ટીકાર્થ-

ત્રીનોં જગત્ કે સમી ત્રસ ઓર સ્થાવર જીવ અન્યન્ત વિપરીત અવસ્થાઓં કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં । અર્થાત્ વાલ્યાવસ્થા સે કુમારાવસ્થા કો, કુમારાવસ્થા સે યૌવનાવસ્થા કો ઓર યૌવન સે વૃદ્ધ અવસ્થા કો અથવા દુઃસ્વ સે દુઃસ્વતર યા દુઃસ્વતમ અવસ્થા કો પ્રાપ્ત કરતે રહતે હૈં સદા એક સરીઘી સ્થિતિમૈં નહીં રહતે હૈં । અતएव વે દુઃસ્વોં સે આક્રાન્ત હૈં । અથવા 'અક્રાન્ત' કે સ્થાન પર 'અક્રંત' પાઠ માના જાય તો ઇસકા અર્થ યહ હૈં કિ સમી પ્રાણિયોં કો દુઃસ્વ અપ્રિય હૈ । વે મરણ આદિ કે દુઃસ્વકી ઇચ્છા નહીં કરતે । કહા મી હૈ—'સવ્વે જીવાવિ ઇચ્છંતિ' ઇત્યાદિ ।

સમી જીવ જીવિત રહના ઇચ્છતે હૈં, કોઈ મરના નહીં ઇચ્છતા । અતएव સમી ત્રસસ્થાવર સૂક્ષ્મ વાદર પર્યાપ્ત ઓર અપર્યાપ્ત જીવ હનન કરને યોગ્ય

- ટીકાર્થ -

ત્રણે લોકના સઘળા ત્રસ અને સ્થાવર જીવો અત્યન્ત વિપરીત અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. એટલે કે બાલ્યાવસ્થા પૂરી કરીને કુમારાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે અને કુમારાવસ્થા પૂરી કરીને વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. અથવા જગતના જીવો અધિક, અધિકતર અને અધિકતમ દુઃખ યુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. તેઓ સદા એક સરખી સ્થિતિમાં રહેતા નથી. તેઓ દુઃખથી આક્રાન્ત છે. અથવા "અક્રાન્ત" ને સ્થાને "અક્રંત" પદ મૂકવામા આવે, તો તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે-સઘળા પ્રાણીઓને દુઃખ અપ્રિય છે તેઓ મરણ આદિ દુઃખની ઇચ્છા કરતા નથી કહ્યું પણ છે કે—"સવ્વે જીવાવિ ઇચ્છંતિ" ઇત્યાદિ—

સઘળા જીવોને જીવિત રહેવાતુ ગમે છે, કોઈને મોત ગમતુ નથી. તે કારણે ત્રસ સ્થાવર, સૂક્ષ્મ, બાદર, પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત રૂપ સમસ્ત જીવો હનન કરવા યોગ્ય નથી,

खिन एव सन्ति, दुःखिनां किमर्थं दुःखमुत्पाद्यते, इति विचार्य न सर्वे प्राणा भूता जीवाः सत्त्वा हन्तव्या वाङ्मनःकाययोगैः कृतकारितानुमोदनै रिति भावः ॥९॥

तथा च 'जीवहिंसा न कर्त्तव्या' इत्यत्र हेतुप्रदर्शनाय सूत्रकार उपक्रमते— 'एवं खु नाणिणो' इत्यादि ।

मूलम्—

एवं खु नाणिणो सारं जन्न हिंसइ किंचण ।

अहिंसासमयं चैव एतावंतं वियाणिया ॥१०॥

छाया—

एतत्खलु ज्ञानिनः सारं यन्न हिनस्ति कञ्चन ।

अहिंसासमतामेव एतावतीं विजानीयात् ॥१०॥

नहीं है । तात्पर्य यह है कि संसारी जीव बेचारे पहले हीं दुःखी है । उन दुःखियों को क्यों दुःख उत्पन्न किया जाय । ऐसा विचार कर किसी भी प्राणी भूत जीव या सत्त्व को मन वचन और काय से अथवा कृत, कारित और अनुमोदना से दुःखित नहीं करना चाहिए ॥९॥

जीवहिंसा नहीं करनी चाहिए, इस विषय में सूत्रकार हेतु दिखलाते हैं—“ एवं खु नाणिणो “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘नाणिणो-ज्ञानिनः’ विवेकी पुरुषके लिए ‘एवं खु-एतत्खलु’ यही ‘सारं-सारम्’ न्यायसङ्गत है ‘ज-यत्’ जो ‘कंचण-कञ्चन’ किसी जीवको ‘न हिंसइ-न हिनस्ति’ न मारे ‘एतावंतं-एतावतीं’ इसकोही ‘अहिंसा समयं चैव-अहिंसासमतामेव’ अहिंसारूपी समता ‘वियाणिया-विजानीयात्’ जानना चाहिए ॥१०॥

तात्पर्य એ છે કે સંસારી જીવો પહેલેથી જ દુઃખી છે એવા દુઃખી જીવોને દુઃખ આપવું તે યોગ્ય નથી આ પ્રકારનો વિચાર કરીને કોઈ પણ પ્રાણી, ભૂત, જીવ અથવા સત્ત્વને મન, વચન અને કાયાથી અથવા કૃત, કારિત અને અનુમોદના વડે દુઃખી કરવા બેધએ નહીં તેમના પ્રાણોનો વિયોગ કરવો બેધએ નહીં . ॥ ગાથા ૯॥

સૂત્રકાર હવે એ વાત પ્રગટ કરે છે કે શા કારણે જીવહિંસા કરવી બેધએ નહીં —“વંવં શુ નાણિણો” ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘નાણિણો-જ્ઞાનિન’ વિવેકી પુરુષના માટે ‘વંવં શુ-વંવંત્ત્વલુ’ આજ ‘સાર-સારમ્’ ન્યાયસંગત છે ‘જ-યત્’ જે કચ્ચણ-કચ્ચન’ કોઈપણ જીવને ‘ન હિંસઈ-નહિ-સ્તિ’ ન મારે ‘વંવંત્ત્વ-વંવંત્ત્વતીં’ એમને જ ‘અહિંસાસમય-વંવં-અહિંસાસમતામેવ’ અહિંસા રૂપી સમતા ‘વિયાણિયા-વિજાનીયાત્’ બાજુથી બેધએ . ॥૧૦॥

अन्वयार्थः—

(नाणिणो) ज्ञानिनः पुरुषस्य (एयं खु) एतदेव (सारं) सारम्=सारभूतं तत्त्वम्। (जं) यत् (किंचण) कञ्चन=कमपि-जीवम् । (न हिंसइ) न हिंस्ति, (एतावन्तं) एतावतीम्=केवलामियन्मात्राम् (अहिंसासमयंचेव) अहिंसा समतामेव, अहिंसया समता अहिंसा समता, तामेव अहिंसासमतामेव (वियाणिया) विजानीयात् । ज्ञानिनां ज्ञानस्य एतदेव सारं यत् कमपि प्राणिनं त्रसं स्थावरं वा न हिंस्यात् । अहिंसाकारणीभूतां समतां सर्वप्राणिषु आत्मोपम्येन जानीयादिति भावः ॥१०॥

टीका—

‘नाणिणो’ ज्ञानिनः ज्ञानवतः पुरुषस्य ‘एयं खु’ ‘खु’ एवार्थे एतदेव वक्ष्यमाणमेव ‘सारं’ सारभूतं वस्तु ज्ञानित्वमित्यर्थः ‘जं’ यत् ‘किंचण’ कञ्चन=त्रसं स्थावरं वा प्राणिनम्—

—अन्वयार्थ—

ज्ञानी पुरुष के लिए यही सारभूत तत्त्व है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। इतनी ही अहिंसा समता समझना चाहिए। अर्थात् ज्ञानी के ज्ञानका यही सार है कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे। अहिंसा का कारण समता है। सब प्राणियों को अपने ही समान जानना चाहिए ॥१०॥

—टीकार्थ—

ज्ञानी पुरुष के लिए यही सारभूत वस्तु हैं कि वह किसी त्रस या स्थावर प्राणी की हिंसा न करे। ज्ञानी पुरुष के ज्ञान का सार हिंसा न करना ही है, अन्यथा वह ज्ञान निरर्थक ही नहीं वरन भारभूत ही है, कहा भी है—“ किं तथा पठितया ” इत्यादि।

—सूत्रार्थ—

ज्ञानी पुरुषने भाटे अेञ् सारभूत तत्त्व छे के ते कोछ पणु अपनी हिंसा न करे. आ प्रकारनी अहिंसा त्पारे न सलवी शके छे के ज्यारे तेनामा समता गुणु होय छे. ओटले के ज्ञानीना ज्ञानने सार न अे छे के ते कोछ पणु प्राणीनी हिंसा न करे. अहिंसाभा समता कारणभूत भने छे सधणा अुवोने पोताना समान गणुवा तेनु नाम न समता छे ज्ञानी पुरुषे आ समता लाव केणवये न्धअे. ॥१०॥

—टीकार्थ—

ज्ञानी पुरुष भाटे अेञ् सारभूत वस्तु छे के ते कोछ पणु त्रस अथवा स्थावर प्राणीमी हिंसा न करे, ज्ञानी पुरुषोना ज्ञानने सार हिंसा न करवी, अेञ् छे जे आ सारने अंछु करवामा न आवे, तो तेनु ज्ञान निरर्थक न नही, पणु सार अेञ् थछ पडे कहु पणु

‘न हिंसइ’ न हिनस्ति ज्ञानिपुरुषस्य हिंसाया अकरणमेव ज्ञानस्य सारं, यद्येवं न तर्हि ज्ञानिनो ज्ञानम् न निरर्थकमेव प्रत्युत भारभूतमेव, उक्तञ्च—

“किं तथा पठितया, पदकोट्या पलालभूतया ।

येनैतन्न ज्ञातं, परस्य पीडा न कर्त्तव्या ॥१॥” इति,

अतः ‘एतावंतं’ एतावती वक्ष्यमाणां केवलामियन्मात्राम् ‘अहिंसासमयं चैव; अहिंसासमतामेव अहिंसया समता अहिंसासमता, ताम् अहिंसाकारणे भूतां समतामेव आत्मौपम्येन ‘वियाणिया’ विजानीयात्=ज्ञानविपयीकुर्यात् यथा मम देहाद्युच्छेदे यादृशं दुःखमुपजायते तादृशमन्येषामपि दुःखं स्यादिति विचारयेदिति भावः । इति विचार्य कमपि प्राणिनं न हिंस्यात्, उक्तञ्च—“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः भूतानामपि ते तथा ।”

‘पयाल के समान निस्सार करोडो पदों को पढ लेने से क्या लाभ है, अगर उससे यह समझ नहीं आई कि पर को पीडा नहीं उत्पन्न करना चाहिए ।’

अतएव केवल इतनी अहिंसासमता अर्थात् अहिंसा से होने वाली समता को आत्मौपम्य बुद्धि से समझना चाहिए कि जैसे मेरे देह आदि के विनाश से मुझे पीडा का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी होता है ऐसा विचार कर किसी प्राणी की हिंसा न करे। कहा भी है—“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः” इत्यादि ।

छे डे—‘किं तथा पठितया’ धत्यादि—

जे अेटलु पणु तेना द्वारा समजवामा न आवे डे परने पीडा उत्पन्न करवी, जेधंजे नडी, तो पराण जेवां करोडो निस्सार पढाने मोठे करी लेवाथी शे। लाल थाय तेम छे ?”

तेथी अेटली अडि सा समताने (अडि सा द्वारा डेगवानारीसमताने) आत्मौपम्य बुद्धिथी समजवी जेधंजे अेटले डे आपणु जे वातने) विचार करवे जेधंजे डे जेवी रीते भास देड आदिना विनाशथी मने पीडाने। अनुभव थाय छे, जेज प्रमाणे अन्य प्राणीजोने पणु थतो डेसे आ प्रमाणे विचार करीने डेधं पणु प्राणीनी डि सा करवी जेधंजे नडी कहु पणु छे डे “प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा” धत्यादि

પ્રત્યાખ્યાને ચ દાને ચ સુખદુઃખે પ્રિયાઽપ્રિયે ।

આત્મૌપમ્યેન પુરુષઃ પ્રમાણમધિગચ્છતિ ॥૧૧॥ ” ઇતિ ।

અન્યત્રાપ્યુક્તમ્—

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમં પઠ્યતિ યોઽર્જુન ।

સુખં વા યદિ વા દુઃખં સં યોગી પરમો મતઃ ॥૧૧॥

તથા—“ઈહૈવ તૈર્જિતઃ સર્ગો યેષાં સામ્યે સ્થિતં મનઃ” । ઇત્યાદિ ।

નનુ—‘ન હિંસઈ કિંચણ’ ઇત્યાદિના હિંસાયા એવ નિષેધઃ, શાસ્ત્રકારેણ-
કૃતઃ એતાવતા અદત્તાદાનાદીનામપરિગણનાત્ તેષાં વિધિર્ભવેદિતિ ન, હિંસાયા

જેસે હમેં અપને પ્રાણ પ્રિય હેં, ઁસી પ્રકાર અન્ય જીવોં કો ઁમી અપને
અપને પ્રાણ પ્રિય હેં । પ્રત્યાખ્યાન, દાન, સુખ-દુઃખ ઁર પ્રિય અપ્રિય કે
વિષય મેં પુરુષ આત્મૌપમ્ય બુદ્ધિ સે વાસ્તવિકતા કો સમજ સકતા હૈ ॥૧૧॥

અન્યત્ર ઁમી કહા હૈ—“આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર” ઇત્યાદિ ।

હે અર્જુન ! જો પુરુષ સર્વત્ર સુખ ઁા દુઃખ કો આત્મૌપમ્યભાવ સે
સમજતા હૈ, વહી ઉત્કૃષ્ટ યોગી (સાધુ) માના ગયા હૈ ॥૧૧॥

તથા જિનકા મન સામ્યભાવ મેં સ્થિત હૈ, ઁન્હોંને હી વિશ્વપર વિજય
પ્રાપ્ત કિયા હૈ ઁા જન્મ મરણ કો જીતા હૈ ।

શંકા—‘ન હિંસઈ કિંચણ’ ઇત્યાદિ કથન ઢારા સિર્ફ હિંસા વા હી
નિષેધ શાસ્ત્રકાર ને કિયા હૈ । ઁસસે અદત્તાદાન આદિ ગ્રહણ હો જાતા હૈ,
વયોંકિ ચોરી આદિ નહીં કરના ઁસકા ઁમી ગ્રહણ હો જાતા હૈ ।

જેવી રીતે આપણને આપણા પ્રાણ પ્રિય છે, એજ પ્રમાણે અન્ય જીવોને પણ પોતા
પોતાનાં પ્રાણ પ્રિય હોય છે પ્રત્યાખ્યાન, દાન, સુખ-દુઃખ અને પ્રિય અપ્રિયના વિષયમાં
પુરુષે આત્મૌપમ્ય બુદ્ધિથી વાસ્તવિકતાને સમજ લેવી ॥૧૧॥

અન્યત્ર પણ એવુ જ કહ્યું છે કે—“આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર” ઇત્યાદિ—“હે અર્જુન ! જે
પુરુષ સર્વત્ર સુખ અથવા દુઃખને આત્મૌપમ્ય ભાવે સમજે છે, તે પુરુષને જ ઉત્કૃષ્ટ યોગી
સાધુ માની શકાય છે ।૧૧”

તથા જેમનુ મન સમભાવથી ચુકત છે, તેમણે જ વિશ્વ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે
અને જન્મ મરણને જીત્યા છે.

શંકા—“ન હિંસઈ કિંચણ” ઇત્યાદિ કથન ઢારા શાસ્ત્રકારે માત્ર હિંસાનો જ નિષેધ
કર્યો છે શુ તે કથન ઢારા અદત્તાદાન આદિને પણ ગ્રહણ કરવાના છે ખરાં ?

उपलक्षणत्वेन तेषामपि स्वीकृतत्वात्, तथाच एतदेव ज्ञानिनां न्याय्यम्, यत् शेषा सत्यास्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहादीनामहिंसाव्रतभङ्गकानां निषेधणं 'नैव' कर्त्तव्यमिति प्रदर्शितम् । एवकारोऽवधारणे, तेन ज्ञानज्ञानवतां प्राणिनां परितापनादिकं नैव विधेयमिति भावः ॥१०॥

सूत्रकारः पुनरपि मोक्षार्थिनं मुनिमुपदिशति—'बुसिए य' इत्यादि ।

मूलम्—

बुसिए य विगयगेही आयाणं सम्मरक्खए ।

चरिआसणसेज्जासु भत्तपाणे य अंतसा ॥११॥

छाया—

व्युपितश्च विगतगृद्धिरादानं सम्यग् रक्षयेत्

चर्यासनशय्यासु भक्तपाने च अन्तशः ॥११॥

समाधान—हिंसा यहाँ उपलक्षण है, अतएव उसके ग्रहण से अदत्तादान आदि सभी पापों का ग्रहण हो जाता है ।

अतएव ज्ञानी पुरुष के लिए यही न्याययुक्त है कि वह अहिंसा को भंग करने वाले असत्य, अस्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह आदि का सेवन न करे । यहाँ 'एव' शब्द अवधारण के अर्थ में है । इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी जनों को परितापना आदि नहीं करना चाहिए ॥१०॥

सूत्रकार मोक्षार्थी मुनि को पुनः उपदेश करते हैं—“ बुसिए य “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—'बुसिए-व्युपितः' दश प्रकारकी साधु समाचारी में स्थित 'य-च' और 'विगयगेही-विगतगृद्धिः' आहार आदिमें गृद्धि रहित साधु

समाधान—अहाँ हिंसा उपलक्षण छे, तेना ग्रहण द्वारा अदत्तादान आदि सधणा पापानु ग्रहण थछ नय छे

तेही ज्ञानी पुरुषोने माटे अने न्याययुक्त छे के अहिंसानो लग करनारा असत्य, अस्तेय, अब्रह्मचर्य अने परिग्रह आदिनु तेओ सेवन न करे. अहाँ "एव" आ पद अवधारण अर्थे वपरायु छे तेनु तात्पर्य अछे के ज्ञानी जनोअने प्राणियोने परितापना थाय ओवु केछि पणु कार्य करवु लेछिअने नही ॥ गाथा १० ॥

सूत्रकार मुमुक्षु मुनिने आ प्रकारने उपदेश आपे छे के "बुसिए य" इत्यादि

शब्दार्थ—'बुसिए व्युपित' दश प्रकारनी साधु समाचारीमा रहैल 'य-च' अने 'विगयगेही-विगतगृद्धि' आहार वगेरेमा गृद्धिरहित साधु 'चरियासनसेज्जासु-चर्या-

अन्वयार्थः—

(बुसिए) व्युपितः=साधुसामाचारी स्थितः 'य' च=तथा (विगयगेही)
विगतगृद्धिः=आहारादौ गृद्धिभावरहितः (चरियासणसेज्जासु) चर्यासनशय्यासु=
गमनासनशय्यासु (य) च=तथा (भत्तपाणे) भक्तपाने=भक्तपानविषये (अंतसो)
अन्तशः=अन्ततः उपयोगवान् सन् मुनिः (आयाणं) आदानम्=आदानीयं ज्ञान-
दर्शनचारित्रं (सम्म) सम्यग् रूपेण (रक्खए) रक्षयेत्=अनुपालयेत् ॥११॥

टीका—

'बुसिए' व्युपितः, वि=विविधम् उपितः=अनेकप्रकारकाऽतिकठिन दश-
विधसाधुसमाचर्या स्थितः। 'य' च=तथा 'विगयगेही' विगतगृद्धिः

'चरियासणसेज्जासु—चर्यासनशय्यासु' गमनादि विषयमें 'य-च' तथा 'भत्तपाणे-
भक्तपाने' भक्तपानके विषयमें 'अंतसो—अन्तशः' अन्त पर्यन्त
'आयाणं—आदानम्' ज्ञानदर्शन और चरित्र को 'सम्म—सम्यग्' सम्यग् रीतिसे
'रक्खए—रक्षयेत्' रक्षाकरे ॥११॥

—अन्वयार्थ—

साधु की समाचारी में स्थित, गृद्धि से रहित तथा गमन, शयन अशन
आदि क्रियाओं में और आहार पानी में उपयोगवान् रहता हुआ मुनि ज्ञान
दर्शन और चारित्र की सम्यक् प्रकार से रक्षा करे ॥११॥

—टीकार्थ—

साधु दस प्रकार की अत्यन्त कठिन साधु समाचारी में स्थित और
आहारादि संबंधी आसक्ति से रहित हो। चर्या आसन एवं शयन में उपयोग

'सनशय्यासु' गमन विगरे विषयमा 'य-च' तथा भत्तपाणे-भक्तपाने' लक्ष्मणपानना विषयमा
'अंतसो-अन्तश' अन्त पर्यन्त 'आयाण -आदानम्' ज्ञानदर्शन अने चरित्रने 'सम्म-
सम्यग्' सम्यक् रीतथी 'रक्खए-रक्षयेत्' रक्षा करथे ॥११॥

—सूत्रार्थ—

साधुनी समाचारीमा स्थित रहींने, गृद्धिथी रहित (आहारादि विषयक आसक्तिथी
रहित) थपुं न्नेधये, गमन, शयन अशन आदि क्रियाथीमा अने आधार पाणीमा साधुथे
उपयोगवान्, रडेपु न्नेधये आ प्रमाणे करीने तेणे ज्ञान, दर्शन अने चारित्रनी सम्यक्
प्रकारे रक्षा करथी न्नेधये ॥ ११ ॥

टीकार्थ

साधुथे दस प्रकारनी अत्यन्त कठिन साधु समाचारीनु पालन करपु न्नेधये तेणे आ-
हारादि विषयक आसक्ति नो परित्याग करपे न्नेधये. चर्या (गमन), आसन अने शयनादि

विगता अपगता आहारदौ गृद्धिः=आसक्तिः यस्य स विगतगृद्धिः, तथा 'चरियासणसेज्जासु' चर्यासनशय्यासु चर्या=चरणं चलनमितियावत् । यदि क्वचिद्गन्तव्यं भवेत् तदा युगमात्रदृष्टिना भाव्यम् । तथा-सुप्रमार्जितासने उपवेष्टव्यम् । एवं उपयोगपूर्वकसंमार्जितप्रत्युपेक्षितशय्यायां शयनादिकं कर्त्तव्यम् । 'य' च=तथा 'भक्तपाणे' भक्तपाने=भक्तपानविषये आहारपानादौ 'अंतसो' अन्तशः=उपयोगवान् सन् मुनिः । 'आयाणं' आदानम्=आदानीयम्, आदीयते प्राप्यते मोक्षो येन तत् आदानम् । ज्ञानदर्शनचारित्र्यम् तत् 'सम्म' सम्यक् प्रकारेण 'रक्खण' रक्षयेत्=परिपालयेत् । येन प्रकारेण ज्ञानदर्शनचारित्र्यरूपरत्नत्रयं रक्षितं भवेत् तथा करणीयमितिभावः । साधुना चारित्र्यं प्राप्य तदनन्तरं यथा ज्ञानादिकं सुरक्षितं भवेत्तथा तेन रूपेण यत्नो विधेय इति भावः ।

एतदुक्तं भवति-साधुना सदैव ईर्याभाषैपणाऽऽदाननिक्षेपप्रतिष्ठापना समितिषु प्रयतमानेन भक्तपानीयादिकानां गवेषणं कर्त्तव्यम् । उद्गमादिदोषरहितमाहारादिकं गृह्णीयादिति भावः ॥११॥

वान् हो । कहीं चलना हो तो चार हाथ (युगमात्र) दृष्टि से देख कर चले, भलीभाँति प्रमार्जित आसन पर बैठे । इसी प्रकार उपयोग पूर्वक पूजे हुए और देखे हुए विस्तर पर शयन करे । आहार पानी की शुद्धि में ऐसा उपयोगवान् हो । ऐसा हो कर मुनि मोक्ष प्राप्त कराने वाले ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यतप की सम्यक् प्रकार से आराधना करे । तात्पर्य यह है कि साधु को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे ज्ञानदर्शन और चारित्र्यतपरूप रत्न चतुष्टय की रक्षा हो । साधु को चारित्र्य प्राप्त करके बाद में ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे ज्ञानदिक की सुरक्षा हो सके ।

क्रियाओभा उपयोगवान् (सावधान) रहेंगे जेधये. आलती वभते आर हाथ प्रमाणु युग मात्र भूमिने जेधने आलवु जेधये आसनने सारी रीते प्रमार्जित करीने पूंछनेतेना पर जेसवु जेधये जेज्ज प्रमाणे उपयोग पूर्वक पूंछेदी अने ध्यान पूर्वक देभी दीधेदी शय्या पर जे तेजे शयन करवु जेधये तेजे आहारपाणीनी शुद्धिनी सावधानी राखी जेधये. उपयुक्त नियमोनु पालन करीने मुनिजे मोक्ष प्राप्त करवनार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अने तपनी सम्यक् प्रकारे आराधना करवी जेधये आ कथननु तात्पर्य जे छे डे साधुजे जेवो व्यवहार करवो जेधये डे जेना द्वारा ज्ञान, दर्शन चारित्र्य अने तप रूप रत्नचतुष्टयनी रक्षा थाय साधुजे चारित्र्य अगीकार कर्या जाड जेवो यत्न करवो जेधये डे जेना द्वारा ज्ञानादिकनी सुरक्षा थध शके तात्पर्य जे छे डे साधुजे धर्यासमिति, लाया समिति जेधये

पुनरपि साधुगुणान् दर्शयति—‘ एतेहिं तिहि ’ इत्यादि ।

मूलम्—

एतेहिं तिहिं ठाणेहिं, संजए सततं मुणी ।

उक्कसं जलणं णूमं, मज्झत्थं च विगिंचए ॥१२॥

एतेषु त्रिषु स्थानेषु संयतः सततं मुनिः ।

उत्कर्षं ज्वलनं मायां मध्यस्थं च विवेचयेत् ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(एतेहिं) एतेषु=पूर्वोक्तेषु चर्यासनशय्यारूपेषु (तिहिं) त्रिषु (ठाणेहिं) स्थानेषु (सततं) सततं-निरन्तरम् (संजए) संयतः-यतनावान् (मुणी) मुनिः (उक्कसं) उत्कर्षम्=मानम्, (जलणं) ज्वलनम्-क्रोधम् (णूमं) मायाम् (च) तथा (मज्झत्थं) मध्यस्थम्-लोभम् (विगिंचए) विवेचयेत्-परित्यजेत् ॥१२॥

तात्पर्यं यह है कि साधु को ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति आदाननिक्षेपसमिति और परिष्ठापनासमिति, में यतनावान होकर आहार पानीकी गवेषणा करनी चाहिये अर्थात् उद्गम के सोलह दोष, उत्पादना के सोलह दोष, शंकितादि दस दोष इन ४२ दोषोंसे रहित आहार आदि को ग्रहण करना चाहिए ॥११॥

शब्दार्थ—‘एतेहिं-एतेषु’ पूर्वोक्त चर्या आसन रूप ‘तिहिं-त्रिषु’ तीन ‘ठाणेहिं-स्थानेषु’ स्थानोमें ‘सततं-सततम्’ निरन्तर ‘संजए-संयतः’ यतनावान् ‘मुणी-मुनिः’ मुनी ‘उक्कसं-उत्कर्षम्’ अभिमानको ‘जलणं-ज्वलनम्’ क्रोधको ‘णूमं-मायाम्’ मायाको ‘य-च’ तथा ‘मज्झत्थं-मध्यस्थम्’ लोभ को ‘विगिंचए-विवेचयेत्’ त्याग दे ॥१२॥

समिति आदाननिक्षेपसमिति अने परिष्ठापनासमितिमां यतनावान् थवु णेधंअे तेणे उठमना १६ दोष उत्पादनना १६ दोष अने शंकितादि १० दोष, आ ४२ दोषोथी आडारादिने अडल्लु डरवा णेधंअे ॥ गाथा ११ ॥

शब्दार्थ—‘एतेहिं-एतेषु’ पूर्वोक्तचर्या-आसनरूप ‘तिहिं-त्रिषु’ त्रिषु ‘ठाणेहिं-स्थानेषु’ स्थानोभा ‘सततं-सततम्’ निरन्तर ‘संजए-संयतः’ यतनावान् ‘मुणी-मुनिः’ मुनि ‘उक्कसं-उत्कर्षम्’ अभिमानने ‘जलणं-ज्वलनम्’ क्रोधने ‘णूमं-मायाम्’ मायाने ‘य-च’ तथा ‘मज्झत्थं-मध्यस्थम्’ लोभने ‘विगिंचए-विवेचयेत्’ त्याग डरी दे ॥१२॥

टीका-

‘एतेहिं’ एतेषु ‘तिहिं’ त्रिषु ठाणेहिं’ स्थानेषु एतानि पूर्वसूत्रोक्तानि त्रीणि स्थानानि यथा—ईर्यासमिति रित्येकं स्थानम् । आसनशय्येत्यनेन आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमितय उच्यन्ते । एतद् द्वितीयं स्थानम् । ‘भक्तपाने इत्यनेन एषणासमितिः कथिता, इति तृतीयं स्थानम् । एषु त्रिषु स्थानेषु ‘सततं’ सन्ततं—सर्वदैव ‘संजए’ संयतः सम्यग्रूपेण यतः प्रयत्नवान्मुनिः ‘उक्कसं’ उत्कर्षम्—मानम्, उत्कृष्यते अभिमानग्रस्तः क्रियते आत्माऽनेनेति उत्कर्षो मानस्तम् । तथा—‘जलणं’ ज्वलनम्—ज्वलयति भस्मयति ज्ञानादिगुणान् यः स ज्वलनः—क्रोधस्तम्, तथा ‘णूमं’ मायाम् तथा ‘मज्जत्थं’ मध्यस्थम्—संसारि-प्राणिनां मध्ये तिष्ठतीति, मध्यस्थो लोभस्तम् एतान् मानादीन् चतुरोऽपीत्यर्थः

-अन्वयार्थ-

इन पूर्वोक्त तीन स्थानों में चर्या, आसन और शय्या में यतनावान् मुनि निरन्तर क्रोध, मान, माया और लोभका त्याग करे ॥१२॥

टीकार्थ-

पूर्वोक्त तीन स्थानों में ईर्यासमिति पहला स्थान है । आसन और शय्या शब्द से आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमिति, यह दूसरा स्थान है । भक्तपान शब्दसे एषणासमितिका कथन किया गया है । यह तीसरा स्थान है । उन तीनों स्थानों में सदैव यतनावान् मुनि अभिमान को ज्वलन अर्थात् ज्ञानादि गुणोंको भस्म करने वाले क्रोध को, माया को और मध्यस्थ अर्थात् समस्त प्राणियोंको त्यागे अर्थात् अपने आत्मा या मन से पृथक् रक्खे ।

- सूत्रार्थ -

पूर्वोक्त त्रयु स्थानोभा—चर्या, आसन अने शय्याना विषयभा यतनावान् मुनिश्चे क्रोध, मान, माया अने लोभनो सर्वथा त्याग करवो जेधञ्जे ॥ १२ ॥

- टीकार्थ -

पूर्वोक्त त्रयु स्थानोभा ईर्यासमिति पडेणु स्थान छे आसन अने शय्या शब्द द्वारा आदान लाडभात्रनिक्षेपणु समिति इप जीणू स्थान त्रडणु करवु जेधञ्जे लक्तपान शब्द द्वारा एषणासमिति इप त्रीणु स्थान तु कथन करावु छे. आ त्रणु स्थानोभा सदा यतनावान् मुनिश्चे अलिमाननो त्याग करवो जेधञ्जे ज्ञानादि गुणोने लस्म करनार ज्वलननो (क्रोधनो) त्याग करवो जेधञ्जे. मध्यस्थनो जेटले के समस्त प्राणीओनी मध्यभा स्थित लोभनो त्याग करवो जेधञ्जे क्रोध, मान, माया अने लोभनो त्याग करवो जेधञ्जे जेटले तेभने पोताना आत्माथी अथवा मनथी अलग ज (हरज) राणवा

‘વિગિંચે’ વિવેચયેત્-પરિત્યજેત્ આત્મનો મનસો વા સકાશાત્ પૃથક્ કુર્યાદિતિ ભાવઃ ।

નત્તુ આગમે ક્રોધસ્યૈવ પ્રાથમ્યં દૃશ્યતે, ઇહ તુ વિપર્યયં કૃત્વા માનસ્ય પ્રાથમ્યં કિમર્થં કૃતમિતિ ચેદાહ—માને સંજાતે ક્રોધોઽવશ્યમેવ ભવતિ, ક્રોધે સંજાતે માનો ભવેન્નવા? ઇતિ પ્રદર્શનાય ક્રમસ્યાઽન્યથા કરણમ્ । યથા કસ્ય-ચિન્માને વિઘટનં ભવેત્, તદા ક્રોધ આયાત્યેવ । ન તુ ક્રોધે જાતે માનોઽ-વશ્યંભાવીતિ ॥૧૨॥

મૂલગુણં તદુત્તરગુણં ચ પ્રદર્શ્ય સામ્પ્રતઃપસંહરન્નાહ—‘સમિષ્’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

સમિષ્ ડ સયા સાહૂ, પંચ સંવરસંવુડે ।

સિષ્ઠિં અસિષ્ મિશ્વૂ, આમોક્ષ્વાય પરિવ્વણ્જાસિત્તિવેમિ ॥૧૩॥

છાયા—

સમિતસ્તુ સદા સાધુઃ, પંચ સંવરસંવૃતઃ ।

સિતેષુ અસિતો મિશ્વરામોક્ષાય પરિવ્રજેત્—ઇતિ વ્રવીમિ ॥૧૩॥

શંકા—આગમ મેં ક્રોધ કો સર્વપ્રથમ ગ્રહણ કિયા જાતા છે, યહાં ડસસે વિપરીત ઉત્કર્ષ શબ્દસે માનકો પહિલે કયોં લિયા ગયાહેં ?

સમાધાન — માન હોને પર ક્રોધ અવશ્ય હોતા છે । ક્રોધ હોને પર માન હોતા મી છે ઓર નહીં મી હોતા છે । કિસી કે માનકા વિઘટન હોને પર ક્રોધ આહી જાતા છે પરન્તુ ક્રોધ ઉત્પન્ન હોને પર માનકા હોના અનિ-વાર્ય નહીં છે ॥૧૨॥

મૂલગુણ ઓર ડસકા ઉત્તરગુણ દિશ્વલાકર અવ ડપસંહાર કરતે હેં— ‘સમિષ્’ ઇત્યાદિ ।

શ કા-આગમમા’ ક્રોધ’ પઢને સૌથી પહેલુ મૂકવામા આવે છે અહી તેના કરતા ઊલટા ક્રમનો ડપયોગ કરીને ‘માનતુ’ નિરૂપણુ સૌથી પહેલાં શા માટે કરવામા આવ્યુ છે?

સમાધાન — માનનો સદ્ભાવ હોય, ત્યારે ક્રોધ અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે ક્રોધનો સદ્ભાવ હોય, ત્યારે માનનો સદ્ભાવ હોય છે પણ ખરે અને નથી પણ હોતા કોઈનું માન હોણાય ત્યારે તેને ક્રોધ તો અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પરન્તુ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે માનનો સદ્ભાવ અનિવાર્ય નથી ॥ ગાથા ૧૨॥

મૂલગુણુ અને ઉત્તરગુણુ ખતાવીને હવે સૂત્રકાર આ ઉદ્દેશાનો ડપસહાર કરતા કહે છે કે—“સમિષ્” ઇત્યાદિ—

अन्वयार्थः—

(भिक्षू) भिक्षुः=भिक्षयैव निर्वहनशीलः (साहू) साधुः=मुनिः (सया) सदा= निरन्तरम् (समि ए उ) समितस्तु=ईर्यासमित्यादियुक्तः तु शब्देन गुप्तियुक्तः तथा (पंचसंवरसंयुटे)पञ्चसंवरसंवृतःप्राणातिपातविरमणादिसंवरपञ्चकयुक्तःसन् (सिएहि) सितेषु=वद्धेषु गृहादिपाशवद्धेषु गृहस्थेषु इत्यर्थः (असिए) असितः अवद्धः आसक्तिपाशेनानवद्धः आहारादिषु मूर्च्छामकुर्वाण इत्यर्थः (आमोक्खाय) आमोक्षाय मोक्षप्राप्तिपर्यन्तं यावन्मोक्षो न स्यात्तावत् (परिव्वएज्जासि) परिव्रजेत्

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ भिक्षुक, ‘साहू-साधुः’ मुनी, ‘सया-सदा’ निरन्तर ‘समि ए उ-समितस्तु’ इर्यासमिति में युक्त होकर ‘सिएहि-सितेषु’ गृहादि पाशमें वद्ध ऐसे गृहस्थों में वद्ध ‘असिए-असितः’ आसक्तिभावसे अवद्ध होकर अर्थात् आहारमें मूर्च्छाभाव विना किये ‘आमोक्खाय-आमोक्षाय’ मोक्षप्राप्ति पर्यन्त ‘परिव्वएज्जासि-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्या को पालन करें ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ऐसा यह कथन जैसा भगवान्से सुना है वैसाही कहता हूँ ॥१३॥

अन्वयार्थः—

भिक्षा द्वारा ही निर्वाह करने वाला मुनि सदा समितियों और गुप्तियों से युक्त होकर, प्राणातिपातविरमण आदि पांच संवरों से संवृत होकर, गृहपाश में फंसे गृहस्थों के साथ सम्पर्क न रखता हुआ तथा आहारादि में मूर्च्छा धारण नहीं करता हुआ जब तक मोक्षकी प्राप्ति न हो जाय तब तक दीक्षा

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ भिक्षुक “साहू-साधु” साधुपुरुष (ःमुनी) ‘सया-सदा’ निरन्तर ‘समि ए उ-समितस्तु’ इर्यासमितिमा युक्त थधने ‘सिएहि-सितेषु’ धर वगेरे पाशमा वद्ध एवेवा गृहस्थोमा ‘असिए-असित’ आसक्ति भावथी अवद्ध थधने अर्थात् आहारमा मूर्च्छाभाव कथा वगर ‘आमोक्खाय-आमोक्षाय’ मोक्षप्राप्ति पर्यन्त ‘परिव्वएज्जासि-परिव्रजेत्’ प्रवृत्त्यानु पालन करे ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ एवु आ कथन नेवु भगवान्थी सालज्यु छे तेवु ७ कहु छु ॥१३॥

—सूत्रार्थः—

भिक्षा द्वारा ७ निर्वाह करनार मुनिअे सदा समितिअो अने गुप्तिअोथी युक्त थधने, प्राणातिपात विरमण आदि पांच संवरथी संवृत थधने, गृहपाशमा कसायेदां गृहस्थोने संपर्क नही रखता थका, आहारादिमा मूर्च्छाभावने त्याग करीने, न्थी सुधी मोक्षनी प्राप्ति न थाय त्या सुधी दीक्षानु पालन करवु नेधअे तेखे अर्थमना

=प्रव्रज्यां पालयेत् न तु ततो विचलेदिति भावः । (त्तिवेमि) इति ब्रवीमि
यथा भगवतः सकाशात् श्रुतं तथा कथयामीति गृधर्मस्वामिवाक्यम् ॥

टीका-

‘भिक्षू भिक्षुः= भिक्षणशीलः । एतावता निरवद्यभिक्षयैव जीवनं
यापयितव्यं न तु पाकादौ स्वयं प्रवृत्तिं कुर्यादिति ध्वनितम् । एतादृशः ‘साहू’
साधुः मोक्षसाधनशीलो मुनिः, एतावता संसारसाधनपरित्यागो ध्वनितः ।
‘सया सदा सर्वदा, न तु यदा कदाचित् । तदुक्तम्—

आसुप्तेरामृतेः कालं नयेत्संयमचिन्तया ।

का पालन करे, उससे विचलित न हो । श्रीसुधर्मा स्वामीका कथन है कि
भगवान् के समिप जैसा सुना है, वैसा ही मैं कहता हूं ॥१३॥

-टीकार्थ-

भिक्षु अर्थात् भिक्षणशील । इस विशेषणके द्वारा यह सूचित किया है
कि साधुको निर्दोष भिक्षा के द्वारा ही जीवनयापन करना चाहिए, स्वयं
आहार पकाने आदि की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए । साधनशील मुनि साधु
कहलाता है । इससे यह प्रकट किया गया है कि मुनिको संसार के साधनों
(कारणों)का परित्याग कर देना चाहिए । सदाका अर्थ हैं सर्वदा, कभी कभी
नहीं । कहा भी है— ‘आसुप्तेरामृतेः कालं’ इत्यादि । साधु को चाहिए कि

पथमाथी विचलित थपु नोद्ये नडी श्री सुधर्मा स्वामी जेवु कडे छे के आ समस्त
कथेन लगवान् मडावीरना श्री मुणे मे श्रवणु कथुं छे, अने तेमा गिलकुल ईरक्षर
कथी विना हु आ प्रमाणे कही रह्यो छु ॥ १३ ॥

- टीकार्थ -

“भिक्षु” आ विशेषण द्वारा जे सूचित करायु छे, के साधुज्ये निर्दोष भिक्षा वडोरी
लावीने न पोतानो जवननिर्वाह करवो नोद्ये, तेजे जते न आहार राधवा आदिनी
प्रवृत्ति करवी नोद्ये नडी साधनशील मुनिने साधु कडे छे आ पद द्वारा जे वात
सूचित थाय छे के मुनिज्ये संसारना साधनोनो (कारणोनो) परित्याग करवो नोद्ये
‘सदा’ आ पद जे सूचित करे छे के थोडा समयने माटे न तेजे समयनु पालन
करवानु नथी पणु सर्वदा पालन करवानु छे, कहु पणु छे के—आसुप्तेरामृते काल
धत्यादि—

ज्या सुधी शयन न करे अथवा देडनो त्याग न करे, त्या सुधी साधुज्ये समयना

नाऽनुध्यायाद् वहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ॥ १ ॥

‘समिण्ड समितस्तु—समितः समित्या युक्तः—तु शब्देन गुप्तियुक्तश्च भवेत् न तु यदा कदाचित् समितिगुप्तिरहितः किन्तु सर्वदा पञ्चसमितिगुप्तित्रययुक्तो भवेत् । तथा —‘पंचसंवरसंबुद्धे’ पञ्चसंवरसंबुद्धः, प्राणातिपातविरमणादिलक्षणपञ्चमहाव्रत-युक्तः । तथा ‘सिण्दि’ ‘सितेषु गृहपाशादिषु सिताः वद्धाः—आसक्ताः, ये ते सिताः—गृहास्थास्तेषु गृहस्येषु असितः असितः—अनववद्धः गृहस्येषु मूर्च्छामकुर्वाणः । यथा पंके जायमानं जले च वर्धमानमपि कमलं न पंकेन जलेन वा स्पृष्टं भवति किन्तु निर्लिप्तमेव जलोपरि तिष्ठति तथैव तेषु सम्बन्धरहितो भवेत् । यदा गृहकलत्रादावासक्तैः सहापि संबन्धो निपिध्यते तदा का कथा गृहकलत्रादीनां साक्षात्संबन्धस्य ।

वह जब तक शयन न करे अथवा देहका त्याग न करदे तब तक संयम के चिन्तन में ही काल व्यतीत करे वह कभी भी शब्द आदि विषयों का ध्यान न करे । वह तो वचनका विग्लापन है ।

‘समिण्’ का अर्थ है समिति से युक्त और ‘तु’ शब्दसे गुप्तियुक्त भी समझ लेना चाहिए । साधु, कभी समिति और गुप्ति से रहित न हो किन्तु पांच समितिओंसे और तीन गुप्तिओंसे सम्पन्न रहे । वह पांच संवरो से संबुद्ध हो अर्थात् प्राणातिपातविरमण आदि पांच महाव्रतों से युक्त हो । गृह के फंदे में पड़े हुए गृहस्थों में समता स्थापिक न करे । जैसे कीचड़में उत्पन्न होने और जल में बढ़नेवाला भी कमल कीचड़ या जलसे लिप्त नहीं होता, किन्तु निर्लिप्त रह कर ही जल के ऊपर स्थित रहता है, उसी प्रकार मुनि भी संसार से अलिप्त रहे । जब गृह और कलत्र आदि में

चिन्तनमा न् काल व्यतीत करेवो नोद्यते तेषु शब्द आदि विषयोमा मनने वाणुं नोद्यते नही तेनाथी तो तेषु इत्ये रडेवुं नोद्यते. शरणु के शब्दादि विषयो सयमना निलावमां आधक थर्ध पडे छे

“समिण्” आ पद अये सूचित करे छे-डे तेषु समितिथी युक्त रडेवुं नोद्यते, “तु” आ पहना प्रयोग द्वारा गुप्तिथी युक्त रडेवानु सूचन थयु छे, साधुअये सहा पाथ समिति अने त्रणु गुप्तिथी युक्त न् रडेवु नोद्यते तेषु प्राणातिपातविरमण आदि पाथ प्रहारना सवरतु पालन करवु नोद्यते, अटवे डे पाथ महाव्रतानुः सम्बद्ध रीते पालन करवु नोद्यते तेषु गृहना इहामा (अन्धनमा) इसायेला गृहस्थोमा भमता-लाव राणवो नोद्यते नही. जेम शहवमा उत्पन्न थनार अने पाणीमा वृद्धि पाभनार कभण, शहव अने नणथी अलिप्त न् रडे छे, अने प्रमाणे मुनिअये पणु ससारथी

इत्थंभूतः सन् मुनिः 'परिव्वण्' परिव्रजेत्—प्रव्रज्यां पालयेत् कियत्काल-
पर्यन्तं प्रव्रज्यां पालयेदित्याह—आमोक्खाय आमोक्षाय, अशेषकर्मविगमस्वरूप-
मोक्षप्राप्तिपर्यन्तम् । यथा पथिकः प्रवासी यावत् पर्यन्तममिलपितस्थानं न ग्राप्नोति
तावत् पर्यन्तम् गमनाद्विनिवृत्तो न भवति, यथा वा नष्टद्रव्यो यावत्पर्यन्तं तद्रव्यं
न प्राप्नोति तावत् पर्यन्तमन्वेपयत्येव, यथा तृप्त्यर्थी आतृप्ति भोजनान्न निवर्तते,
यथा वा नद्युपकूलान्वेपको यावन्नाप्नोति नदीतटं तावन्न त्यजति नौकाम् ,
यथा वा कदलीफलार्थी यावन्नाप्नोति कदलीफलं तावत्पर्यन्तं सिंचत्येव कद-

आसक्त (गृहस्थ) के साथ भी सम्बन्ध रखनेका निषेध किया गया है, तो
साक्षात् गृह या कलत्र आदि के साथ संबंध रखनेकी तो बात ही दूर रही ।

इन सब गुणों से युक्त होकर मुनि प्रव्रज्याका पालन करें । वह
कितने काल तक प्रव्रज्याका पालन करें ? इसका स्पष्टीकरण किया
गया है समस्त कर्मों के क्षयस्वरूप मोक्षप्राप्तिपर्यन्त दीक्षाका पालन करें ।
जैसे प्रवासी-पथिक जब तक अपनी इष्ट मंजील तक नहीं पहुंच पाता तब
तक चलना बन्द नहीं करता है या जिसकी कोईवस्तु गुम हो गई है वह
उसके मिल जाने तक उसे ढूंढता ही रहता है अथवा जैसे तृप्तिका अभिलाषी
तृप्त होने तक भोजन करना नहीं बंद करता या जैसे नदी के किनारेका
अन्वेपण करने वाला जब तक नदीका किनारा न पा ले तब तक नौकाका
परित्याग नहीं करता, जैसे केले का इच्छुक जब तक केला फल नहीं

अलिप्त रहेंगे जेधये जे गृह, पुत्र, पत्नी, पुत्री आदिमा आसक्तगृहस्थनी साथे
संघे राषवानी निषेध कराये छे, तो पोताना स सारी सगाय्यो साथे तो संघे न
डेवी रीते राषी शक्य?

उपर्युक्त सधणा नियमोन पालन करीने साधुय्ये पोतानी प्रव्रज्यानु पालन करवुं
जेधये. तेण्णु डेटला डाण सुधी प्रव्रज्यानु पालन करवु जेधये? आ प्रश्नो नवाण ये
छे डे—समस्त कर्मोना क्षयस्वरूप मोक्षनी प्राप्ति पर्यन्त तेण्णु सयमनु पालन करवु
जेधये. जेवी रीते पोताना निश्चित स्थाने न पडोये त्या सुधी प्रवासी पोतानो
प्रवास आलूण राषे छे, अथवा डोई माणुसनी डोई वस्तु गुम थई गई होय तो ते
वस्तु न्या सुधी नडे नही त्या सुधी तेनी शोध आलू न राषे छे, जेवी
रीते तृप्तिनी अलिखावाणो माणुस तृप्ति न थाय त्या सुधी लोअन करवानुं
आलू न राषे छे, अथवा नदी डे सागरने किनारे पडोअवाणी धन्धावाणो माणुस
न्या सुधी किनारे न पडोये त्या सुधी नौकानो परित्याग करतो नथी जेवी रीते डेणा
भेणववाणी धन्धावाणो मनुष्य न्या सुधी डेण पर डेणा न पाडे. त्या सुधी तेनु सिअन

लीम् यथावा स्वस्थापितनिधिं नामोति यावत् तावत् पर्यन्तमन्वेपको न त्यजति दीपं तथा यावन्नावाप्यते सकलदुःखनिवृत्त्यात्मको निरतिशयमुखावाप्तिलक्षणो मोक्षः तावत् पर्यन्तं । मोक्षार्थिना संयमः पालनीय इति सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं प्रति प्रत्याह— इत्येवं उपदेशः कृत इति दर्शयति— 'चित्तिवेमि' इति ब्रवीमि— इति यथा भगवतः सकाशात् मया श्रुतं तथैव ब्रवीमि— तुभ्यं कथयामीति ॥ १३ ॥

इति श्री विश्वविख्यात—जगद्वल्लभ—प्रसिद्धवाचक—पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक—श्री शाहूच्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु-
बालब्रह्मचारि— जैनाचार्य—जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-

बोधिन्याख्यायां व्याख्यायां समयनामक—

प्रथमाध्ययने चतुर्थोद्देशकः

समाप्तः १-४

पालेता तब तक कदली को सींचता ही रहता है, जैसे गाड़ी हुई निधि को पाये बिना अन्वेपक दीपक का त्याग नहीं करता उसी प्रकार जब तक समस्त दुःखोको दूर करनेवाले और सर्वोत्तम सुखस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति न हो जाय- तब तक मोक्षार्थी को संयमका पालन करना चाहिए ।

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं— जिस प्रकार मैंने भगवान् के समीप सुना है, उसी प्रकार तुमसे कह रहा हूँ ॥ १३ ॥

॥ प्रथम अध्ययनका चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

क्या न करे छे, जेवी रीते हाटेला ल'डारने प्राप्त कर्था विना अन्वेषक दीपकनो त्याग करतो नथी, जेज प्रमाणे समस्त दुःखनो नाश करनार अने सर्वोत्तम सुखस्वरूप मोक्षनी कर्था सुधी प्राप्ति न थाय त्या सुधी मोक्षार्थी साधुज्ये संयमनु पालन करवु जेधज्ये

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे के आ गधी वात मे भडापीर प्रलुनी समीपे श्रवणु करी छे, अने तेमना कथनमा सडेज पणु ईरक्षार कर्था विना तमारी पासे हुं आ कथन करी रह्यो छु ॥ १३ ॥

॥ प्रथम अध्ययननो चोथो उद्देशक समाप्त ॥

॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

॥ अथ द्वितीयमध्ययनम् ॥

प्रथमोद्देशकः

उक्तं प्रथममध्ययनं, साम्प्रतं द्वितीयं वैतालीयाख्यमध्ययनं प्रारभ्यते, अस्य कर्मविदारकत्वेन प्राकृतत्वाद् वैतालीयमिति नाम, यद्वा वैतालीयच्छन्दो-निवद्धत्वाद् वैतालीयमिति नाम । अस्य पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः पूर्वाध्ययने स्वसमयगुणाः, परसमयदोषाश्च प्रतिपादिताः, तांश्च ज्ञात्वा यथा कर्मविदार्यते तथा बोधो विधेयः, इत्येवमस्मिन् द्वितीयाध्ययने प्रतिपादयिष्यते । तथा प्रथमाध्ययनस्यान्तिमोद्देशकस्यान्तिमगाथायां यदुक्तम् 'आमोक्त्राय परिव्वए' मोक्ष प्राप्तिपर्यन्तं प्रब्रज्यामनुपालयेदित्यनुसृत्य भगवानादिनाथो भरततिरस्कृतान् स्वसंसारिपुत्रानुपदिशन्नाह—'संबुज्जह' इत्यादि ।

द्वितीय अध्ययन—का पहला उद्देश

प्रथम अध्ययन कहा जा चुका । अब वैतालीय नामक दूसरा अध्ययन प्रारंभ किया जाता है । कर्मोंका विदारक होनेके कारण प्राकृतभाषा में इसका 'वैतालीय' नाम है । पहले अध्ययनके साथ इसका यह सम्बन्ध है—प्रथम अध्ययनमें स्वसमय के गुणों और परसमयके दोषोंका प्रतिपादन किया गया है । उन गुणदोषोंको जान कर ऐसा बोध प्राप्त करना चाहिए जिससे कर्मका विदारण हो सके । यह विषय इस दूसरे अध्ययन प्रतिपादन किया जाएगा । तथा प्रथम अध्ययनके अन्तिम उद्देशककी अन्तिम गाथा में कहा है कि मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त प्रब्रज्या का पालन करना चाहिए । इस कथनका अनुसरण करके भगवान् आदिनाथ ने भरतके द्वारा तिरस्कृत अपने सांसारिक पुत्रोंको जो उपदेश दिया था, वह कहते हैं—'संबुज्जह' इत्यादि ।

— द्वितीय अध्ययन — उद्देशक पड़ेला —

पड़ेला अध्ययन पूरु थयु डवे 'वैतालीय' नामनु भीनु अध्ययन शरु थाय छे. कर्मोनु विदारक होवाने कारणे प्राकृत भाषामां तेनु नाम "वैतालीय" छे. पड़ेला अध्ययन साथे तेना संध आ प्रकारने छे पड़ेला अध्ययनमा स्वसमयना गुणोनु अने परसमयना दोषोनु प्रतिपादन करवामा आव्यु छे आ गुणदोषोने नालीने अवे मोक्ष प्राप्त करवे नोअवे के नेना द्वारा कर्मनु विदारण थरु शके आ भीनु अध्ययनमा आ विषयनु प्रतिपादन करवामा आव्यु छे पड़ेला अध्ययनना छेला उद्देशकनी छेला गाथाभा अवे कहेवामा आव्यु छे के साधुअे मोक्षथी प्राप्ति थाय त्या सुधी समयनु पालन करवु नोअवे आ कथननु अनुसरण करीने भगवान् आदिनाथे, भरत द्वारा तिरस्कृत थयेला पोताना सांसारिक पुत्रोने के उपदेश आये होतो, तेनु सूत्रकार अही कथन करे छे "संबुज्जह" इत्यादि—

मूलम्—

संबुज्जह किं न बुज्जह संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

णोहूवणमंति राईओ नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥१॥

छाया—

संबुध्यध्वं किं न बुध्यध्वं संबोधिः खलु प्रेत्य दुर्लभा ।

नो हूयव नमंति रात्रयः नो सुलभं पुनरपि जीवितम् ॥१॥

अन्वयार्थः—

हे भव्याः ! (संबुज्जह) संबुध्यध्वम् यूयं बोधं प्राप्नुत । किं न बुज्जहां किं न बुध्यध्वं-कथं न बोधं प्राप्नुत । यतः (पेच्च) प्रेत्य-परभवे (संबोही) संबोधिः-जैनधर्मप्राप्तिः (खलु) खलु-निश्चयेन (दुल्लहा) दुर्लभा-दुःखेन लभ्या

शब्दार्थ—हे भव्यो 'संबुज्जह-संबुध्यध्वम्' तुम बोध प्राप्त करो 'किं न बुज्जह-किं न बुध्यध्वम्' क्यों बोध प्राप्त नहीं करते ? 'पेच्च-प्रेत्य' मृत्युके अनन्तर 'संबोही-संबोधिः' जैनधर्म प्राप्ति 'खलु-खलु' निश्चयसे 'दुल्लहा-दुर्लभा, दुर्लभ है 'राईयो-रात्रयः' वीतिहुई रात्रियां 'णोहूवणमंति-नैवोपनमंति' लोटकर पीछी नहीं आतीहै तथा 'जीवियं-जीवितम्' संयम जीवन 'पुणरावि-पुनरपि' फिर 'नो सुलभं-न सुलभम्, सुलभ नहीं है ॥१॥

-अन्वयार्थ-

हे भव्यो ! बोध प्राप्त करो । तुम क्यों बोध नहीं प्राप्त करते हो ? परभव में जैन धर्मकी प्राप्ति निश्चय ही दुर्लभ है । व्यतीत हुई रात्रियां फिर

शब्दार्थ— हे भव्यो ! 'संबुज्जह-संबुध्यध्वम्' तमे बोध प्राप्त करो 'किं न बुज्जह-किं न बुध्यध्वम्' शा माटे बोध प्राप्त नहीं करता ? 'पेच्च-प्रेत्य' मृत्युना-अनन्तर 'संबोही-संबोधि जैन धर्म प्राप्ति 'खलु-खलु' निश्चयथी 'दुल्लहा'-दुर्लभा' दुर्लभ छे. राईयो-रात्रय, वितेवी रात्रीयो. 'णोहूवणमंति-नैवोपनमंति, इरीथी पाछी आवती नथी, तथा 'जीवियं-जीवित' संयमलवन पुणरावि-पुनरपि' इरीथी 'नो सुलभं-सुलभ' सुलभ नथी ॥ ११ ॥

-सत्रार्थ-

हे भव्यो ? बोध प्राप्त करो। तमे शा करखे बोध प्राप्त करता नथी ? परभवमा जैन धर्मनी प्राप्ति थोकरस दुर्लभ छे व्यतीत थयेवी रात्रियो पाछी इरती नथी, मनुष्य

भवति । पुनश्च (राईओ) रात्रयः—व्यतीता रात्रयः (णोह्वणमंति) नैवोपनमंति नैव पुनरागच्छन्ति, तथा (जीवियं) जीवितं—मनुष्यजन्मादिदशप्रकारयुक्तं दशदृष्टान्त-जीवनं (पुणरावि) पुनरपि—भूयो भूयः)नो सुलभं—न सुलभं सुलभं नास्ति, अतो बोधाय यत्नो विधेय इति भावः ॥१॥

टीका—

हे भव्याः । यूयं 'संबुज्झह' संबुध्यध्वं बोधं प्राप्नुत अष्टविधकर्मविदारकं ज्ञान दर्शनचारित्रतपश्चर्यात्मकं मोक्षमार्गं शरणीकुरुध्वम् । 'किं न बुज्झह' किं न बुध्यध्वं यदीदं राज्यं क्षणभङ्गुरं सन्ध्यारागसन्निभं कुञ्जरकरचञ्चलं कुशाग्रस्थितजल-विन्दुवदस्थिरं परित्यज्य अचलमव्यावाधमरुजमनन्तमक्षयमपुनरावृत्तिकप्राज्यं मोक्षराज्यमस्ति तदर्थं कथं न बोधं कुरुत, उक्तं च—

नहीं लौटतीं और मनुष्यजन्म आदि दश विशेषताओं से युक्त जीवन वारंवार सुलभ नहीं है। अतएव बोध प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए ॥ १ ॥

—टीकार्थ—

हे भव्यजीवो ! बोध प्राप्तकरो आठ प्रकार के कर्मोंका विदारण करनेवाले ज्ञानदर्शन चारित्र तपश्चर्यात्मक मोक्षमार्गका शरण ग्रहण करो । बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? क्षण भरमें विनिष्ट होने वाले, 'सन्ध्याकालीन लालिमाके समान अस्थायी, हाथीकी सूंडके समान चंचल तथा दूबकी नौक पर स्थित जलविन्दु के समान अस्थिर इस राज्यको त्याज्य समझ कर अचल, अव्या-वाध, अरुज (रोगांसे रहित) अनन्त अक्षय और पुनरागमन से रहित विराट् जो मोक्ष राज्य है, उसके लिए बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? कहा है—

जन्म आदि दश प्रकारनी विशिष्टताओथी युक्त उपन इरी सापडु सुलभ नथी तेथी आ, मनुष्य उपन प्राप्त करीने बोध भेणववानो यत्न करवो बोधये ॥ १ ॥

हे भव्य जीवो ? बोध प्राप्त करो. आठ प्रकारनी कर्मोतु विदारणु करनार ज्ञान, दर्शन, चारित्रि अने तपश्चर्यात्मक मोक्षमार्गनु शरणु ग्रहणु करो, तमे शांकारणु बोध प्राप्त करता नथी ? क्षणु मात्रमा विनिष्ट थनारा, सन्ध्याकालीन लालिमाना समान अस्थायी, हाथीनी सूंडना समान चंचल, तथा दूबनी टोच पर पडेला जलविन्दु समान अस्थिर आ राज्यने त्याज्यः समञ्जने अचल, अव्यावाधः अरुज (रोगोथी रहित) अनन्त, अक्षय अने पुन-रागमनथी रहित-ओवु ने विराट् मोक्षराज्य छे, तेने प्राप्त करवाने माटे तमे शां माटे

“निर्वाणादिसुखप्रदे नरभवे जैनेन्द्रधर्मान्विते,

लब्धे स्वल्पमचारुकामजसुखं नो सेवितुं युज्यते ।

वैदूर्यादिमहोपलौघत्रिचिते प्राप्तेऽपि रत्नाकरे,

लातुं स्वल्पमदीप्तिकाचशकलं किं साम्प्रतं साम्प्रतम् ॥१॥ इति ।

इति विचिन्त्य मोक्षाय मतिं कथं न कुरुध्वमिति भावः । यतः ‘पैत्र्यं’ प्रेत्य परभवे=मनुष्यातिरिक्ते भवे ‘संवोही’ संवोधिः=जैनधर्मप्राप्तिः ‘दुल्लहा’ दुर्लभा-लब्धुमशक्या अकृतधर्माणां मनुष्यातिरिक्तवोधिप्राप्तेरसम्भवान् । पुनश्च-‘राईओ’ रात्रयः ‘णो हू’ नैव ‘हू’ एवकारार्थे, ‘उवणमंति’ उपनमन्ति-आगच्छन्ति-व्यतीता रात्रयः उपलक्षणादिवसा न पुनरावर्तन्ते इति भावः ॥

‘निर्वाणादि सुखप्रदे, इत्यादि ।

-अन्वयार्थ-

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित धर्म से युक्त और निर्वाण आदिका सुख प्रदान करनेवाले मानवभवके प्राप्त हो जाने पर स्वल्प और कुत्सित कामजन्य सुखका सेवन करना उचित नहीं है । वैदूर्य आदि महान् रत्नोंके समूह से व्याप्त रत्नाकर (सागर)को प्राप्त करके भी तुच्छ, दीप्तिहीन काचके टुकड़ेको लाना क्या उचित है ? कदापि नहीं ।

ऐसा विचार करके मोक्षके लिए विचार क्यों नहीं करते हो ? क्योंकि मनुष्यसे अन्यभव में बोधि जिनधर्मकी प्राप्ति होना कठिन है, क्योंकि जो धर्मका सेवन नहीं करते उन्हें मनुष्य से अन्य भवकी प्राप्ति होती है अर्थात् पशु आदिका भव प्राप्त होता है, और वहां बोधि प्राप्त होना संभव नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, वीती हुई रात्रियाँ और उपलक्षण से दिन वापिस

बोध प्राप्त करता नहीं ? कछु पाणु छे के “निर्वाणादि सुखप्रदे” इत्यादि-

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित धर्मथी युक्त अने निर्वाण आदिनु सुख प्रदान करनारे मानवलव प्राप्त थया आह स्वल्प अने कुत्सित कामजन्य सुखनु सेवन करवु ते उचित नहीं

वैदूर्य आदि महान् रत्नाना समूहथी व्याप्त रत्नाकर (समुद्र)ने प्राप्त करवा छता पाणु तुच्छ, अन्तिहीन काचना टुकडाने अडणु करवा शु उचित छे ? कदापि नहीं

आ प्रमाणे विचार करीने तमे मोक्ष राख्यनी प्राप्ति भाटे विचार केम करता नहीं आ मनुष्य लवमा जे बोधिनी प्राप्ति थछ शके छे, जे सिवायना केछ पाणु लवमां बोधिनी (जैन धर्मनी) प्राप्ति थती नहीं जे माणुस धर्मानु सेवन करतो नहीं, तेने मनुष्य लवनी इरी प्राप्ति थती नहीं, अटले के ते मनुष्यलवनु आयुष्य पुडु करीने पशु आदिनो लव प्राप्त करे छे, अने ते लवमा बोधि प्राप्त थवानो लव जे नहीं

व्यतीत थछ गयेली रात्रियाँ (अने उपलक्षणथी व्यतीत थयेला दिवसो) पाछी इरती नहीं सथमने भाटेना नीचे दशावेला दस अवसरों इरी अरलताथी प्राप्त थवाना नहीं

‘પુનરવિ’ પુનરવિ ‘જીવિયં’ જીવિતમ્ દશભેદભિન્નં સંયમજીવનમ્ ‘નો મુલમ્’ નો મુલમ્ નો મુપ્રાપં ભવતિ । તે દશભેદાઃ (વોલ) યથા મનુપ્યજન્મ૧, આર્યક્ષેત્રમ્૨, મુકુલમ્૩, દીર્ઘમાયુઃ પઞ્ચેન્દ્રિયપૂર્ણત્વમ્૫, શરીરનૈરુજ્યમ્૬, સાધુ-સંગતિઃ૭, ધર્મશ્રવણમ્૮, ધર્મશ્રદ્ધા૯, ધર્મે વીર્યસ્ફોરણં ચેતિ૧૦ ઉત્યેતદ્દશપ્રકારકસાધનસમ્પત્તિર્મનુષ્યાણાં ન મુપ્રાપા ભવતિ ત્વા યુપ્માકમુપસ્થિતા તથાપિ કિમર્થમત્ર ન પરાક્રમત, કિમેતેન ક્ષણધ્વંસેન રાજ્યેન યુપ્માકમિતિ શ્રીભગવદા-દિનાથસ્યોપદેશ ઇતિ ।

અસ્મિન્ શ્લોકે વૈતાલીયં છન્દઃ તલ્લક્ષણન્તુ—

પઙ્ચવિપમેઽષ્ટૌ સમે કલાસ્તાશ્ચ સમે સ્યુર્નો નિરંતરાઃ ।

ન સમાત્ર પરાશ્રિતા કલા વૈતાલીયેન્તરે રલોગુરુઃ ॥૧॥

નહીં લૌટતે । દશ પ્રકારકા સંયમ જીવન મી ફિર સરલતા સે મિલનેવાલા નહીં હેં । વે દશ પ્રકાર યે હેં (૧) મનુપ્ય જન્મ (૨) આર્યક્ષેત્ર (૩) મુકુલ (૪) દીર્ઘઆયુ (૫) પાંચોં ઇન્દ્રિયોંકી પરિપૂર્ણતા (૬) શરીરકી નીરોગતા સાધુઓંકી સંગતિ (૭) ધર્મશ્રવણ (૮) ધર્મશ્રદ્ધા ઓર (૧૦) ધર્મ મેં પરાક્રમ કરના । દશ પ્રકારકે ઇન સાધનોંકી સમ્પન્નતા સમી મનુષ્યોંકો સરલતા સે પ્રાપ્ત નહીં હોતી ઓર વહ તુમ્હે પ્રાપ્ત હે ફિર તુમ ઇસ વિપય મેં પરાક્રમ વ્યોં નહીં કરતે ? ઇસ ક્ષણવિનશ્વર રાજ્ય સે તુમ્હારા વ્યા હિત હોતા હેં । યહ ભગવાન્ શ્રી આદિનાથકા ઉપદેશ અપને સાંસારિક અઠારહ પુત્રોંકે પ્રતિ હે ।

ઇસ શ્લોક મેં વૈતાલીય નામક છન્દઃ હે । ઇસ છન્દકા લક્ષણ ઇસ પ્રકાર હે—‘પઙ્ચ વિપમેઽષ્ટૌ’ ઇત્યાદિ ।

તે દસ વિશિષ્ટ અવસરો નીચે પ્રમાણે છે. (૧) મનુષ્ય જન્મ, (૨) આર્યક્ષેત્ર, (૩) મુકુલ (૪) દીર્ઘ આયુષ્ય, (૫) પાંચે ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા (૬) શરીરની નીરોગતા (૭) સાધુઓનો યોગ (૮) ધર્મ શ્રવણ (૯) ધર્મ શ્રદ્ધા અને (૧૦) ધર્મમાં પરાક્રમ

“ દશ પ્રકારના આ સાધનોની અપન્નતા સધળા મનુષ્યોને સરળતાથી પ્રાપ્ત થતી નથી પરંતુ તમને આ દસે સાધનો પ્રાપ્ત થયા છે, છતા તમે શા માટે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરતા નથી ? આ ક્ષણવિનશ્વર રાજ્યથી તમારું શુ હિત સધાવાનુ છે ? ભગવાન્ આદિનાથે તેમના ૧૮ સાંસારિક પુત્રોને આ પ્રકારનો ઉપદેશ આપ્યો હતો

આ શ્લોક વૈતાલીય છન્દમાં લખાયો છે. વૈતાલીય છન્દનુ લક્ષણ આ પ્રમાણે છે “પઙ્ચ વિપમેઽષ્ટૌ” ઇત્યાદિ—

अस्यार्थः—प्रथमतृतीयचरणयोः आदितः पङ्कमात्रा, ततः रगणः (SIS) ततः एको लघुः, ततः एको गुरुवर्णः । द्वितीयचतुर्थचरणयोस्तु आदितः अष्टौ मात्रा ततः रगण, ततः एको लघुः, ततः एको गुरुवर्णो भवति । इति ॥१॥

संसारिणः प्रायः मोपक्रमायुष्का भवन्तीति तेषामनियतायुः प्रदर्शयन्नाह—‘डहराबुढा’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ २ ६ ३ ७ ५ ४
डहरा बुढा य पासह गम्भस्था वि चयंति माणवा ।

९ ८ १० ११ १२ १३ १४
सेणे जह वट्टयं हरे एवं आउक्खयंमि तुट्टई ॥२॥

छाया—

डहरा वृद्धाश्च पश्यत गर्भस्था अपि च्यवन्ति मानवाः ।
श्येना यथा वर्त्तकं हरेद् एवमायुः क्षये नुट्चति ॥२॥

प्रथम और तीसरे चरणके प्रारंभ में छह मात्राएँ हो, फिर रगण (SIS) हो, फिर एक लघु अक्षर और एक गुरु (दीर्घ) अक्षर हो । द्वितीय और चतुर्थ चरणमें आरंभ में आठ मात्राएँ हो, फिर रगण हो फिर एक लघु और एक गुरु वर्ण हो तो वैतालिक छन्द कहलाता है ॥१॥

संसारी जीव प्रायः उपक्रम युक्त आयुवाले होते हैं, अतएव उनकी अनियत आयु दिखलानेके लिए कहते हैं— ‘डहरा बुढा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘डहरा-डहराः’ वालक ‘य-च’ और ‘बुढा-वृद्धाः’ वृद्ध ‘गम्भस्थावि-गर्भस्था अपि’ गर्भमें रहे हुए वालकभी ‘माणवा-मानवाः’ मनुष्य ‘चयंति-च्यवन्ति’ अपने जीवनको छोड़ देतेहैं ‘पासह-पश्यत’ देखो ‘जह-यथा’ जैसे ‘सेणे-श्येनः’ श्येनपक्षी (वाजपक्षी) ‘वट्टयं-वर्त्तकं’

पड़ेला अने त्रीन्व यरषुणी शङ्खातमा छ मात्राया डोय, पष्ठी रगणु (SIS) डोय पष्ठी अेक लघु अक्षर अने अेक गुरु (दीर्घ) अक्षर डोय, णीन्व अने त्रैथा यरषुथी शङ्खातमा आठ मात्राया डोय, त्थार णाह रगणु डोय अने त्थाह णाह अेक लघु अने अेक गुरु वर्णु डोय, अेवा छन्दतु नाम “ वैतालिक छन्द ” छे

स सारी लुवे सामान्य रीते उपक्रमयुक्त आयुवाणा डोय छे तेथी तेमना अनियमित आयुतु प्रतिपादन करवा माटे सूत्रकार कहे छे के—“ डहराबुढा ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘डहरा-डहरा’ णाणक ‘च-च’ अने ‘बुढा वृद्धाः’ वृद्ध तथा ‘गम्भस्थावि-गर्भस्था अपि’ गर्भमा रहेला णाणक पणु ‘माणवा-मानवा’ मनुष्य ‘चयंति-च्यवन्ति’ पोताना लुवनने छोडीहे छे ‘पासह-पश्यत’ लुवे ‘जह-यथा’ लुभ के ‘सेणे-श्येनः’

अन्वयार्थः—

(डहरा) डहराः—वालकाः (य) च—तथा (वृद्धा) वृद्धाः (गर्भस्थावि) गर्भस्था अपि (माणवा) मानवाः— मनुष्याः (चयंति) चयवन्ति— म्रियन्ते । इति (पासह) पश्यत (जह) यथा (सेणे) ज्येनः 'वाज' इति प्रसिद्धः पक्षि- विशेषः (वट्टयं) वर्तकं—'वटेर' इति भाषाप्रसिद्धं पक्षिविशेषम् (हरे) हरेत्- मारयेत् एवं मृत्युः प्राणिनं हरतीति भावः । (एवं) एवम्—अनेन प्रकारेण (आउक्खयंमि) आयुःक्षये प्राणी (तुट्टई) त्रुटचति म्रियते जीवनं व्यपगतं भवति ॥२॥

टीका—

'डहरा' डहराः—वालकाः 'डहर' इति बालकवाचकोऽयं देशीयशब्दः, 'य' च तथा 'वृद्धा वृद्धाः वयोवृद्धा रोगवृद्धा वा तथा 'गर्भस्थावि' गर्भस्था वर्तक पक्षीको 'हरे-हरेत्' मारताहै 'एवं-एवम्' इसी प्रकार 'आउक्खयंमि आयुःक्षये' आयुके क्षय होनेपर 'तुट्टई-त्रुटचति' जीवन नष्ट हो जाता है ॥२॥

अन्वयार्थ

देखो बालक और वृद्ध सभी यहां तक कि गर्भ में स्थित मनुष्य भी जीवनका परित्याग कर देते हैं। जैसे वाज, वटेर पक्षीको मार डालता है उसी प्रकार आयुष्यका क्षय होने पर जीवन नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस जीवनकी कोई अवधि निश्चित नहीं है यह किसी भी समय समाप्त हो जाता है ॥ २ ॥

टीकार्थ

'डहर' यह देशी शब्द 'बालक' अर्थका वाचक है। वृद्धका अर्थ वयो- वृद्ध या रोगवृद्ध है। अभिप्राय यह है कि बालक हो चाहे वृद्ध, या गर्भ में स्थित पक्षी (माण पक्षी) "वट्टय-वर्तक" वर्तकपक्षीने 'हरे-हरेत्' मारे छे, 'एवं-एवम्' आ प्रकारे 'आउक्खयंमि-आयु क्षये' आयुष्यना क्षय तथा पक्षी 'तुट्टई-त्रुटचति' जवन नष्ट थछं नय छे ॥ २ ॥

सूत्रार्थ

जुओ, बालक युवान, वृद्ध, ये सौ जवननो परित्याग करे छे, अरे? गर्भमां रहेला जवनना प्राणो पणु विनष्ट थछं नय छे जेवी रीते माणपक्षी अतकने मारी नाछे छे जेज प्रमाणे आयुष्यनो क्षय थाय त्तारे जवन नष्ट थछं नय छे तात्पर्य अे छे के आ जवननी केछं अवधि निश्चित नथी, ते गर्भे ते समये समाप्त थछं नय छे.

—टीकार्थ—

"डहर" आ गामठी पद 'बालकना' अर्थतु वाचक के 'वृद्ध' आ पद वयोवृद्ध अने रोगवृद्धतु वाचक छे आडे बालक डोय, आडे वृद्ध डोय, आडे गर्भमां रहेलो

अपि गर्भे वर्त्तमाना अपि 'माणवा' मानवाः मनुष्याः 'चयन्ति' च्यवन्ति म्रियन्ते, अथ केचन कोमलायां बालावस्थायामेव म्रियन्ते, केचन जराजर्जरितावस्थायां रोगप्राप्तजरावस्थायां वा म्रियन्ते, केचन च गर्भक्षरणादिकारणवशाद् गर्भावस्थायामेव म्रियन्ते, आयुषोऽपायबहुलत्वाद् सोपक्रमत्वाच्च यस्यां कस्याञ्चिदप्यवस्थायां प्राणान् त्यजन्तीति पश्यतेति भावः । इति हे पुत्राः श्रूयं 'पासह' पश्यत विवेकबुद्ध्या विलोकयत । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तः 'जहा' यथा 'सेणे' श्येनः 'वाज' इति लोकप्रसिद्धः पक्षिविशेषः 'वट्टयं' वर्त्तकं 'वटेर' इति लोकप्रसिद्धं पक्षिविशेषं 'हरे' हरेत् गृहीत्वा गच्छेत् तथा मृत्युरपि प्राणिनः प्राणान् अपहरति । उक्तञ्च—

“अशनं मे वसनं मे, जाया मे बन्धुवर्गो मे ।

इति मे—मे कुर्वाणं, कालवृको हन्ति पुरुषाजम् ॥१॥ इति ।

ही स्थित मनुष्य क्यो न हो सभी मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं । आशय यह है कि कोई कोई मनुष्य कोमल बाल्यावस्थामें ही मर जाते हैं, कोई जरासे जर्जरीत या रोगसे जर्जरीत होने पर मर जाते हैं और कोई गर्भपात आदि कारणोंसे गर्भावस्था में ही मरण प्राप्त करते है, क्योंकि यह आयु अनेक विघ्नवाघाओंसे युक्त है और सोपक्रम है । अतएव किसी भी अवस्थामें वह समाप्त हो जाता है और मनुष्य प्राण त्याग देता है, हे पुत्रो ! विवेक बुद्धिसे इस संसारको देखो । जैसे वाजपक्षी वटेर पक्षीको पकड कर ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु प्राणियोंके प्राणोंको अपहरण कर लेता है । कहा भी है—'अशनं मे वसनं मे' इत्यादि ।

'मेरे अशन है, मैंरे वसन (वस्त्र) है. मेरी पत्नी है, मेरे बन्धुवर्ग हैं, इस प्रकार मनुष्य मेरे मेरे 'संस्कृत भाषा में 'मे मे' करता रह जाता है

एव होय परतु कोधने मृत्यु छोडतु नथी. कथननो लावार्थ ओ छे डे कोध कोध मनुष्य णाव्यावस्थामा न मरणु पाभे छे कोध लर युवानीमा मरणु पाभे छे, कोध जरा अथवा रोगथी न्नरित थध ने मरणु पाभे छे अने कोध कोध एव गर्भपात आदि कारणेने लीधे गर्भावस्थामा न मरणु प्राप्त करे छे कारणे डे मनुष्यनु आयुष्य अनेक विघ्नेथी युक्त अने सोपक्रम (उपक्रमयुक्त) छे तेथी कोध पणु अवस्थामा ते आयुष्य समाप्त थध न्वाने कारणे माणुसना प्राणु आल्या नथ छे माटे डे पुत्रो ! विवेक बुद्धिथी स सारी एवोनी आ स्थिति समए लो नेवी रीते णान पक्षी पतकने पकडीने लध नथ छे, एन प्रमाणे मृत्यु प्राणीओना प्राणुनु अपहरणु करी ले छे कहु पणु छे डे— 'अशन मे वसन मे' इत्यादि—

आ माइ अशन पाध सामथी छे, आ माइ वसन वस्त्रो छे, आ मारी पत्नी

पुनश्च—व्योम्नैकान्तविहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्यापदं,
वध्यन्ते वधकैरगाधसलिलान्मत्स्याः समुद्रादपि ।

दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कः स्थानलाभे गुणः,
कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि ॥१॥ इति ।

‘एवं’ एवम् अनेनैव प्रकारेण निरूपक्रमसागरोपमपल्योपमायुष्कोऽपि
‘आउक्खयम्मि’ आयुःक्षये=स्वायुषो विनाशे तैलाभावे प्रदीपवत् ‘तुट्ठइ’ तुट्यति=
विनश्यति । एवं हे पुत्राः ! एवंविधसंसारस्वरूपं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्या-
ख्यानपरिज्ञया परित्यज्य प्राज्याक्षयमोक्षराज्यप्राप्तये प्रयतन्ध्वमिति भावः ॥२॥

और कालरूपी वृक् (भेडिया) आकर मनुष्योंको पकड ले जाता है ।
और कहा भी है—‘व्योम्नैकान्तविहारिणो’ इत्यादि ।

‘एकान्त आकाश में विचरण करने वाले पक्षी भी मृत्युको प्राप्त
हो जाते हैं, जैसे मच्छीमार अथाह समुद्र में से भी मत्स्योंको वन्धन में
बांध लेते हैं । इस संसारमें न तो दुराचार से बचाव हो सकता है, न
सदाचार से । अच्छे स्थानकी प्राप्ति होनेसे भी कोई लाभ नहीं होता ।
अपने स्वभावसे ही हाथ फैलाए हुए काल दूर से भी प्राणियोंको दवा देता है’

इसी प्रकार निरूपक्रम सागरोपम और पल्योपम की आयुवाले भी
आयुका क्षय होनेपर, तेलके अभाव में दीपककी तरह, नष्ट हो जाते हैं ।
हे पुत्रो ! संसारके ऐसे स्वरूपको ज्ञपरिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञासे
त्याग कर विशाल और अक्षय साम्राज्यको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥२॥

छे, आ मारा णन्धुओ छे आ प्रकारे माणुस ,मारु मारु’ इरतो रड्डी नय छे, अने
डाणइपी वरु आवीने माणुसोने पकडीने लथ नय छे”

वणी ओवु पणु इह्यु छे के- “व्योम्नैकान्तविहारिणो” इत्यादि ओकान्त आकाशमा
विचरतु पक्षी पणु मोतथी णची शकतु नथी, अगाध समुद्रमां रडेला माछलाओने
पणु माछीमार नणमा पकडी ले छे, ओण प्रमाणे आ ससारमा सहाचारथी पणु
अयाव (मोतनी सामे रक्षा) थथ शकती नथी अने दुराचारथी पणु अयाव थथ शकतो
नथी गमे तेवा सारा स्थानने आग्रथ लेवा छता पणु माणुस मोतथी णची शकतो नथी
डाण इरथी पणु डाय ल आवीने प्राणीओने पकडी लेवाने समर्थ छे,

ओण प्रमाणे निरुपक्रम सागरोपम अने पल्योपम डाणना आयुष्यवाना ओवो
पणु आयुने क्षय थता नष्ट थथ नय छे ओम डेडियामा तेल भूटी नतां हीवो
डोलवार्थ नय छे ओण प्रमाणे आयुने क्षय थता ओवो पणु मरणु पामे छे माटे, छे
पुत्रो ! ससारना आ प्रकारना स्वइपने ज्ञपरिज्ञा वडे न्हाणीने अने प्रत्याख्यान परिज्ञा वडे
त्यागीने विशाण अने अक्षय मोक्षसाम्राज्यने प्राप्त इरवा माटेने प्रयत्न इरो ॥ २ ॥

पुनः प्रव्रज्याकारणभूतं संसारस्वरूपं दर्शयति—‘मायाहिं इत्यादि ।

मूलम्—

मायाहिं पियाहिं लुप्पइ, नो सुलहा सुगई य पेच्चओ ।
एयाइं भयाइं पेहिया, आरंभाविरमेज्ज सुव्वए ॥३॥

छाया—

मातृभिः पितृभिश्च लुप्यते नो सुलभा सुगतिश्च प्रेत्य ।

एतानि भयानि प्रेक्ष्य आरंभाद्विरमेत सुव्रतः ॥३॥

अन्वयार्थः—

‘कश्चिद्विवेकविकलः (मायाहिं) मातृभिः (पियाहिं) पितृभिः मातृपितृ-

पुनः प्रव्रज्या के कारणभूत संसारके स्वरूप को दिखलाते हैं—‘मायाहिं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मायाहिं-मातृभिः’ माताकेद्वारा ‘पियाहिं-पितृभिः’ पिताके द्वारा ‘लुप्पइ-लुप्यते’ संसारमें भ्रमणकराये जाते हैं ‘य-च’ और ‘पेच्चओ प्रेत्य’ उनके मरनेके पश्चात् ‘सुगई-सुगतिः’ सद्गति ‘नो सुलहा-नोसुलभा’ सुलभनहीं है, अतः ‘सुव्वए-सुव्रतः’ विवेकशील पुरुष ‘एयाइं-एतानि’ पूर्वोक्तमाता पिताके स्नेह बधनरूप ‘भयाहिं-भयानि’ भयको ‘पेहिया-प्रेक्ष्य’ ज्ञपरिज्ञासे जानकर ‘आरंभा-आरम्भात्’ सावद्यअनुष्ठानोंसे ‘विरमेज्ज-विरमेत्’ प्रत्याख्यानपरिज्ञासे विरक्त होजावे ॥३॥

—अन्वयार्थ—

कोई कोई अविवेकी जन माता और पिताके प्रति अनुराग के कारण विनष्ट हो जाता हैं अर्थात् संसार में परिभ्रमण करता है । ऐसे प्राणीको

सूत्रकार प्रव्रज्याना कारणभूत संसारना स्वइपनु विशेष वार्थुन करता छडे के “मायाहिं” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘मायाहिं-मातृभिः’ माताना द्वारा ‘पियाहिं-पितृभिः’ पिताना द्वारा ‘लुप्पइ-लुप्यते’ संसारमा भ्रमण करावाय छे ‘य-च’ अने ‘पेच्चओ-प्रेत्य’ तेमना भरण पछी ‘सुगई सुगति’ सद्गति ‘नो सुलहा-नो सुलभा’ सुलभ नथी, अतः ‘सुव्वए-सुव्रत’ विवेकशील पुरुष ‘एयाइ-एतानि’ पूर्वोक्त माता पिताना स्नेह-बधन इय ‘भयाइ-भयानि’ लयने ‘पेहिया प्रेक्ष्य’ ‘ज्ञ’ परिजाथी ज्ञाणीने ‘आरंभा-आरम्भात्’ अनुष्ठानाथी ‘विरमेज्ज-विरमेत्’ प्रत्याख्यान परिजाथी विरक्त थछ लय छे ॥३॥

—सूत्रार्थ—

कोई कोई अविवेकी माणुओ माता पिता प्रत्येना अनुरागने कारणे प्रव्रज्या अजीकार करी शक्ता नथी, अने ते कारणे संसारमा परिभ्रमण कर्या करे छे ओवा प्राणीने परलवमा

स्नेहैरित्यर्थः (लुप्पइ) लुप्यते=विनश्यति संसारे भ्रमतीत्यर्थः (य) च=तथा इत्थम्भूतस्य ग्राणिनः (पेच्चाओ) प्रेत्य=मरणानन्तरम् (गुगई) गुगतिः (नो सुलहा) नो सुलभा=सुगतिप्राप्तिर्नभवति अतः (सुव्वए) सुव्रतः, विवेकशील पुरुषः (एयाहिं) एतानि पूर्वोक्तानि मातृपितृस्नेहवन्धनरूपाणि (भयाइं) भयानि भयानीव भयानि भयजनकानि स्थानानि (पेहिया) प्रेक्ष्य जपरिज्ञया ज्ञात्वा (आरंभा) आरम्भात् सावद्यानुष्ठानात् (विरमेज्ज) विरमेत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया निवर्तेत ॥३॥

टीका—

‘मायाहिं’ मातृभिः ‘पियाहिं’ पितृभिः ‘लुप्पइ’ लुप्यते विनश्यति संसारे भ्रमणं करोतीत्यर्थः, ‘मातृभिः पितृभिः’ इत्यत्र बहुवचनमनेकजन्म-सम्बन्धरूपापनार्थम् मातृपितृभिः, इत्येतेन पुत्रकलत्रादीनां संग्रहो भवति । सचैतेषां मिलितानाम् एकैकेषां वा स्नेहेन धर्माचरणं न करोति । ‘एतान्विहाय कथं-

परभव में सुगति सुलभ नहीं होती । अतः विवेकवान पुरुष इस मातृ पितृ स्नेह रूप वन्धनसे उत्पन्न भयों को जान कर सावद्यनुष्ठान से विरत हो जाय ॥३॥

टीकार्थ—

माताके कारण और पिताके कारण जीव संसारमे परिभ्रमण करता है । मूल पाठ में ‘मायाहिं, पियाहिं’ ऐसा जो बहुवचन दिया है, वह अनेक जन्मोंका सम्बन्ध कहने के लिए हैं । यहां यद्यपि सिर्फ माता पिताका उल्लेख किया गया है तथापि उससे पुत्र कलत्र आदि सभी आत्मीय जनोंका ग्रहण कर लेना चाहिए । मनुष्य इन सभीके अथवा इनमें से एक एक के प्रति अनुराग होनेके कारण धर्मका आचरण नहीं करता है । वह सोचता है इन्हे

सुगति प्राप्त थती नथी तेथी विवेक युक्त माणुसे माता पिता प्रत्येना स्नेह इये वन्धन वडे उत्पन्न थनारा लयेने वाणीने सावद्य अनुष्ठानोना परित्याग करवे लोछये ॥ ३ ॥

— टीकार्थ —

माता अने पिता प्रत्येना अनुरागने कारणे एव संसारमा परिभ्रमण करे छे. मूल पाठमे ‘मायाहिं पियाहिं’ आ बहुवचनना ले पदो देवामा आव्यो छे ते अनेक जन्मोना संबंध प्रकट करवाने माटे आपवामा आव्यो छे. अही ले डे माता पितानो ले उल्लेख करवामो आव्यो छे, परन्तु तेना दारा पुत्र, कलत्र, आदि सधणा आत्मीय जनोने पणु अहंछु करवा लोछये आ सधणा आत्मीय जनो प्रत्येना अथवा तेमाना डोछ पणु ओके छे आदि आत्मीय जनो प्रत्येना अनुरागने कारणे माणुस धर्मनु नाम पणु लेतो नथी. ते ओयो विचार करे छे डे तेमने छोडीने हु ओकलो डेवी रीते रही शकु । आ प्रकारनी

महमेकाकी स्थास्यामी- तिचिन्तयन्, तेषां स्नेहपाशवद्धो धर्माचरणमकुर्वाणः तैः सहैव संसारे परिभ्रमन् वारंवारमृत्युमवाप्य पुनःपुनर्भवारण्ये भ्रमतीति भावः ।

इत्थंभूतस्नेहवद्धमानसस्य विचारविकलस्य स्वजनपोषणाय यथा कथं- चिद्व्यापारं कुर्वतः पुरुषस्य 'पेच्चाओ' प्रेत्य मरणानन्तरमपि 'सुर्गई' 'सु- गतिः'=स्वर्गापवर्गप्राप्तिरूपा 'नो सुलहा' सुलभा न भवति । अपि तु तस्य नरकनिगोदादिपात एव भवति, अनेकविधारम्भसमारम्भादिसाव- द्यकर्माऽनुष्ठानात् । अत एव—'सुव्वए' सुव्रतः देशविरत्यादिव्रतयुक्तः पुरुषः 'एयाइ' एतानि 'भयाइ' भयानि नरकनिगोदादिगतिप्राप्तिरूपभयकारणानि 'पेहिया' प्रेक्ष्य ज्ञपरिज्ञया परिज्ञाय 'आरंभा' आरंभात् सावद्यकर्माऽनुष्ठानात् 'विरमेज्ज' विरमेत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति भावः ॥३॥

छोडकर मैं अकेला कैसे रहूंगा ? इस प्रकार सोचकर उनके प्रेमपाश में बंधकर धर्मका आचरण न करता हुआ, उन्हीं के साथ साथ संसार परिभ्रमण करता हूँ और पुनः पुनः मृत्युको प्राप्त होता हूँ ।

इस प्रकार रागके बन्धन में जिसका मन बंधा हुआ है, जो विवेकसे रहित है तथा आत्मीय जनोंके पोषणके लिए चाहे जैसे कार्य करता है, उस जीव को मृत्युके पश्चात् स्वर्ग या मोक्ष रूप सद्गति सुलभ नहीं होती । उसका नरक या निगोद में ही पतन होता है, क्योंकि वह अनेक प्रकारके आरंभ समारंभ आदि सावद्यकर्माका अनुष्ठान करता है । अतएव जो सुव्रत है अर्थात् देशविरति आदि चारित्रसे युक्त है, वह पुरुष नरक निगोद आदि दुर्गतियों की प्राप्ति के भयके कारणोंको ज्ञपरिज्ञासे जानकर सावद्यकर्मके अनुष्ठान को प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥३॥

विशारदाराने कारणे ते तेमना प्रेमपाशमा न नकडयेत्तो रडीने धार्मिक प्रवृत्ति करते नथी परिणामे तेमनी साथे तेने पणु ससारमा परिभ्रमणु करवु पडे छे, अटले के वार वार नन्म भरणुना हु जेनु वेदन करवु पडे छे । आ प्रकारे जेनु मन रागना बन्धनमा नकडयेलु छे, जे विवेकथी रहित छे अने आत्मीय जनाना पोषणु भांटे जमे तेवा कार्यो कर्यो करे छे, ते जेवने आ मनुष्य लवनु आयुष्य पूरु थया आह स्वर्ग अथवा मोक्षनी प्राप्ति थती नथी मनुष्य लवमा ते माणुस अनेक आर ल समार ल आदि सावद्य कृत्यो करवाने कारणे नरक अथवा निगोदमा न उत्पन्न थाय छे तेथी जेयो सुव्रतस पन्न छे, अटले के जेयो देशविरति आदि चारित्रथी युक्त छे तेमणु नरक निगोद आदि दुर्गतियोनी प्राप्तिना कारणेने जपरिज्ञा वडे जाणीने सावद्य कर्मोना अनुष्ठानना प्रत्याख्यान परिज्ञा वडे त्याग करवो जेधये ॥ २ ॥

અથ સાવધકર્માનિવૃત્તસ્ય દોષમાહ—‘જમિણં’ इत्यादि ।

मूलम्—

1 2 3 4 5 6 7
जमिणं जगति पुढो जगा. कम्मेहिं लुप्यन्ति पाणिणो ।

8 9 10 11 12 13 14
सयमेव कडेहिं गाहन्ति, णो तस्स मुच्चेज्जस्पुट्टयं ॥४॥

—अथा—

यदिदं जगति पृथक् जगाः कर्मभि लुप्यन्ते प्राणिनः।

स्वयमेव कृतैर्गाहन्ते, नो तस्मात् मुच्येतास्पृष्टः॥४॥

अन्वयार्थः—

(जं) यत्—यस्मात्कारणात् (इणं) इदम् वक्ष्यमाणप्रकारकं गत्यादिकं भवति—(जगति) जगति=अस्मिन् संसारे (पुढो) पृथक् एकैकत्वेन (जगा) इति जगत्स्थिताः (पाणिणो) प्राणिनः=जीवाः (कम्मेहिं) कर्मभिः (लुप्यन्ति) लुप्यन्ते=

अव सावधकर्मसे निवृत्त न होनेवालेको होनेवाले दोष कहते हैं—‘जमिणं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जं-यत्’ जिस कारणसे ‘इणं-इदम्’ वक्ष्य माण प्रकारसे गत्या-दिकहोती है ‘जगति-जगति’ इस संसारमें ‘पुढो-पृथक्’ पृथक् पृथक् ‘जगा-जगाः’ जगत्में रहे हुए ‘पाणिणो-प्राणिनः’ जीव ‘कम्मेहि-कर्मभिः’ कर्मों से ‘लुप्यन्ति-लुप्यन्ते’ दुःखी होते हैं तथा ‘सयमेवकडेहिं-स्वयमेवकृतैः’ अपने किये हुए कर्मोंसे ‘गाहन्ति-गाहन्ते’ नरक निगोदादि स्थानों में जाते हैं ‘अपुट्टयं-अस्पृष्टः’ स्वतः कर्म को बिनाभोगेही ‘तस्स-तस्मात्’ ये कर्मसे ‘णो मुच्चेज्ज-नो मुच्येत’ मुक्त नहीं हो सकते हैं ॥४॥

—अन्वयार्थ—

क्योंकि आगे कही जाने वाली गति आदि होती है इस संसारमें स्थित प्राणी पृथक् पृथक् अपने अपने कर्मोंसे पीड़ित होते हैं । तथा अपने

હવે સાવધ કર્મોથી નિવૃત્ત નહી થનારને કેવી હાનિ થાય છે, તે સૂત્રકાર પ્રકટ કરે છે ” જમિણ ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘જ-યત્’ જે કારણથી ‘હણ-હદમ્’ વક્ષ્ય માણ પ્રકારથી ગતિ વગેરે થાય છે. ‘જગતિ-જગતિ’ આ સંસારમાં ‘પુઢો-પૃથક્’ પૃથક્ ‘જગા-જગા.’ જગતમાં રહેલા ‘પાણિણો-પ્રાણિન’ એવા ‘કમ્મેહિં-કર્મભિ’ કર્મો થી લુપ્યતિ-લુપ્યન્તે’ દુખી થાય છે, તથા ‘સયમેવકડેહિં-સ્વયમેવકૃતૈ’, પોતાના કરેલા કર્મોથી ‘ગાહતિ-ગાહન્તે’ નરક નિગોદ વિગેરે સ્થાનોમાં જાય છે ‘અપુટ્ટય-અસ્પૃષ્ટ’ સ્વકૃત કર્મ લોગવ્યા વિના જ ‘તસ્સ-તસ્માત્’ તે કર્મથી ‘ણો મુચ્ચેજ્જ-’નો મુચ્યેત’ મુક્ત થઈ શકતા નથી, ॥ ૪ ॥

—સુત્રાર્થ—

સાવધ કર્મોથી નિવૃત્ત ન થનાર એવોની આગળ કહ્યા પ્રમાણેની ગતિ થાય છે ‘આ સંસારમાં રહેલા એવો પોત પોતાના કર્મો દ્વારા પૃથક્ પૃથક્ રૂપેપીડા લોગવે છે. તેમના

उत्पीडयन्ते । तथा (सयमेव कडेहिं) स्वयमेवकृतैः=स्वकृतैरेवकर्मभिः (गाहंति) गाहन्ते=नरकनिगोदादिगतौ प्रवेशं कुर्वन्ति तत्र तिष्ठन्तीत्यर्थः, अतः 'अपुष्टयं' अस्पृष्टः सन् स्वकृतकर्मणः स्पर्शमकृत्वा—स्वकृतं कर्माभुक्त्वा (तस्स) तस्मात् कर्मण सकाशात् (णो मुच्चेज्ज) नो मुच्येत=न मुक्तो भवेत् स्वकृतकर्मणोऽवश्यं भोगा-दिति ॥४॥

टीका—

'जं' यत्—यस्मात्कारणात् 'इणं' इदम्-वक्ष्यमाणप्रकरणं गत्यादिकं भवति 'जगति' जगति=अस्मिन् संसारे 'पुढो' पृथक्-पृथक् एकैके 'जगा' जगत् स्थिताः संसारिण इत्यर्थः, 'पाणिणो' प्राणिनः=जीवाः 'कम्मेहिं' कर्मभिः 'लुप्यंति' लुप्यन्ते=उत्पीडयन्ते=उत्पीडिता भवन्ति, कर्मभिरेव दुःखिता भवन्ति नत्वन्यैः कैश्चित् अन्येषां निमित्तमात्रत्वात्, मुख्यनिमित्तकारणं तु शुभाशु-भस्य स्वकर्मैवेति भावः। अतो जीवाः 'सयमेव कडेहिं' स्वयमेवकृतैः स्वकृतैरेव-कर्मभिः नान्यकृतैः 'गाहंति' गाहन्ते=नरकनिगोदादिस्थानं प्राप्नुवन्ति किन्तु

ही किये हुए कर्मोंके कारण नरक निगोद आदि में प्रवेश करते या रहते हैं । अपने किये कर्मको भोगे बिना कोई उस कर्मसे मुक्त नहीं होता ॥४॥

—टीकार्थ—

आरंभ का त्याग न करनेवालोंकी आगे कही जाने वाली गति आदि होती है । इस संसारमें पृथक् पृथक् रहे हुए संसारी प्राणी अपने कर्मोंसे पिडित होते हैं । अन्य कोई किसी को पीडा नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह तो निमित्त मात्र होता है । प्रधान निमित्त तो अपना शुभ या अशुभ कर्म ही है । अतएव जीव अपने किये कर्मोंसे ही नरक निगोद आदि स्थानोंको प्राप्त

कृत कर्मोंना इण स्वइपे न तेभने नरक निगोद आदिमा रडेवु पडे छे पोते करेला कर्मना इणने लोगव्या विना, केध पणु एव ते कर्मथी मुक्त थध शकते नथी ॥४॥

—टीकार्थ—

आरंभने त्याग न करनार एवोनी नीचे कहा अनुसारनी दशा थाय छे. आ सासारमा अलग अलग इपे उत्पन्न थता संसारी एवोने पोत पोताना कर्मोना इण अलग अलग इपे लोगवया पडे छे अन्य केध पणु एव केधने पीडा पडेयाउता नथी कारणु के ते तो निमित्त मात्र न डोय छे, पोतानु शुभ अथवा अशुभ कर्म न सुणहुअनु सुभ्य निमित्त थने छे. तेथी ए वात निश्चित न छे के पोते करेला कर्मोने कारणे न एवो नरक निगोद

“अपुङ्गव्यं” अस्पृष्टः कर्मणो भोगमन्तरेण ‘तस्स’ तस्मात् अत्र पञ्चम्यर्थे अपृष्टी तस्मात् स्वकृतकर्मणः सकाशात् ‘णो मुच्चेज्ज’ नो मुच्येत=न मुक्तो भवेत् कर्मणो भोगमन्तरेण विनाशाभावत्, उक्तञ्च—“कडाणकम्माण न मोक्ख अत्थि” इति। अन्यत्राप्युक्तम्—“नाभुक्तं क्षीयते कर्म, कल्पकोटिशतैरपि”। किञ्च—“प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः।” इत्यादि। कृतं कर्म तु फलं दत्त्वैव निवर्त्तते नान्यथा तन्निवृत्तिरिति ॥४॥

नान्यथा इह जगति यानि कानि स्थानानि फलोपभोगार्थं नियतानि, तानि सर्वाण्य नित्यानित्येवेति दर्शयति सूत्रकारः—‘देवागंधर्वरक्खसा’ इत्यादि।

मूलम्—

देवा गंधर्वरक्खसा असुरा भूमिचरा सरीमिवा।

राया नर सेट्ठि माहणा ठाणा तेवि चयंति दुक्खिया ॥५॥

—छाया—

देवगन्धर्वराक्षसा असुरा भूमिचराः सरीसृपाः।

राजानो नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः स्थानानि त्यजन्ति तेऽपिदुःखिताः ॥५॥

करते हैं। कर्मको भोगे विना जीवको छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि कर्म भोगे विना विनष्ट नहीं होता। कहा भी है—‘कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि’ इत्यादि।

किये कर्मोंको (भोगे विना) मोक्ष नहीं होता अर्थात् छुटकारा नहीं होता। अन्यत्र भी कहा है—‘नाभुक्तं क्षीयते कर्म’ इत्यादि।

सैकड़ो अरबकल्पकाल बीत जाने पर भी विना भोगे कर्मका क्षय नहीं होता। और उपार्जित कर्मोंका भोग से ही क्षय होता है। इत्यादि। आशय यह है कि किया कर्म फल देकर ही हटता है, विना फल दिये नहीं हटता ॥४॥

आदि स्थानोमा उत्पन्न थायं छे करेला कर्मनु इण लुवने लोणववुं न पडे छे ल्या सुधी कर्मनु इण लोणववामा न आवे, त्या सुधी ते कर्मभाथी लुवने छुटकारे थतो नथी, क्षीरं छे कर्मने लोणव्या विना कर्मने विनाश थतो नथी कहु पणु छे के ‘कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि’ इत्यादि।

कृत कर्मने लोणव्या विना मोक्ष भणतो नथी. अटले के छुटकारे थतो नथी. अन्यत्र पणु अणुं कहु छे के ‘नाभुक्त क्षीयते कर्म’ इत्यादि।

सैकड़ो अणु अणु कल्पकाण व्यतीत थं नवा छता पणु लोणव्या विना कर्मने क्षय थतो नथी. अने उपात्त कर्मनु इण लोणव्या आद ते कर्मने क्षय थायं छे” कर्म समस्त कथनने लावार्थं अे छे के ‘कृत कर्मनु इण लोणववुं पडे छे इण लोणव्या विना कर्मने क्षय थतो नथी.’ ॥४॥

—अन्वयार्थः—

आसुराः (देवाः) देवाः=देवताः (गंधर्वराक्षसा) गंधर्वराक्षसाः (असुरा) असुराः (भूमिचरा) भूमिचराः=भूमौ पृथिव्यां चरणशीलाः, (सरीसिवा) सरीसृपाः=सर्पादय (राया) राजानः=नृपाः (नरसेष्टिमाहणा) नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः, नरा मनुष्याः श्रेष्ठिनः=नगरश्रेष्ठिनः ब्राह्मणाः=प्रसिद्धाः (तेवि) तेपि, ते उपर्युक्ताः देवादयः सर्वे- (दुक्खिया) दुःखिताःसन्तः (ठाणा) स्थानानि=स्वकीयस्थानानि (चयंति) त्यजन्तीति सर्वे देवादयः दुःखिता एव स्वस्थानं परित्यजन्ति दुःखिताःअवश्यमेव भवन्तीति भावः ॥५॥

इस जगत् में जो कोई भी स्थान फलभोगके लिए नियत हैं, वे सब अनित्य ही हैं, यह बात सूत्रकार दिखलाते हैं— 'देवगंधर्वराक्षसा इत्यादि ।

शब्दार्थ—'देवा-देवाः' देवताः 'गंधर्वराक्षसा-गंधर्वराक्षसाः' गंधर्वराक्षस आदि तथा 'असुरा-असुराः' असुर 'भूमिचरा-भूमिचराः' भूमिपर चलनेवाले 'सरीसिवा-सरीसृपाः' सर्प कर चलनेवाले सर्पादि 'राया-राजानः' राजा 'नरसेष्टिमाहणा-नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः' मनुष्य, नगरशेठ और ब्राह्मण 'तेवि-तेपि' वे उपर्युक्त देवादिसब 'दुक्खिया-दुःखिताः' दुःखित होकर 'ठाणा-स्थानानि' अपने अपने स्थानोंको 'चयंति-त्यजन्ति' छोड़ते हैं ॥५॥

—अन्वयार्थ—

'देवा देवता, गन्धर्व, राक्षस, असुर, भूमिचर, सरीसृप-सर्प आदि राजा, सामान्यनर, सेठ, ब्राह्मण, इत्यादि सभी दुःखित हो कर अपने अपने स्थानोंको त्यागते हैं। अर्थात् वे अपने स्थान त्याग करते समय अवश्य दुःखी होते हैं, परन्तु स्थानका त्याग तो करना ही पड़ता है ॥५॥

आ जगतमा कर्मणुं इण भोगववा माटे ने कोथ स्थानो नियत थयेला छे, तेओ अनित्य छे, ओ वात उवे सूत्रकार प्रकट करे छे. "देवगंधर्वराक्षसा" इत्यादि

शब्दार्थ—'देवा-देवा' देवता 'गंधर्वराक्षसा-गंधर्वराक्षसा' गंधर्वराक्षस विगेरे तथा 'असुरा-असुरा' असुर 'भूमिचरा-भूमिचरा' भूमि पर चालवा वाणा 'सरीसिवा-सरीसृपा' सरीसृप चालवा वाणा सर्प विगेरे 'राया-राजान' राजा 'नरसेष्टिमाहणा' नरश्रेष्ठिब्राह्मणा 'मनुष्य, नगरशेठ, अने ब्राह्मण 'तेवि-तेपि' ते उपर प्रमाणे देव विगेरे अथा 'दुक्खिया-दुःखिता' दुःखित थयने 'ठाणा-स्थानानि' पोत पोताना स्थानने 'चयंति-त्यजन्ति' छोडे छे ॥५॥

सूत्रार्थ

देवता, गन्धर्व, राक्षस, असुर, भूमिचर, सरीसृप (सर्प आदि) राजा, सामान्यनर, सेठ, ब्राह्मण आदि सौ कोथ पोत पोताना स्थाननोना त्याग करता दुःखी थाय छे, परन्तु ते स्थानेना तेभण्णे त्याग तो करवो न पडे छे, ॥५॥

-टीकार्थ-

(देवा) देवाः (गन्धर्वरक्षसा) गन्धर्वराक्षसाः—गन्धर्वराक्षसेतिपदे पिशाच-भूतयक्षकिन्नरकिंपुरूपमहोरगव्यन्तराणामुपलक्षके, तथा 'असुरा' असुराः भवनपतयो दशप्रकाराः, 'भूमिचरा' भूमिचराः=पृथिव्यां संचरणशीलाः संपातिम कीटपतंगादयः तथा 'राया' राजानः=चक्रवर्तिनो बलदेववासुदेवप्रतिवासु-देवादयः । तथा 'नरा' नराः=सामान्यपुरुषाः, श्रेष्ठिनो नगरश्रेष्ठिनः, 'माहणा' ब्राह्मणाः=वेदशाखाध्यायिनः, एते सर्वेऽपि 'दुःखितया' दुःखिताः सन्तः 'ठाणा' स्थानानि—स्वकीयस्थानानि 'चयंति' त्यजन्ति । सर्वेषामपि जन्तूनां स्वस्थानपरित्यागे दुःखं भवतीति भावः ॥५॥

किच—'कामेहि ण' इत्यादि ।

-मूलम्-

कामेहि ण संथवेहि गिद्धा कम्म सहा कालेन जंतवो ।

ताले जह वंधणचुए एवं आयुक्खयंमि तुट्टइ ॥६॥

-छाया-

कामेषु खलु संस्तवेषु गृद्धाः कर्मसहाः कालेन जन्तवः ।

तालं यथा बन्धनच्युतमेवमायुः क्षये त्रुट्यति ॥६॥

-टीकार्थ-

देव, गन्धर्व, राक्षस और राक्षस पदसे उपलक्षित पिशाच, भूत यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, व्यन्तर तथा असुर अर्थात् दश प्रकारके भवन-वासी, भूचर-पृथ्वी पर चलनेवाले कीट आदि तथा चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव प्रतिवासुदेव आदि राजा, सामान्य मनुष्य, नगरसेठ, ब्राह्मण ये सभी दुःखित होकर अपने स्थानों को त्याग करते हैं । अर्थात् सभी जीवोंको अपना स्थान त्यागते दुःख होता है ॥५॥

- टीकार्थ -

देव, गन्धर्व, राक्षस, अने राक्षस पद वडे उपलक्षित पिशाच, भूत, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, व्यन्तर आदि जेवो, तथा असुर (दस प्रकारना भवनपति देवो), भूचर जेवो (जमीन पर आलनारा जेवो), तथा चक्रवर्ती, बलदेव वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि राजा, सामान्य मनुष्य, नगर सेठ, ब्राह्मण आदि समस्त जेवो दुःखित थयने जे पोत पोताना स्थानो (पर्यायो) नो त्याग करे छे । अट्टे छे समस्त जेवोने पोतानुं स्थान छोडतां दुःख थाय छे ॥ गाथा पा ॥

—अन्वयार्थः—

(कामेहि ण) कामेषु खलु=कामेषु शब्दादिविषयेषु तथा(संथवेहि)संस्तवेषु=पूर्वापरपरिचितेषु (गिद्धा) गृद्धाः—आसक्ताः (जंतवो) जन्तवः—प्राणिनः—(कालेण) कालेन—कर्मविपाकफलकालेन 'कम्मसहा' कर्मसहाः—स्वकर्मफलान्युपमुञ्जाना (जहा) यथा (बंधणचुए) बन्धानच्युतम् (ताले) तालं—तालफलम् व्रुट्चति (एवं)

और कहते हैं— 'कामेहि णं इत्यादि ।

शब्दार्थ—'कामेहि-कामेषु' विषयभोगोंकी तृष्णा में अर्थात् शब्दादि विषयोंमें 'णं-खलु' निश्चयसे 'संथवेहि-संस्तवेषु' मातापिता स्त्री, पुत्र आदि परिचितोंमें, 'गिद्धा-गृद्धाः' आसक्त, रहनेवाले 'जंतवो-जन्तवः' प्राणी 'कालेण-कालेन' अवसर आनेपर अर्थात् कर्मविपाक के समय 'कम्मसहा-कर्मसहाः' अपने अपने कर्मके फलोंको भोगते हुवे 'जहा-यथा' जैसे 'बंधणचुए-बन्धनच्युतम्' बंधनसे छुटाहुआ 'ताले-तालम्' तालफल गिरजाता है 'एवं-एवम्' इसीप्रकार 'आउक्खयंमि-आयुःक्षये' आयु समाप्त होजानेपर 'व्रुट्चति-व्रुट्चति मरजाते हैं ॥६॥

— अन्वयार्थ —

शब्दादि विषयों में तथा पहले पीछेके परिचितोंमें आसक्त प्राणी कर्मके फलोदय के समय अपने कर्मों के फलको भोगते हुए आयुके टूटने

वणी सूत्रकार छे छे छे- "कामेहि ण" इत्यादि-

शब्दार्थ—'कामेहि-कामेषु' विषय भोगनी तृष्णामा अर्थात् शब्द वगेरे विषयोमा 'णं-खलु' निश्चयथी 'संथवेहि-संस्तवेषु' मातापिता स्त्री पुत्र वगेरे परिचितोमां 'गिद्धा-गृद्धा' आसक्त रहेवा वाणा 'जंतवो-जन्तव' प्राणी 'कालेण-कालेन' अवसर आववा उपर अर्थात् कर्म विपाकना समये 'कम्मसहा-कर्मसहा' पोताना कर्मना इणने भोगवता थका 'जहा-यथा' जेवी रीते 'बंधणच्युए-बंधनच्युतम्' ण धनथी 'छुटेला 'ताले-तालम्' तालइण पडी नय छे 'एवं-एवम्' आ प्रकरे 'आउक्खयंमि-आयुःक्षये' आयुथ्य समाप्त थई नय त्थार पडी 'व्रुट्चति-व्रुट्चति' मरी नय छे ॥ ६ ॥

— सूत्रार्थ —

शब्दादि विषयोमां तथा आगला अने पाछला परिचित सगा स्नेहीयोमा आमकत लोयो, इलोह्यने समये पोत पोताना कर्मोना इणने अनुभव करता थका आयु कर्मोना क्षय थता मरण पावे छे जेवी रीते वृक्ष साथेना सणध तूटी जवाथी ताउ परथी इण

एवम् अनेन प्रकारेण (आउत्खयंमि) आयुःक्षये (तुद्दइ) त्रुटयन्ति-त्रियन्ते इत्यर्थः ॥६॥

-टीका-

‘कामेहि ण’ कामेषु खलु-शब्दादिकामभोगविषयेषु तथा ‘संथवेहि’ संस्त-
वेषु -पूर्वपरिचितेषु मातृपितृप्रभृतिषु तथा पश्चात्संस्तवैः श्वशुरादिषु ‘गिद्धा’
गृद्धाः तेषु गृद्धिभावं प्राप्ताः ‘जंतवो’ जन्तवः-प्राणिनः ‘कम्मसहा’ कर्मसहाः-
कर्मजनितफलमुपभुञ्जानाः ‘कालेण’ कालेन-शुभकर्मफलोदयकालेन भोगैस्तृप्ति-
मिच्छन्तोपि तैर्विषयोपभोगैः प्रतिक्षणमासक्तिवृद्ध्या अतृप्ताःकेवलं इहलोके परलोकेच
दुःखमेवानुभवन्तीति । यथाकश्चित् दिवसावसाने स्वच्छायां ग्रहीतुं पूर्वस्यां दिशि
धावेत्, स धापन्नपि छायां न गृह्णाति । यथा वा पिपासितः पिपासामुपशमयितुं

पर उसी प्रकार गिरते हैं जैसे बन्धन से टूटा हुआ ताल फल नीचे गिरता है ॥६॥

टीकार्थ-

काम भोगके विषय शब्दादि में तथा पूर्व सम्बद्ध मातापिता आदि में एवं पश्चात् सम्बद्ध श्वसुर आदि में आसक्ति को प्राप्त प्राणी कर्मजनित फलको भोगते हुए, शुभ कर्मके उदयके समय भोग भोगकर तृप्तिकी इच्छा करते हैं किन्तु विषयभोगोसे प्रतिक्षण आसक्ति बढ़नेके कारण अतृप्त ही रह जाते हैं तथा इहलोक और परलोक में दुःख ही भोगते हैं । जैसे कोई पुरुष दिवसके अन्तिम समय में अपनी छाया को पकडनेके लिए पूर्व दिशा में दौड़े तो वह दौडता हुआ भी उसे पकड नहीं सकता । अथवा जैसे कोई प्यासा मनुष्य प्यास बुझाने के लिए मृगतृष्णा की ओर दौड लगा कर भी प्यासको शान्त नहीं कर सकता । वह उलटा दुःखी होता है ।

नीचे तूटी पडे छे जेज प्रमाणे आयुर्कर्मनो क्षय थता जे आसकत जवनु पणु पोताने स्थानेथी पतन थाय छे जेटले के मृत्यु जे थाय छे ॥ ६ ॥

- टीकार्थ -

कामलेगोमा (शब्द, रूप, रस, गंध अने स्पर्शमा), तथा पूर्व परिचित माता, पिता आदिमा अने पश्चात् परिचित सासु, ससुरा आदिमा आसकत अनेदा जेवो कर्मजनित इदोने लोगव्या करे छे. ज्यारे शुभ कर्मनो उदय थाय, त्यारे लोग लोगवीने तृप्तिनी धृच्छा सेवे छे, परन्तु विषय लेगोमा क्षणे क्षणे आसकित वधती जे जवाने शरणे तेज्या अतृप्त जे रही जाय छे, अने आ लोक अने परलोकमा दुःख जे लोगवे छे जेवी रीते कोध पुरुष साजने समथे पोताना पडछायाने पकडवाने माटे पूर्व दिशामा दौट दगाववा छता तेने पकडी शकतो नथी, अथवा जेवी रीते कोध तरस्यु प्राणी मृग-जन्तुनी दिशामा गमे तेदखु दौडवा छता पणु पोतांनी तरस छिपावी शकतु नथी,

मृगतृष्णामनुव्रजन्नपि न पिपासामुपशमयति प्रत्युत दुःखीएव भवति, तथा विषयोपभोगपरायणा विषयेभ्यस्तृप्तिं कथमपि न लभन्ते । तदुक्तमन्यत्रापि—

“ न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभि वर्द्धते ” इति ॥

‘जहा’ यथा ‘ताले’ तालं-तालफलं ‘बंधणचुए’ बन्धनच्युतं पतत्येव तथा इमेऽपि कामभोगासक्ता जन्तवः ‘आउक्खयंमि’ आयुःक्षये-स्वायुषःक्षये ‘तुट्टइ’ व्रुम्यन्ति-म्रियन्ते न तु भोगेन सुखं लभन्ते गण्ठकण्डूयनवत् इति भावः ॥६॥

किंच—‘जे यावि बहुस्सुए’ इत्यादि ।

—मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
जे यावि बहुस्सुए सिया धम्मिणमाहण भिक्खुए सिया ।

८ ९ ११ १० १२ १३
अभिणूमकडेहि मूच्छिए तिव्वं ते कम्मेहि किच्चइ ॥७॥

इसी प्रकार विषय भोगों में परायण जीव विषयों से कभी तृप्ति लाभ नहीं कर सकते । अन्यत्र भी कहा है— ‘न जातु कामः कामानाम्’ इत्यादि ।

‘कामों को भोगने से कामकी शान्ति नहीं होती । जैसे घृत डालने से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार काम भोग से कामकी अभिलाषा बढ़ती ही जाती है ।

जैसे बन्धन से टूटने पर ताल फलका पतन ही होता है, उसी प्रकार भोगों में आसक्त प्राणी आयुका क्षय होने पर मर जाते हैं । जैसे फोडेको खुजलाने से सुखकी प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार भोगों से सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ६ ॥

अन्यत्रापि विषय-लोगोभां आसक्त एवो पणु विषयो द्वारा क्खी तृप्तिं पाप्मी शक्ता नथी अन्यत्र पणु एवु क्खु छे के—“न जातु काम कामानाम्” इत्यादि—

कामोना उपलोग करवाथी कामनी शान्तिं यती नथी जेवी रीते आगमाथी कामवाथी आग वृद्धिं पाप्मे छे, अन्यत्रापि कामलोगो लोणववाथी कामलोगो लोणववानी अभिलाषा वधती न नय छे ।

जेवी रीते वृक्ष साथेना सणध तूटी नवाथी ताडनुं इण नीचे तूटी पडे छे अन्यत्रापि कामलोगोभां आसक्त एवना आयुनी अवधि पूरी यतां न, ते एवनुं मृत्यु थायं छे । जेवी रीते इहल्ला पर न नवाणवाथी सुणनी प्राप्तिं यती नथी, अन्यत्रापि लोणो वडे पणु सुणनी प्राप्तिं यती नथी ॥ गाथा ६ ॥

—છાયા—

યેચાપિ વહુશ્રુતાઃ સ્યુ ધાર્મિકબ્રાહ્મણમિશ્વુકાઃ સ્યુઃ ।

અમિચ્છાદકકૃતૈર્મૂર્ચ્છિતા સ્તીવ્રં તે કર્મભિઃ કૃત્યતે ॥૭॥

—અન્વયાર્થ—

(જે) યે (યાવિ) ચાપિ (વહુસ્સુયા) વહુશ્રુતાઃ—અનેકશાસ્ત્રાર્થપારગતાઃ તથા (ધામ્મિણમાહ્ણમિશ્વુએ) ધાર્મિક બ્રાહ્મણમિશ્વુકાઃ—ધાર્મિકાઃ—ધર્માચરણશીલાઃ બ્રાહ્મણાઃ—પ્રસિદ્ધાઃ, મિશ્વુકાઃ—મિક્ષાટનશીલાઃ (સિયા) સ્યુઃ (અમિષૂમકડેહિ) અમિચ્છાદકકૃતૈઃ=માયાસંપાદિતાનુષ્ઠાનૈઃ (મુચ્છિએ) મૂર્ચ્છિતાઃ—ગૃહ્ણાઃ(તે)તે(તિવ્વં) તીવ્રમત્યન્તમ્ (કમ્મેહિ) કર્મભિઃ (કિચ્ચતિ) કૃત્યન્તે--છિદ્યન્તે પીડયન્તે इत्यર્થઃ ॥૭॥

ઔર મી કહતે હૈ ‘જે યાવિ વહુસ્સુએ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જે-યે’ જો ‘યાવિ-ચાપિ’ કોઈ મી ‘વહુસ્સુયા’-વહુશ્રુતાઃ, અનેક શાસ્ત્રોં કે પારંગત તથા ‘ધામ્મિણમાહ્ણ મિશ્વુએ’ ધાર્મિકબ્રાહ્મણમિશ્વુકાઃ ધાર્મિકબ્રાહ્મણ ઔર મિશ્વુક ‘સિયા-સ્યુઃ’ હોં, ‘અમિષૂમકડેહિ-અમિચ્છાદક કૃતૈઃ’ માયાકૃત અનુષ્ઠાનોંમેં ‘મુચ્છિએ મૂર્ચ્છિતાઃ’ આસક્ત હૈં તો ‘તે-તે’ વે ‘તિવ્વં તિવ્રમ્’ અત્યન્ત ‘કમ્મેહિ-કર્મભિઃ’ કર્મસે ‘કિચ્ચઈ-કૃત્યન્તે પીડિત કિયે જાતે હૈં ॥૭॥

અન્વયાર્થ—

જો મી અનેક શાસ્ત્રોં મેં પારંગત હૈં, તથા ધર્મકા આચરણ કરનેવાલે હૈં, બ્રાહ્મણ હૈં યા જો માયાચારસે કિયે હુએ અનુષ્ઠાનોં કે દ્વારા ગૃહ્ણ હૈં, વે અપને કર્મોંસે અત્યન્ત પીડિત હોતે હૈં ॥ ૭ ॥

વળી સૂત્રકાર કહે છે કે— ‘જે યાવિ વહુસ્સુએ’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘જે-યે’ જે ‘યાવિ-ચાપિ’ કોઈ પણ ‘વહુસ્સુતા’ અનેક શાસ્ત્રોના પારંગત, તથા ‘ધામ્મિણમાહ્ણમિશ્વુએ-ધાર્મિકબ્રાહ્મણમિશ્વુકાઃ’ ધાર્મિક બ્રાહ્મણ અને ભિખારી ‘સિયા-સ્યુ’ હોય, ‘અમિષૂમકડેહિ-અમિચ્છાદક કૃતૈ’ માયાકૃત અનુષ્ઠાનોમાં ‘મુચ્છિએ-મૂર્ચ્છિતાઃ’ આસક્ત હોય તો ‘તે-તે’ તેઓ ‘તિવ્વ-તીવ્ર’ અત્યન્ત ‘કમ્મેહિ-કર્મભિ’ કર્મથી ‘કિચ્ચઈ-કૃત્યન્તે’ હુ ખ ઉપબવવામાં આવે છે. ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થ—

જેઓ અનેક શાસ્ત્રોમાં પારંગત છે, તથા ધર્માચરણ કરનારા છે, બ્રાહ્મણો છે અથવા ભિક્ષુકો છે, તેઓ જે માયાચારથી કરાતા અનુષ્ઠાનોમાં ગૃહ્ણ (આસક્ત) હોય છે, તો તેઓ પોતાનાં કર્મોં દ્વારા અત્યન્ત પીડિત થાય છે ॥ ૭ ॥

-टीकार्थ-

‘जे यावि’ ये चापि ‘बहुस्सुए’ बहुश्रुताः अनेकशास्त्रार्थपारगाः ‘सिया’ स्यु भवेयुः । तथा ‘धम्मिणमाहणभिक्षुए’ धार्मिकब्राह्मणभिक्षुकाः-धार्मिकाः-धर्माचरणशीलाः, ब्राह्मणाः, भिक्षुकाः-भिक्षाचरणशीलाः शाक्यादयः, ‘सिया’ स्युर्भवेयुः, तेऽपि ‘अभिणूमकडेहिं मूच्छिण्ण’ अभिच्छादककृतैर्मूच्छिताः-अभि-आभिमुख्येन ‘णूम’ इति-कर्ममाया वा तादृश कर्मणा माया वा तत्कृतेषु जिनमतविपरीतसावधानुष्ठानेषु मूच्छिताः गृद्धाः सन्तः ‘ते’ ते ‘त्तिव्वं’ तीव्रं ‘कम्मैहिं’ कर्मभिः ज्ञानावरणीयाघट्टकर्मभिः ‘किच्चइ’ कृत्यन्ते-छिद्यन्ते नानाप्रकारकदुःखमनुभवन्तीत्यर्थः ।

अयं भावः-मायामयकर्मानुष्ठाने आसक्तपुरुषाः यदि बहुश्रुताः स्युः, ब्राह्मणाः धर्माचरणशीलाः भिक्षुका वा भवेयुः ते सर्वेऽपि स्वकृतकर्मभिः पीडयन्ते एव । सावधकर्मभिः केषामपि विमुक्तिर्न भवतीति भावः ॥७॥

-टीकार्थ-

जो अनेक शास्त्रों के अर्थ में पारंगत हैं, जो धर्माचरण शील हैं, ब्राह्मण हैं या भिक्षा पर निर्वाह करने वाले शाक्य आदि हैं, वे ‘णूम’ अर्थात् कर्म या माया से किये आचरण में मूच्छित हैं या जिनमत से विपरीत सावधानुष्ठानों में गृद्ध है, वे ज्ञानावरण आदि आठ तीव्र कर्मों द्वारा पीडित होते हैं नाना प्रकारके दुःखोंका अनुभव करते हैं ।

तात्पर्य यह है कि मायायुक्त कर्मों के अनुष्ठान में आसक्त पुरुष यदि बहुश्रुत हों ब्राह्मण, हों धर्माचारी या भिक्षाजीवी हों तो भी वे अपने किये कर्मों से पीडित होते ही हैं ॥ ७ ॥

- टीकार्थ - -

जे एवो मायायुक्त आचरणमा गृद्ध होय छे, ओटले डे जेओ जिनमत करतां विपरीत सावध अनुष्ठानोमा मूच्छित (आसक्त) होय छे, तेओ याडे अनेक शास्त्रोना अर्थमा पारंगत होय, याडे धर्मनु आचरण करनारा होय याडे ब्राह्मण होय, याडे भिक्षा द्वारा निर्वाह करनार शाक्य आदि भिक्षुके होय, परन्तु तेमने ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारना तीव्र कर्मों द्वारा पीडित थवु पडे छे ते कर्मोने कारणे तेमने विविध दुःखोनु वेहन कस्वुं पडे छे आ कथनना लावार्थे अे छे डे मायायुक्त कर्मोना अनुष्ठानमा आसक्त पुरुष लदे पीडित होय, डे लदे ब्राह्मण होय, डे लदे धर्माचारी अथवा भिक्षाजीवी होय, पण तेने पोताना कर्मों द्वारा पीडित थवुं पडे छे ॥ ७ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपांश्चैव मोक्षस्य कारणम्, इति दर्शयितुमाह—‘अहपास’
इत्यादि ।

मूलम्—

अह^१ पास^२ विवेगमुट्टि^३ए अवि^४तिन्ने इह^५ भासई^६ ध्रुवं^७ ।
णाहि^{१२}सि आरं^९ कओ^{११} परं^{१०} वेहासे^{१३} कम्मेहि^{१४} किच्चइ^{१५} ॥८॥

छाया—

अथ पश्य विवेकमुत्थितोऽवितीर्ण इह भाषते ध्रुवम् ।

ज्ञास्यस्यारं कुतः परं विहायसि कर्मभिः कृत्यते ॥८॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप ही मोक्षके कारण है, यह दिखलाने के लिए कहते हैं—‘अह पास’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ इसके पश्चात् ‘पास-पश्य’ देखो ‘विवेगं-विवेकं’ परिग्रह को छोड़कर अथवा संसारको अनित्य जानकर ‘उट्टिए-उत्थितः’ प्रवृज्या गृहण करते हैं ‘अवि^४तिन्ने-अवितीर्णः’ संसार सागरको पार नहीं कर सकते हैं ‘इह-इह’ इससंसारमें ‘ध्रुवं-ध्रुवं’ मोक्षको ‘भासई-भाषते’ केवल भाषण ही करते हैं हे शिष्य’ तुमभी उनके मार्ग में जाकर ‘आरं-आरम्’ इस लोकको ‘परं-परम्’ तथा परलोकको ‘कओ-कुतः’ कैसे ‘णाहि^{१२}सि-ज्ञास्यसि’ जान सकते हो? वे अन्य तीर्थीजन ‘वेहासे-विहायसि’ मध्यम में ही ‘कम्मेहि-कर्मभिः’ कर्मों के द्वारा ‘किच्चइ-कृत्यन्ते’ पीडित होते हैं ॥८॥

डुवे सूत्रकार अथे वातनु प्रतिपादन करे छे डे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अने तप न भोडुमा डारणुभूत अने छे—‘अह पास’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अह-अथ’ आना पछी ‘पास-पश्य’ लुवेडके ‘विवेग-विवेकम्’ परिग्रहने छोडीने अथवा संसारने अनित्य समणने ‘उट्टिए-उत्थित’ प्रवृज्याने ग्रहण करे छे ‘अवि^४तिन्ने-अवितीर्ण’ संसार सागरने पार नहीं करी शकता ‘इह-इह’ आ संसारमें ‘ध्रुवं-ध्रुवम्’ मोक्षनु ‘भासई-भाषते’ केवल भाषण न करे छे हे शिष्य ! तमे पण तेममां मार्गमां नईने ‘आर-आरम्’ आ लोकने ‘पर-परम्’ तथा परलोकने ‘कओ-कुतः’ केवी रीने ‘णाहि^{१२}सि-ज्ञास्यसि’ नणी शकशा तेअो अन्यतीर्थीजने ‘वेहासे-॥८॥ विहायसि’ मध्यमा न ‘कम्मेहि-कर्मभिः’ कर्मोंना द्वारा ‘किच्चइ-कृत्यन्ते’ डु भी थाय छे.

अन्वयार्थः

अह अथ अनन्तरमित्यर्थः (पास) पश्य (विवेग) विवेकं परिग्रहं परित्यज्य संसारमनित्यं ज्ञात्वा वा (उद्विष्ट) उत्थितः प्रव्रज्यां गृह्णातीत्यर्थः (अवित्तिन्ने) अवितीर्णः संसारं नातिक्रामतीत्यर्थः (इह) इहास्मिन् संसारे (ध्रुवं) मोक्षम् (भासइ) भापते, भापते एव केवलं न तत्त्वं जानातीत्यर्थः । हे शिष्याः ! यूयमपि तन्मतं परिगृह्य (आरं) आरमिहलोकम् (परं) परं परलोकं (कओ) कुतः कथमित्यर्थः (णाहिसि) ज्ञास्यसि ज्ञास्यथ अन्यतीर्थिनः (वेहासे) विहायसि मध्ये एव (कम्मेहि) कर्मभिः (किच्चइ) कृत्यन्ते-पीडयन्ते इत्यर्थः ॥८॥

टीका-

हे शिष्य ! 'अह' अथानन्तरम् । 'पास' पश्य 'विवेगं' विवेकं कश्चित्परतीर्थी परिग्रहं त्यक्त्वा, अथवा संसारस्य क्षणभंगुरतां ज्ञात्वा 'उद्विष्ट'

अन्वयार्थः--

"और देखो, परिग्रह को त्याग कर या संसारको अनित्य जानकर जिन्होंने दीक्षा अंगिकार की है, परन्तु वे संसारका पार नहीं कर पाते हैं । वे यहां मोक्षकी बात कहते हैं, परन्तु मात्र कहते ही है, उन्हें तत्त्वका ज्ञान नहीं है । हे शिष्यो ! तुम उनके मतको ग्रहण करके इस लोक और परलोक को कैसे जान सकोगे ? वे अन्यतीर्थिक बीच में ही कर्मों के द्वारा पीडित किये जाते हैं ॥८॥

-टीकार्थ-

हे शिष्य ! इसके अनन्तर देखो । कोई अन्यतीर्थिक परिग्रहको त्याग कर अथवा संसारकी क्षणभंगुरता को जानकर दीक्षित हुआ कि मैं जन्म जरा

सूत्रार्थः

हे शिष्यो ! तुम, कोछ अन्यतीर्थिको परिग्रहको त्याग करीने, अथवा संसारने अमित्य ज्ञानीने दीक्षा अंगिकार करी ले छे, परन्तु तेज्जो संसारसागरने तरी शकता नथी. तेज्जो आही मोक्षनी बात करे छे, परन्तु तेमनी ते बात यथार्थ तत्त्वना ज्ञानथी विहीन होवाने कारणे मात्र कल्पित कथन रूप छे. हे शिष्यो ! तेमना मतने अहलु करीने तमे आ लोक अने परलोकना यथार्थ स्वइपने केवी रीते समलु शकथो ? ते अन्य तीर्थिको मोक्ष प्राप्त करी शकता नथी पण वज्जे न (संसारमां) अटवाया करे छे अने तेमना कर्मना इण स्वइपे पीडा लोगव्या करे छे. ॥ ८ ॥

-टीकार्थ-

हे शिष्यो ! पर कोछ परीतीर्थिको परिग्रहको त्याग करीने अथवा संसारनी क्षणभंगुरताने ज्ञानीने जन्म, जरा अने मरणरूप संसार सागरने तरी जवानी धृच्छथी दीक्षा अहलु

उत्थितः अहं जन्मजरालक्षणसंसारं तरिष्यामीति कृत्वा प्रव्रज्योत्थानेन उत्थितः किन्तु 'अवितिन्ने' अवितीर्णः संसारं तर्तुमिच्छन्नपि प्राणातिपातादिसावद्यकर्म-परायणत्वात् संसारसागरं नावतीर्णः, केवलम् 'इह' 'इह संसारे लोके' 'ध्रुवं' ध्रुवम् शाश्वतत्वात् ध्रुवो मोक्षस्तं मोक्षकारणं संयमादिकं वा । 'भासई' भाषते एव केवलं कथनमात्रं करोति, न पुनस्तदनुष्ठानं करोति, तत् परिज्ञानाभावात् । हे शिष्य ! त्वमपि यदि तेषां मार्गमाश्रित्य गच्छसि तदा 'आरं' आरम् 'इह' भवम् तथा 'परं' परं परलोकम् 'कओ' कुतः कथमिव 'णाहिसि' ज्ञास्यसि, नैव-कथमपि ज्ञातुं शक्यसि । अत एवतन्मार्गं परित्यज्य वीतरागप्रतिपादितमार्ग-विचर कस्मात् यस्मात् तेऽन्यतीर्थिनः एवं भाषमाणाः 'वेहासे' विहायसि मध्ये एव 'कम्महिं' कर्मभिः 'किच्चइ' कृत्यन्ते-छिद्यन्ते पराभूयन्ते-संसारे परिभ्रमणं कुर्वतीति यावत् । हे शिष्य ! इदं पश्य कश्चित्परतीर्थी संसारस्याऽनित्यतां

मरण रूप संसारको तिरुंगा । किन्तु वह तिरनेकी इच्छा रखता हुआ भी हिंसा आदि सावध अनुष्ठानों के करने के कारण संसारसागरको तिर नहीं सका । वह यहाँ मोक्ष या मोक्षके कारण संयमके विषय में भाषण करता है परन्तु उसका अनुष्ठान नहीं करता । वह उन्हे जानता ही नहीं है । हे शिष्य ! यदि तुम भी उनके मार्गका अनुसरण करके चलते हो तो इस लोकको और परलोक को कैसे जान सकोगे ? किसी भी प्रकार नहीं जान सकोगे । अत-एव उनके मार्गको त्याग कर वीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर विचरो क्यों कि वे अन्यतीर्थी इस प्रकार कहते हुए मध्य में ही कर्मोंके द्वारा पराभूत होते हैं । अर्थात् संसार में परिभ्रमण करते हैं ।

करे छे परन्तु स सागर सागरने तरवानी तेनी धृच्छा सक्षण थती नथी । डारणुके हीक्षा अडणु करवा छता पणु ते हिंसा आदि सावध अनुष्ठानोभा प्रवृत्त रहेतो डोय छे ते हीक्षा लडने मोक्ष अथवा मोक्षना डारणु भूत सयमन विषयभा उपदेश आपे छे परन्तु ते पोते सयमना अनुष्ठानोनु पालन करतो नथी. अथवा ते मोक्ष प्राप्तिना उपायनु यथार्थ ज्ञान व धरावतो नथी हे शिष्यो ! जे तमे तेमना मार्गने अनुसरेशो, तो लोक अने परलोकने डेवी रीते जाणी शकेशो । जे प्रकारे तो-तमे आ लोक अने परलोकना स्वइपने समणु शकवाना व नथी तेमना मार्गनु अनुसरणु करवाने गहदे वीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्गनु अनुसरणु करे तेमा व तमाडु अथ छे अन्य तीर्थिके यथार्थ वस्तु तत्वथी अज्ञात डोवाने डारणु विपरीत वात करे छे, अने ते डारणु तेजो मध्यमां व डर्मा द्वारा पराभूत थाय छे जेटदे के स सागरमा परीभ्रमणु डर्या करे छे

भावयित्वा परिग्रहादिकं परित्यज्य प्रवक्ष्यामादायापि मोक्षाय यतमानो भवति । किन्तु सम्यक् संयमानुष्ठानाऽभावात् संसारं नैवाऽतिक्रामति । केवलं मोक्षस्य तत्कारणं संयमादिकमेव भाषते । परन्तु सम्यग्ज्ञानाभावात् तदुपाये न प्रवर्त्तते । हे शिष्य यदि त्वमपि तेषामेवाऽनुसरणं करिष्यसि, तदा इहलोकं परलोकं वा कथं ज्ञास्यसि । परतीर्थिका उभयभ्रष्टाः अन्तराले एव स्वकृतकर्मभिः पीडयन्ते, चतुर्गतिकसंसारे परिभ्रमन्ति । प्राणातिपातविरमणादिमहाव्रताभावादिति भावः ॥८

अथ दृश्यते परतीर्थिकोऽपि कश्चित्परिग्रहरहितः, तथा तपो विशेषैर्युक्तश्च, तत्कथं तस्य मोक्षप्राप्तिर्न भवति । नहि तपोविशेषाद्भूते मोक्षो भवतीति सिद्धान्तः । तपो मोक्षस्य कारणमिति जिनैरपि कथनात् । तथा च तपसी विद्यमानतया तेषां कथं न मुक्तिः, सत्यपि तपसि यदि न मोक्षस्तदा भवच्छासनमनुसरतामपि मोक्षो न स्यादिति गतेयं मोक्षवार्त्ता इत्याशंक्याह—

आशय यह हैं— हे शिष्य ! यह देखो कि कोई परतीर्थी संसारकी अनित्यता को जानकर, परिग्रह आदिका त्याग करके और दीक्षा ग्रहण करके मोक्षके लिए प्रयत्नशील होता है । किन्तु संयमका सम्यक् अनुष्ठान न करनेसे वह संसारमें ही भ्रमण करता है उससे पार नहीं होता । वह मोक्षकी और मोक्षके कारणभूत संयम की वाते करता है, मगर सम्यग् ज्ञानका अभाव होने से उसके उपायमें प्रवृत्ति नहीं करता । हे शिष्य ! यदि तू भी उसीका अनुसरण करेगा तो इह लोग एवं परलोक को किस प्रकार जान सकेगा ? परतीर्थिक तो दोनों तरफसे भ्रष्ट हैं और बीच ही में अपने किये कर्मोंसे पीडा पाते हैं चतुर्गतिक संसारमें परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि वे अहिंसा आदि महाव्रतोंका पालन नहीं करते हैं ॥ ८ ॥

आ कथन द्वारा सूत्रकार ये वातनु प्रतिपादन करे छे डे डोछ डोछ परतीर्थिक; संसारनी अनित्यताने समञ्ज न्धने परिग्रह आदिने त्याग करीने दीक्षा ग्रहण करीने मोक्षप्राप्ति भाटे प्रयत्नशील अने छे परन्तु संयमनु सम्यक् अनुष्ठान नही करवाने कारणे, संसारमा न् परीभ्रमण कर्या करे छे ते संसार सागरने तरी शकतो नथी ते मोक्षनी अने मोक्षना कारणभूत संयमनी वातो करे छे, परन्तु सम्यग् ज्ञानने अभाव होवाने कारणे तेनी सम्यक् रूपे आराधना करतो नथी छे शिष्य ! ने तु पण तेमनु अनुसरण करीश तो आ लोक अने परलोकने केवी रीते न्हाणी शक्रीश ? परतीर्थिके तो अने तरकथी भ्रष्ट छे अने वन्धे न् (संसारमां न्) पाताना कृतकर्मो द्वारा पीडा लागवी रह्या छे, तेन्नां न् आ गतिवाणा संसारमा परिभ्रमण करे छे, कारणे डे तेन्नां अहिंसा आदि महाव्रतानु पालन करता नथी ॥ गाथा ८ ॥

‘જઈ વિણિગસે’ इत्यादि ।

मूलम्—

૪. જઈ વિ ણિગસે કિસે ચરે જઈવિય મુંજિયમાસમંતસો ।

૧ ૨ ૩ ૧૨ ૧૧ ૧૦
જે ઇહ માયાઈ મિજ્જઈ આગંતા ગબ્ભાય પંતસો ॥૧॥

छाया—

यद्यपि च नम्रः कृशश्चरेत् यद्यपि च भुंजीत मासमन्तशः ।

य इह मायादिना हि मीयते आगन्ता गर्भायानन्तशः ॥१॥

કહા જા સકતા હૈ કિ કોઈ કોઈ પરતીર્થિક મી પરિગ્રહ સે રહિત
ઔર વિશિષ્ટ તપસ્યાવાન્ દેખે જાતે હૈ, એસી સ્થિતિ મેં ઉન્હેં મોક્ષકી પ્રાપ્તિ
ક્યોં નહીં હોતી? વિશિષ્ટ તપકે વિના મોક્ષ નહીં હોતા, એસા સિદ્ધાન્ત હૈ ।
તપ મોક્ષકા કારણ , એસા હૈ તીર્થકરોંને મી કહા હૈ । તપકી વિદ્યમાનતા
હોને સે ઉન્હે મોક્ષ ક્યોં નહીં હોતા? યદિ તપસ્યા કે હોને પર મી મોક્ષ
નહીં હોતા તો આપ કે શાસન કા અનુસરણ કરનેવાલોં કો મોક્ષ નહીં હોના
ચાહિયે । ફિર તો મોક્ષ કી વાત હી કહાં રહી । એસી આશંકા કરકે કહતે
હૈ—“જઈ વિણિગસે” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो ‘इह-इह’ इसलोकमें ‘मायाइ मिज्जाइ-मायादिना
मीयते’ कपायोसे युक्त हैं वह ‘जइविय-यद्यपि’ चाहे ‘णिगणे-नम्रः’ नम्र अर्थात्
वस्त्ररहित एवं ‘किसे-कृशः’ दुर्बल होकर ‘चरे-चरेत्’ विचरे ‘जइविय-यद्यपि’
चाहे ‘अंतसो-अन्ततः’ अन्तपर्यन्त ‘मासं-मासम्’ एक मासके अनन्तर ‘भुंजिय-

એવુ પણ કહી શકાય છે કે કેટલાક પરતીર્થિકો પણ પરિગ્રહણથી રહિત અને
વિશિષ્ટ તપસ્યાસ પન્ન હોય છે. છતા તેમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેમ થતી નથી? વિશિષ્ટ તપ
વિના મોક્ષ નથી’ એવો સિદ્ધાંત છે. તપ મોક્ષનું કારણ છે, એવું તીર્થ કરોએ પણ કહ્યું
છે. છતા તપનો સહભાવ હોવા છતા પણ તે પરતીર્થિકોને મોક્ષ કેમ મળતો નથી? જો
તપસ્યા કરવા છતા પણ મોક્ષ ન મળતો હોય, તો આપના શાસનનું અનુસરણ કરનારને
પણ મોક્ષ મળવો જોઈએ નહીં. એવી સ્થિતિમા તેમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાની વાતજ કેવી
રીતે સ્વીકાર્ય અને! આ શકાનું નિવારણ કરવા માટે સૂત્રકાર કહે છે કે—“જઈ વિ ણિગસે”
इत्यादि.

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे ‘इह-इह’ आ लोकमा ‘मायाइमिज्जइ-मायादिना मीयते’
कपायोथी युक्त છે ‘जइविय-यद्यपि’ આહે ‘ણિગણે-નમ્ર’ નાગો અર્થાત્ વસ્ત્ર વગરનો
એવમ્ ‘કિસે-કૃશ’ નિર્બળ થઈને ‘ચરે-ચરેત્’ કરે ‘જઈવિય-યદ્યપિ’ આહે ‘અતસો-
મન્તત’ અન્ત પર્યન્ત ‘માસ-માસ’ અનન્તકાળ સુધી-ગબ્ભાય-ગર્ભાય’ એકમાસ પછી

अन्वयार्थ—

(ज) यः (इह) इह—अस्मिन् लोके (मायाइ मिज्जइ) मायादिना मीयते उपलक्षणत्वात् कपायैयुक्त इति परिच्छिद्यते (जइविय) यद्यपि (णिगणे) नग्नः—वस्त्ररहितः—(किसे) कृशः (चरे) चरेत् (जइविय) यद्यपि (अंतसो) अन्तः—(मासं) मासं मासपर्यन्तं तपसोऽनन्तरम् (भुजिय) भुजीत—भोजनं कुर्यात् परन्तु (णंतसो) अनन्तशः—अनन्तकालं यावत् (गव्भाय) गर्भाय—गर्भवासायेत्यर्थः (आगंता) आगन्ता—गते आयातीत्यर्थः ॥९॥

टीका—

‘जे इह मायाइ मिज्जइ’ य इह मायादिना मीयते—यः परतीर्थिकः इह मायादिना मीयते यः कश्चित् पुरुषः इहलोके मायया उपलक्षणत्वात्क्रोधमान-

भुंजीत भोजन करे परंतु ‘णंतसो—अनन्तशः’ अनन्तकालतक ‘गव्भाय—गर्भाय’ गर्भवासमें ‘आगंता—आगन्ता’ आनेवालेही होते हैं ॥९॥

—अन्वयार्थ—

इस लोक में जो माया अर्थात् कपायों से युक्त होता है, वह यद्यपि नग्न और कृश होकर विचरता है और महीने महीने के पश्चात् भोजन करता है, फिर भी वह अनन्तकाल पर्यन्त गर्भवास को प्राप्त होता है ॥९॥

—टीकार्थ—

इस लोक में जो परितीर्थिक मायासे अर्थात् उपलक्षण से क्रोध, मान, माया और लोभ कपायों से युक्त होता है, वह भले ही नग्न रहता हो

‘भुजिय—भुजीत’ भोजन करे परंतु ‘णंतसो—अनन्तश’ अनन्तकाल सुधी ‘गव्भाय—गर्भाय’ गर्भमा. ‘आगंता—आगन्ता’ आववावाणा न् डोय छे ॥९॥

—सूत्रार्थ—

आ लोकोमां जेयो माया अेटले के कपायोथी युक्त डोय छे, तेयो क्हाय पञ्चोनु पन्धन तोडी नाभीने नशावस्थामा विचरणु करे, भडिना भडिनाना उपवासो करीने शरीरने तहन क्षीणु करी नाणे, छता पणु तेमने अनन्त काल सुधी गर्भमा उत्पन्न थवु पडे छे अेटले के ससारमा परिभ्रमणु करवु पडे छे ॥९॥

—टीकार्थ—

आ लोकोमां जे परतीर्थिके मयाथी (अडी माया पद द्वारा क्रोध, मान, माया अने लोभइप यारे कपायोने ग्रहणु करवा लेख्ये) युक्त डोय छे, अेटले के क्रोध, मान माया अने लोभ इप कपायोथी युक्त डोय छे तेमने मोक्ष मणी शकतो नथी. लले तेयो

मायालोभात्मककषायेण युक्तो भवेत्, स यदि 'जइविय' यद्यपि 'णिगसे किसे चरे' नग्नः कृशश्चरेत्—सपदि नग्नः अज्ञानकण्ठेन कृशो भूत्वापि चरेत्—विचरेत्, 'जइ-विय' यद्यपि 'अंतसो' अन्ततः 'मासं' मासम्—मासक्षणं कृत्वा, पश्चात् 'भुंजिय' भुंजीत—भोजनं कुर्यात् । परन्तु एवं कुर्वाणो 'णंतसो' अनन्तशः—अनन्त-कालपर्यन्तम्, 'गर्भाय' गर्भवासाय 'आगंता' आगन्ता—गर्भवासाय आगच्छती-त्यर्थः । कषाययुक्तः पुमान् अनेकविधं तपः कुर्वन्नपि न संसारपारं याति, परन्तु अनन्तकालं गर्भवासमेवाऽनुशेते, न ततो विमुच्यते, मोक्षमार्गस्य सम्यग्-ज्ञानाभावेन विपरीताचरणात् इति ॥९॥

न भवति मिथ्याज्ञानोपबृंहिततपसाऽपि चतुर्गतिभ्रमणनिरोधः । अपितु वीतरागप्रणीतमार्गादेव श्रेयसः प्राप्तिर्चतुर्गतिभ्रमणनिरोधश्चैत्यर्थघटितसुपदेशो-दित्सुःसूत्रकारो गाथामिमां पठति—'पुरिसोरम' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
पुरिसोरम पावकम्मुणा पलियंतं मणुयाण जीवितं ।

७ ८ ९ १२ १३ ११ १०
सन्ना इह काममुच्छ्रिया मोहंजंति नरा असंबुडो ॥१०॥

और अज्ञानपूर्वक कष्ट सहन करके कृश (दुर्बल) होकर विचरता हो और भले ही मासखमण करके भोजन करता हो, फिर भी वह अनन्तकाल पर्यन्त गर्भ-वास को प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि कषाय से युक्त पुरुष अनेक प्रकारकी तपस्या करता हुआ भी संसार को पार नहीं कर सकता, परन्तु अनन्तकाल पर्यन्त गर्भवास को प्राप्त होता रहता है, उस से छूट नहीं सकता, क्योंकि मोक्षमार्ग का सम्यग्ज्ञान न होने से वह विपरीत आचरण करता है ॥९॥

नम रडे (उपदानो परिशुड पाणु न करे) लदे तेओ अज्ञान पूर्वक कष्ट सहन करीने कृश (दुर्बल) थर्ष जय, लदे ते मासखमणु कर्या करे (महिनाना उपवास करीने पारणु कर्या गाढ महिनाना उपवास आ प्रकारनी तपस्या कर्या करे), छता पाणु तेओ अनंत, काण सुधी गर्भा उत्पन्न थया न करे छे आ कथनने लावार्थ ओ छे के कषाययुक्त पुरुष अनेक प्रकारनी आकरी तपस्याओ करवा छता पाणु संसारने पार करी शकतो नथी. परन्तु अनंत काण सुधी नन्म भरणुना केरा कर्या न करे छे तेमाथी तेना छुटकारे थर्ष शकतो न थनी, कारणके तेने मोक्षमार्गनु सम्यग्ज्ञान न होवाने कारणे ते विपरीत आचरणु न करतो होय छे ॥गाथा ६॥

छाया-

पुरुष उपरम पापकर्मणा पल्यान्तं मनुजस्य जीवितम् ।

सक्ता इह काममूर्च्छिता मोहं यान्ति नरा असंवृताः ॥१०॥

अन्वयार्थः-

(पुरिस) पुरुष ! हे पुरुष ! (पावकम्मुणा) पापकर्मणा-प्राणातिपातादिकर्मणा (उपरम) उपरम=निवर्तस्व यतः (मणुयाण) मनुजानाम् जीवियम् जीवि-

मिथ्याज्ञान से युक्त तपस्या के द्वारा चार गतियों का भ्रमण नहीं कर सकता है, किन्तु वीतराग द्वारा प्रणीत मार्ग से ही श्रेयस (कल्याण) की प्राप्ति होती है भवभ्रमण का निरोध होता है । इस अर्थवाला उपदेश देने के इच्छुक सूत्रकार यह गाथा कहते हैं—“पुरिसो रम इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुरिसो-पुरुष’ हे पुरुष ! ‘पावकम्मुणा-पापकर्मणा’ प्राणातिपातादि पापकर्मसे ‘उपरम-उपरम’ तू निवृत्त होजा क्योंकि ‘मणुयाणं-मनुजानाम्’ मनुष्यों का ‘जीवियं-जीवितम्’ जीवन ‘पलियंतं-पल्यान्तम्’ नाशवंत है ‘इह-इह’ इस संसारमें ‘सक्ता-सक्ताः’ जो आसक्त है तथा ‘काममूर्च्छिता-काममूर्च्छिताः’ कामभोगों में आसक्त हैं एवं ‘असंबुडा-असंवृताः’ प्राणातिपात आदिसे निवृत्त नहीं हुए हैं ‘नरा-नराः’ ऐसे मनुष्य ‘मोहं-मोहम्’ मोहको ‘जन्ति-यान्ति’ प्राप्त करते हैं ॥१०॥

—अन्वयार्थ—

हे पुरुष ! तू पापकर्म से विरत हो क्योंकि मनुष्यों का जीवन पल्योपम

मिथ्याज्ञानથી युक्त तपस्या द्वारा चार गतिमें भ्रमण शक्य नથી, परन्तु वीतराग प्रणीत मार्गानु अनुसरणु करवाથી व भवभ्रमणનો निरोध થાય છે અને કલ્યાણુ કારી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વાતનુ પ્રતિપાદન સૂત્રકારે નીચેની ગાથા દ્વારા કર્યું છે. “પુરિસોરમ” ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ ‘પુરિસો-પુરુષ’ હે પુરુષ ? ‘પાવકમ્મુણા-પાપકર્મણા’ પ્રાણાતિપાત વગેરે પાપકર્મથી ‘ઉપરમ-ઉપરમ’ તુ નિવૃત્ત થઇ બા કેમ કે ‘મણુયાણ-મનુજાનામ્’ મનુષ્યોનું ‘જીવિય-જીવિતમ્’ જીવન ‘પલિયત-પલ્યાન્તમ્’ નાશવત છે. ‘ઇહ-ઇહ’ આ સંસારમાં ‘સક્તા-સક્તા’ જે આસક્ત છે તથા ‘કામમૂર્ચ્છિતા-કામમૂર્ચ્છિતાઃ’ પ્રાણાતિપાત વગેરેથી નિવૃત્ત નથી થયા ‘નરા-નરા’ એવા મનુષ્યો ‘મોહ-મોહમ્’ મોહને ‘જન્તિ-યાન્તિ’ પ્રાપ્ત કરે છે. ॥ ૧૦ ॥

—સૂત્રર્થ—

હે પુરુષ ! તુ પાપકર્મથી વિરત થા, કારણુ કે માણસનુ જીવન વધારેમા વધારે

नम् (पलियंतं) पल्योपमान्तम् (इह) इह=संसारे सन्ना सक्ताः=गृद्धाः सन्तः तथा (नरा) नराः (काममुच्छ्रिया) काममूर्च्छिताः= कामभोगेष्वसक्ताः तथा (असंबुडा) असंबुताः=प्राणातिपातादिभिरनिवृत्ताः, (मोहं) मोहं (जंति) यान्ति-- मोहं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

—टीका—

‘पुरिसा’ हे पुरुष=पुरि शरीरात्मकनगरे शेते तिष्ठति इति पुरुषो जीवः । तत्संबुद्धौ हे पुरुष विवेकज्ञानिन् ! (पापकम्पुणा) पापकर्मणा=प्राणातिपातादारभ्य मिथ्यादर्शनशल्यान्तकर्मणा ‘रम’ उपरम निवृत्तो भव । ‘मणुष्याण जीवितं’ मनुष्याणां जीवनम् (पलियंतं) पल्योपमान्तम् उत्कर्षतः त्रिपल्योपमान्तमेव मनुष्याणां जीवनम् भवति तदपि नाशवदेव इह=अस्मिन् संसारे वा कामभोगेषु (सन्ना) सक्ताः=आसक्ताः । (काममुच्छ्रिया) काममूर्च्छिताः (असंबुडा) असंबुताः=हिंसादिकर्मणोऽनिवृत्ताः । ‘नरा’ नराः=मनुजाः जीवा इति शेषः । (मोहं जंति) मोहं यान्ति=मुग्धा भवन्ति, मोहनीयं कर्म समुपार्जयन्ति ।

तक ही है । इस संसार में जो आसक्त हैं, कामभोगों में मूर्च्छित हैं और हिंसा आदि से निवृत्त नहीं हैं, वे मोह को प्राप्त होते हैं ॥१०॥

—टीकार्थ—

पुर अर्थात् इस शरीर रूपी नगर में जो सोता है अर्थात् ठहरता है, वह ‘पुरुष’ कहलाता है । पुरुष का अर्थ ‘जीव’ है । हे पुरुष ! हे विवेकज्ञानी आत्मा तू प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शन शल्यतक के अठारहो पापों से निवृत्त हो । क्योंकि मनुष्यों का जीवन अधिक से अधिक युगलिक की अपेक्षा तीन पल्योपम का ही है और वह भी नाशवान् हैं । जो इस संसार में आसक्त हैं, कामभोगों में मूर्च्छित हैं, हिंसा आदि पापकर्मों से विरत नहीं हैं, ऐसे जीव मोहनीय कर्म का उपार्जन करते हैं ।

त्रयु पाल्योपमनुं न छे आ संसारमा जेयो आसक्त छे, जेयो कामभोगोमां मूर्च्छित छे, अने जेयो हिंसा आदिथी निवृत्त नथी, तेयो मोहनीय कर्मानु उपार्जन करे छे ॥१०॥

— टीकार्थ —

पुर अर्थात् नगर. आ शरीर रूपी नगरमा जे शयन अथवा निवास करे छे, तेने पुरुष कहे छे. आ पुरुषने लव (आत्मा) कहे छे.

हे पुरुष ! हे आत्मा ! तू प्राणातिपातथी लघने मिथ्यादर्शन शल्य पर्यन्तना अठारहो पापथी निवृत्त थरान, कारणे के मनुष्यना लवननो काण अधिकमा अधिक त्रयु पल्योपमनो कथा छे. (आ काण युगलिकोना लवननी अपेक्षाये कहेवामा आव्यो छे), आ शरीर नाशवान् छे जे लवो आ संसारमा आसक्त होय छे, कामभोगोमां मूर्च्छित होय छे अने हिंसादि कार्यो कर्यो करे छे, अथां लवो मोहनीय कर्मानु उपार्जन करता रहे छे

यद्यपि प्राणिमात्रं कर्मफलभोक्ताः भवति । तथाच विशिष्ट=नरस्यैव कीर्तन गाथायामनुचित मिवाऽऽभाति, तथापि विशिष्टकर्माऽनुष्ठानं शुभाशुभफलेप्रापकं मनुष्यशरीरेणैव संपादितं सत् फलोपभोगाय जायते । अतो मनुष्यस्यैव ग्रहणं पुरुष इति पदेन गाथाघटकेन भवति । कर्मकारित्वं यद्यपि पश्वादावपि भवति तथापि पश्वादा न भवति विशिष्टतपःप्रभृतिकां क्रियां ।

असदनुष्ठानात्मकपापकर्मणा निवृत्तस्व, मनुष्याणां जीवितमत्यल्पम् विनाशीति यावत् । तदेवं मनुष्यजीवनमत्यल्पमित्यवगत्य यावत् तन्न विनश्यति, तावत् सर्वज्ञोदीरितशास्त्रप्रतिपादितप्रक्रियाऽनुसारेण धर्मानुष्ठानं कृत्वा सफलयितव्यं जीवनम् । ये पुनः कामभोगादिषु संसक्ता एव भवन्ति

यद्यपि प्राणीमात्र अपने अपने कर्म को भोगते हैं, अतएव विशेष रूपसे नर (मनुष्य) के लिए गाथा में ऐसा कहना अनुचित सा प्रतीत होता है' तथापि विशिष्ट कर्मों का अनुष्ठान, जो कि शुभ और अशुभ फल प्राप्त कराने वाला है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही सम्पादित होता है और फलके उपभोग के लिये होता है, इस कारण गाथा में 'पुरुष' पद के द्वारा मनुष्य का ही ग्रहण किया है ॥ यद्यपि पशु आदि भी कर्म उपार्जन करते हैं, तथापि उनमें विशिष्ट तप आदि क्रिया नहीं होती ।

तात्पर्य यह है असत्कर्मरूप पाप से निवृत्त हो । मनुष्यों का जीवन अल्प है, विनश्चर है । इस प्रकार मनुष्य का जीवन अल्पकालीन है, ऐसा जानकर जब तक वह विनष्ट नहीं हुआ है तब तक सर्वज्ञोक्त शास्त्रों में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार धर्मानुष्ठान करके जीवन को सफल बना लेना

श ३-जे के प्रत्येक प्राणी पोत पोताना कर्मोनुक्षण लोगवे छे, छता पणु आ गाथाभा विशेष इपे मनुष्यने अनुलक्षीने जे कथन करवाभां आन्यु छे ते अनुचित लागे छे.

समाधान- विशिष्ट कर्मोनु अनुष्ठान के जेना द्वारा शुभ अने अशुभ क्षणनी प्राप्ति थाय छे, तेमनु संपादन मनुष्य शरीर द्वारा ज थाय छे, अने ते कर्मोनु क्षण लोवेजे लोगववु पडे छे, ते कारणे गाथाभा वपरायेला "पुरुष" पद द्वारा मनुष्यनु ज अक्षु कराय छे जे के पशु आदि पणु कर्मोनु उपार्जन करे छे. परतु तेमनाभा विशिष्टतप आदि क्रियाओनो सद्भाव होतो नथी

आ समस्त कथन द्वारा असत्कर्म इय पापथी निवृत्त थवानो उपदेश आपवामां आय्यो छे माणुसनु लवन अल्प अने विनश्चर छे आ अल्पकालीन लवननो न्यां सुधी अन्त न आवे, त्या सुधी माणुसोअे सर्वज्ञोक्त शास्त्रोभां प्रतिपादित प्रक्रिया अनुसार धर्मानुष्ठान करीने आ मनुष्य लवने सार्थक करवे जेअये. जे मनुष्यो कामलोगोभा

તથા સાંસારિકવિષયવિષયકતૃષ્ણાવન્તો ભવન્તિ, તે નરા મોહં યાન્તિ, હિતાઽહિતપ્રાપ્તિપરિહારે મોહમપ્યુપગચ્છન્તિ । અથવા મોહનીયં કર્મ સંચિન્નન્તિ ઇતિ ॥૧૦॥

મનુષ્યભવ એવ તાવદ્ દુર્લભઃ, તત્રાપિ શ્રાવકકુલે ઉત્પત્તિઃ, તથાપિ શુભાનુષ્ઠાનાય પ્રયતનીયમિતિ દર્શયતિ સૂત્રકારઃ—‘જયયં વિહરાહિ’ ઇત્યાદિ ।

—મૂલમ્—

૧ ૨ ૪ ૪ ૫ ૬
જયયં વિહરાહિ જોગવં અણુપાણા પંથા દુરુતરા ।

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧
અણુસાસણમેવ પક્કમે વિરેહિં સમં પવેદ્યં ॥૧૧॥

છાયા—

યતમાનો વિહર યોગવાન્ અનુપ્રાણાઃ પંથાનો દુરુતરાઃ ।

અનુશાસનમેવ પ્રક્રમેત વીરૈઃ સમ્યક્ પ્રવેદિતમ્ ॥ ૧૧ ॥

ચાહિયે । જો કામભોગોમાં હી આસક્ત રહતે હૈં તથા સાંસારિક વિષયોં કી તૃષ્ણાવાલે હોતે હૈં, વે નર મોહ કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં હિત (ધર્મ) કી પ્રાપ્તિ ઓર અહિત (પાપ) કે છોડને મેં મૂઠ હોતે હૈં અથવા મોહનીય કર્મ કા સંચય કરતે હૈ ॥૧૦॥

પ્રથમ તો મનુષ્યભવ હી દુર્લભ હૈ, ઉસમેં મી શ્રાવક કે કુલ મેં ઉત્પત્તિ દુર્લભ હૈ, યહ જિસે પ્રાપ્ત હો ઉસે શુભકર્મ કરને કા પ્રયત્ન કરના ચાહિયે સૂત્રકાર યહ દિખલાતે હૈ—“જયયં વિહરાહિ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જયયં--યતમાનઃ’ હે મનુષ્યઃ તૂ યત્ન કરતા હુઆ તથા ‘જોગવં-યોગવાન્’ સમિતિગુપ્તિસે ગુપ્તહોકર ‘વિહરાહિ--વિહર’ વિચરણ કર ‘અણુપાણા--

જ આસક્ત રહે છે અને સાંસારિક વિષયોની તૃષ્ણાવાળા હોય છે, તેઓ મોહનીય કર્મોનું ઉપાન કરીને હિત (ધર્મ) ની પ્રાપ્તિ અને અહિત (પાપ)નો પરિત્યાગ કરવાને અસમર્થ બની જાય છે. ॥ ૧૦ ॥

પહેલી વાત તો એ છે કે આ મનુષ્ય ભવજ દુર્લભ છે મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત કરીને શ્રાવકના કુળમાં ઉત્પત્તિ અતિ દુર્લભ છે આ બંનેની પ્રાપ્તિ બંનેને થઈ છે તેમણે શુભ કર્મો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સૂત્રકાર નીચેની ગાથામાં આ વાતજ પ્રકટ કરે છે—

શબ્દાર્થ—‘જયયં--યતમાનઃ’ હે મનુષ્ય । તુ પ્રયત્ન કરે ત્યારે તથા ‘જોગવં--યોગવાન્’ સમિતિ ગુપ્તિથી ગુપ્ત થઈને ‘વિહરાહિ--વિહર’ વિચારણુ કર ‘અણુપાણા--અનુપ્રાણા’

—अन्वयार्थः—

हे पुरुष ! स्वल्पं जीवितं ज्ञात्वा क्लेशस्वरूपान् विषयानवबुद्धय (जययं) यतमानः प्रयत्नं कुर्वन् तथा (जोगवं) योगवान् समितिगुप्ति गुप्तः सन् । (विह-
राहि) विहर—उद्युक्तविहारी भव, यतः (अणुपाणा) अनुप्राणाः—अणवः सूक्ष्माः
प्राणा जीवा पथिसु ते अणुप्राणाः एवंभूताः (पंथा) पन्थानः (दुरुत्तरा) दुरुत्तराः
अनुपयुक्तैर्जीवानुपमर्देन दुस्तराः दुर्गमा इत्यर्थः । अपिच (अणुसासनमेव) अनु
शासनमेव सूत्रानुसारेण संयमं प्रति (पक्रमे) प्रक्रमेत् संयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः
एतच्च वीरेहि वीरैः— रागादिविजेतृभिरर्हद्भिः, समं सम्यक् (पवेइयं) प्रवेदितम्
प्रकर्षेणाख्यातमिति ॥११॥

अनुप्राणाः सूक्ष्मप्राणियोंसे युक्त 'पंथा-पन्थानः' मार्ग 'दुरुत्तरा-दुरुत्तराः' उपयोग के बिना दुस्तर होता है 'अणुसासनमेव-अनुशासनमेव' शास्त्रोक्त रीतिसे ही 'पक्रमे-प्रक्रमेत्' संयमका अनुष्ठान करना चाहिए 'वीरेहि-वीरैः' रागादिको जीतने वाले अरिहन्तोंने 'समं-सम्यक्' सम्यक् प्रकारसे 'पवेइयं--प्रवेदितम्' कहा है ॥११॥

—अन्वयार्थः—

हे पुरुष ! जीवन को अल्पकालिक जानकर तथा विषयों को क्लेशकर दुःखदायी । समझकर प्रयत्न करते हुए, समिति और गुप्ति से युक्त होकर उद्यत विहारी बनो । मार्ग में छोटे छोटे जीव होते हैं, उनका उपमर्दन किये बिना चलना उपयोग रहित मनुष्यों के लिये कठिन है इस लिये उपयोग सहित यतनापूर्वक चलो । अतः सूत्र के अनुसार संयम में पराक्रम करना चाहिये । ऐसा रागादि के विजेता अर्हन्त भगवानने सम्यक् प्रकार से कहा है ॥११॥

सूक्ष्म प्राणियोंसे युक्त 'पंथा-पन्थानः' मार्ग 'दुरुत्तरा-दुरुत्तरा' उपयोगना पणर दुस्तर थाय छे, 'अणुसासनमेव-अनुशासनमेव' शास्त्रो रीतीथी न 'पक्रमे-प्रक्रमेत्' संयमनु अनुष्ठान करवु न्नेथ्ये 'वीरेहि-वीरै' राग विगेदेने लतवा वाणा अरिहन्ताथे 'समं-सम्यक्' सम्यक् प्रकारथी 'पवेइयं-प्रवेदितम्' कहेल छे, ॥११॥

—सूत्रार्थः—

हे पुरुष ! (आत्मा) लुपनने अल्पकालीन लक्ष्मिने तथा विषयेने दु अहाथी समलने, प्रयत्न पूर्वक समिति अने गुप्ति युक्त थधने उद्यत विहारी अने मार्गमां अनेक नानां नाना लुपनंतुओ डोय छे, तेमनु उपमर्दन कर्था विना आलवानु कार्य उपयोगरहित (असावधान)मनुष्येने माटे कठलु छे, तेथी उपयोग सहित (यतनापूर्वक) आलवु न्नेथ्ये तेथी शास्त्रना आदेश अनुसार न आचरणु करवु न्नेथ्ये, येवु रागादि पर विजय प्राप्त करनार (वीतराग) अर्हंत भगवाने सम्यक् प्रकारे कहेल छे, ॥११॥

—टीका—

हे विवेकि पुरुष ! 'जययं' यतमानः— यतमानो— त्वं 'जोगवं' योगवान् समितिगुप्तिभ्यां युक्तः सन् 'विहराहि' विहर, विचर, कस्मात् समितिगुप्तिभ्यां युक्तः एव तथा प्रयत्नवता भाव्यमित्यत आह—'अणुपाणा' अनुप्राणाः— यस्मात् सूक्ष्मप्राणिभिरिन्द्रियाऽग्राह्यैर्युक्ताः पंथा ! पन्थानः मार्गाः 'दुरुत्तरा' दुरुत्तराः, उपयोगमन्तरेण गन्तुमशक्याः भवन्ति कथं तर्हि एतादृशो मार्गः संचरितुं शक्यो भविष्यति, तत्राह 'अणुसासनमेव' अनुशासनमेव, "जयं चरे जयंचिद्वे" जयमासे जयं सए जयं भुजंतो भासंतो पावं कम्मं न वंधइ" ॥१॥ इति शास्त्रोक्ताज्ञानुसारणैव 'पक्रमे' प्रक्रामेत् संयमस्याऽप्राणं कर्तव्यम् शास्त्राज्ञानुसारणैव संयमपालनं विधेयम् न स्वबुद्धिकल्पिताचारेणेति ।

ननु कथं कोऽपि भगवद्वचने विश्वासं करिष्यति आप्तत्वस्य भगवत्यन्ति-

—टीकार्थ—

हे विवेकवान् पुरुष ! तू यतना करता हुआ योगवान् अर्थात् समिति और गुप्ति से युक्त होकर विचर । यतनावान् और योगवान् क्यों होना चाहिए ? इस का उत्तर यह है कि इन्द्रियों से ग्रहण न होने योग्य अत्यन्त सूक्ष्म जीवों से व्याप्त मार्ग होते हैं । उन पर उपयोग के विना चलना शक्य नहीं है । ऐसे मार्ग पर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही चलना चाहिए । शास्त्रोक्त विधि यह है—'यतनापूर्वक चलना चाहिए, यतनापूर्वक ठहरना चाहिए, यतनापूर्वक बैठना चाहिए । यतनापूर्वक आहार करना चाहिए और यतनापूर्वक निर्वध भाषण करनेवाला पुरुष पापकर्म नहीं बाँधता ? अर्थात् संयम-

—टीकार्थ—

हे विवेकवान् पुरुष ! तू यतनापूर्वक अने योगवान् (पंथ समिति अने त्रय गुप्तिथी युक्त) थंधने विचर. यतनावान् अने योगवान् शा कारणे थवु नेधये? आ प्रश्नो इतर ये छे के इन्द्रियो द्वारा ग्रहण न करी शक्य अथवा अत्यंत सूक्ष्म अथवाथी मार्ग व्याप्त छैये अथवा मार्ग पर उपयोग विना (असावधानीथी) आलवाथी अथवा उपमर्दन थैये छे. माटे अथवा मार्ग पर शास्त्रोक्त विधि अनुसार आलवु नेधये शास्त्रोक्त विधि आ प्रमाणे छे— "यतना पूर्वक आलवु नेधये यतनापूर्वक ठहरवु नेधये. यतना पूर्वक शयन करवु नेधये. यतनापूर्वक आहार करवु नेधये. यतनापूर्वक निर्वध भाषण करवु नेधये. आ प्रमाणे यतनापूर्वक प्रवृत्ति करनार मनुष्य पापकर्मना बंधक थैये नथी" अटले के संयमनु अनुष्ठान शास्त्रना आदेश अनुसार न करवु नेधये.

श्रयादित्यत आह— 'विरैहि' वीरैस्तीर्थकरैः 'समं' सम्यग्रूपेण प्रवेदितम् प्रकर्षेणाख्यातम् ते हि तीर्थकराः संप्राप्तकेवलज्ञानाः केवलज्ञानद्वारा अतीन्द्रिय-साधारणान् यथाऽवस्थितस्वरूपान् पदार्थान् ज्ञात्वा अनुग्रहबुद्ध्या परोपकारमात्रं मनसि निधाय उपदिष्टवन्तः ।

अतो न तत्राऽप्रामाण्यशङ्का, तस्मात्तदुपदिष्टशास्त्रसंमतिमादाय संयमपालने प्रयत्नो विधेय इति ॥११॥

पूर्वगाथायां विश्वासकारणतया वीरैरित्युक्तम् तत्र को वीरः किं लक्षणः किंस्वरूपश्च तत्राह—'विरया वीरा' इत्यादि ।

का अनुष्ठान शास्त्र के आदेश के अनुसार ही करना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा कल्पित आचरण करके संयम पालन करना योग्य नहीं ।

शंका—भगवान् में आप्तता का निश्चय न होने से कोई भगवान् के वचन पर कैसे विश्वास करेगा ?

समाधान—तीर्थकरो ने सम्यक् प्रकार से कथन किया है । उन तीर्थ-करों को केवलज्ञान प्राप्त था । उन्होंने केवलज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों को यथार्थ रूप में जानकर अनुग्रह की बुद्धि से, मन में परोपकार का भाव धारण करके उपदेश दिया है । अतएव उनके उपदेश में प्रामाणिकता की आशंका नहीं की जा सकती । अतएव उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र के अनुकूल ही संयम पालन में प्रयत्न करना चाहिए ॥११॥

प्राप्तानी बुद्धि द्वारा कल्पना करीने प्रोक्ताने योग्य लागे 'अवा' अतिरिक्त वही साधनमु पालन करवु ते उचित नहीं ॥११॥

शंका-लगवान् ने आप्त के ही रीते गणी शक्य? तेमनामा आप्ततानो निश्चय तथा विना कोइ लगवान्ना वयतीमा के ही रीते श्रद्धा राणी शके?

समाधान—तीर्थ करानुं कथनो यथार्थ ज्ञेयते । तीर्थ कराने केवलज्ञानमी प्राप्ति यथा सुखी । तेमणे केवलज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थोने यथार्थ रूपे लणी लधने अनुग्रहनी भावनाथी-मनमा परोपकारनी लावनाथी-प्राप्तने एवोना कल्याणने भाटे उपदेश आप्तो छे । आक्षेपो भागीयतावतासाते अर्ह त । लगवानोने आप्त रूपे गणवामा शी । बुद्धि छे? केवलज्ञान अने केवलदर्शन धारण करनार ते तीर्थ कर लगवाननी उच्ये शमा प्रमाणे भूतीता ज्ञानरुद्धी छे-तेमनी प्रामाणिकताना विषयमा कोइ पणु प्रकारना सन्देहने अवेकाश ज भूतीता तेथी-तेमना द्वारा उपदिष्ट शास्त्रानुसार संयमसे पालन करवानो प्रयत्न करवो जेअये ॥ गाथा १॥

-मूलम्-

विरया-वीरा ममुट्टिया क्रोहकायरियाइ पीसणा ।

पाणे ण हणंति सब्वसो पावाओ विरयाऽभिनिव्वुडा ॥१२॥

आया-

विरता वीराः समुत्थिताः क्रोधकातरिकादिपीपणाः ।

प्राणिनो न घ्नन्ति सर्वशः पापाद्धिनिवृत्ता अभिनिवृत्ताः ॥१२॥

-अन्वयार्थ-

(विरया)विरताः-प्राणातिपातादितो विरताः (वीरा) वीराः (समुट्टिया) समुत्थिताः सम्यगारंभपरित्यागेनोत्थिता इति समुत्थिताः, (क्रोहकायरियाइ-

पूर्व गाथा में विश्वास के कारण रूपसे 'वीर' इतना मात्र कहा है, किन्तु वीर कौन है? उसका लक्षण या स्वरूप क्या है? इसका उत्तर देते हैं- 'विरया वीरा' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'विरया-विरताः' जो हिंसादि पापोंसे निवृत्त हैं और 'वीरा-वीराः' कर्मको विशेषरूपसे दूर करनेवाले होनेसे वीर हैं 'समुट्टिया-समुत्थिताः' आरम्भ समारम्भके त्यागसे समुत्थित हैं 'क्रोहकायरियाइपीसणा-क्रोधकातरिकादिपीपणाः' जो क्रोध और माया आदिको दूर करने वाले हैं तथा 'पाणे-प्राणिनः' प्राणी को अर्थात् इन्द्रियादि जीवोंको 'सब्वसो-सर्वशः' मन वचन और काय कर्मसे 'ण हणंति-न घ्नन्ति' नहीं मारते हैं 'पावाओ-पापात्' सावध अनुष्ठानसे 'विरया-विरताः' निवृत्त हैं 'अभिनिव्वुडा-अभिनिवृत्ताः' वे पुरुष मुक्त जीवके समान हैं ॥१२॥

॥ पूर्व गाथा में विश्वास के कारण रूपसे 'वीर' आ शब्द मात्रने के प्रयोग कराववा में आव्यो छे परन्तु ते वीर को छे? तेनु स्वइपे डेवु छे? आ प्रश्नो उत्तर, आपता सूत्रकार छे छे 'विरया वीरा' इत्यादि-

॥ शब्दार्थ—'विरया-विरताः' जे हिंसा वगैरे पापेथी निवृत्त छे अने 'वीरा-वीराः' कर्मने विशेष रूपथी दूर करवावाणा होवाथी वीर छे 'समुट्टिया-समुत्थिताः' आरम्भ-समारम्भना त्यागथी समुत्थित छे 'क्रोहकायरियाइ-पीसणा-क्रोधकातरिकादि पीपणाः' जे क्रोध अने माया वगैरेने दूर करवावाणा छे तथा 'पाणे-प्राणिन' प्राणीने अर्थात् जे इन्द्रिय वगैरे लयेने 'सब्वसो-सर्वशः' मन, वचन अने कर्मथी-न हणंति-न घ्नन्ति' मारतानथी 'पावाओ-पापात्' सावध अनुष्ठानथी 'विरया-विरता निवृत्त छे' 'अभिनिव्वुडा-अभिनिवृत्ता' ते, पुइयो मुक्त लवना समान छे ॥ १२ ॥

पीसणा) क्रोधकातरिकादिपीषणाः तत्र। क्रोधग्रहणान्मानो गृहीतः, कातरिका
 माया तद्ग्रहणालोभो गृहीतः। आदिना शेषमोहनीयपरिग्रहः एतेषां पीषणा-
 स्तेषामपनेतारः। तथा (पाणे) प्राणिनः—द्वीन्द्रियादीन् जीवान् (सर्वसो)
 सर्वशः—मनोवोकायकर्मभिः (ण हणंति) न घ्नन्ति—न विराधयन्तीत्यर्थः। (पावाओ)
 पापात्—सर्वतः—सावधानुष्ठानात् (विरया) विरताः—निवृत्ताः, ततश्च (अभिनिवृत्ता)
 अभिनिवृत्ताः, क्रोधाद्युपशमेन शान्तिभूताः, अथवा अभिनिवृत्ता मुक्ता इव
 अभिनिवृत्ता मुक्ता इव इमे द्रष्टव्या इति भावः ॥१२॥
 टीका—
 विरया विरताः, हिंसानृतस्तेयादि पापेभ्यः पापकर्मभ्यो विरताः निवृत्ताः
 तथा 'वीरा' वीराः वि— विशेषेण (ईरयन्ति) पराक्रामन्ति तपः संयमाभ्यां ज्ञाना-

अन्वयार्थ—

जो वीर प्राणातिपात आदिसे विरत हैं समीचीन रूपसे आरंभका त्याग
 करके उत्थित—प्रव्रजित हुए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ तथा सम्पूर्ण
 मोहनीयकर्मको नष्ट कर देने वाले हैं जो प्राणियों का मन वचन और काय
 से हनन नहीं करते हैं, जो पाप अर्थात् सावध क्रिया से सर्वथा निवृत्त हो
 चुके हैं और इस कारण जो क्रोधादि का उपशम करके शान्त स्वरूप हो गए
 हैं अथवा जो मुक्तके समान हैं, वही वीर पुरुष है ॥१२॥

—टीकार्थ—

वीर पुरुष वह है जो हिंसा, मृषावाद, स्तेय (चौर्य) आदि पापोंसे
 निवृत्त हो चुके हैं। जो संयम और तपके द्वारा विशेष रूपसे कर्म शत्रुओंका

—सूत्रार्थ—

नेत्र्यो प्राणातिपात आदि पापकर्मोथी विरत। (निवृत्त) यथ गया डोय छे, नेत्र्यो
 आरंभने। सम्यक् प्रकारे त्याग करीने उथित प्रव्रजित यथ गया डोय छे, नेत्र्यो क्रोध,
 मान, माया अने दोषने तथा मोहनीय कर्मने नाश करी नापनारा डोय छे, नेत्र्यो
 मन वचन अने कायाथी प्राणीओनी हिंसा करता नथी, नेत्र्यो पापथी (सावध क्रियाओथी)
 सर्वथा निवृत्त यथ युक्त्यो छे, अने अन्वयकारणे क्रोधादिने उपशम करीने नेत्र्यो शान्त-
 स्वरूप यथ गया डोय छे, अथवा नेत्र्यो मुक्तने समान ज डोय छे तेभने व वीर पुरुष
 कहियामा आवे छे ॥१२॥
 टीका—
 वीर पुरुष तो तेभने कही शक्य छे ने प्राणातिपात, मृषावाद, स्तेय (चोरी)
 आदि पापोंथी निवृत्त यथ युक्त्यो डोय नेत्र्यो संयम अने तप द्वारा विशेष रूपसे कर्म-श-

विरणीयादीन् कर्मरिपून्निवारयितुं प्रयतन्ते ते वीराः । बाह्यशत्रूणामुन्मूलने भवन्ति
 बहवो वीराः इमे । तु आभ्यन्तरारिदलने, बद्धपरिकराः अतस्ते भाववीरा
 इति कथ्यन्ते, तथा ये 'समुद्धिया' समुत्थिताः-सम्यगारंभपरित्यागेनोत्थिताः
 (सोक्षमार्गे उद्यताः) तथा- 'क्रोधकायरियाडपीडण' क्रोधकातदिकादिपीडणः, तत्र
 क्रोधपदं, मानस्योपलक्षकं, कातरिका माया-तथा, लोभ उपलक्ष्यते, 'धीस्त्रा'
 पीपणाः एतेपांनिवाहकाः तथा ये 'सञ्चसो' सर्वशः- मनोवाकायैः सर्वथा,
 'पाणे' प्राणिनः 'ण' हणंति न हनन्ति- न व्यापारयन्ति त्रसस्थावरभेदभिन्नान्
 प्राणिनः त्रिकरणत्रियोगेन तथा 'विरया' विरताः-मिथ्यात्वाविरतिकपाय-
 प्रसादाशुभयोगतो निवृत्ताः, ततश्च 'अभिनिव्युडा' अभिनिवृत्ताः, क्रोधादीनाम्
 उपशमेन शान्ता स्तेवीराः कथ्यन्ते ।

निवारण करने में प्रयत्नशील रहते हैं, वे वीर कहलाते हैं । बाह्य शत्रुओंका
 विनाश करने में तो बहुत से लोग वीर होते हैं, मगर ये आभ्यन्तर शत्रुओं
 को नष्ट करनेके लिये कर्म कसे हुए हैं, अतएव ये भाववीर कहलाते हैं ।
 तथा जो आरंभ का सम्यक् प्रकार से त्याग करके मोक्षमार्ग में उद्यत हैं
 जो क्रोध और कातरिका आदिको चूर्ण करने वाले हैं । यहां 'क्रोध' पदसे
 मानका भी ग्रहण होता है । कातरिका का अर्थ माया है । उससे लोभ
 का भी ग्रहण हो जाता है । आदि पदसे शेष सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका ग्रहण
 होता है । अर्थात् जो सम्पूर्ण मोहनीय कर्मको क्षय करने वाले हैं । जो मन
 वचन और काय से प्राणियोंका हनन नहीं करते हैं अर्थात् तीन करण और
 तीन योगसे त्रस या स्थावर जीवोंकी हिंसा से निवृत्त हैं तथा मिथ्यात्व

शत्रुओंको निवारण करवाना प्रयत्नशील रहता है, तेमने वीर कहलवाभावे छे ।
 बाह्य शत्रुओंको नाश करवाना सामर्थ्यनी अपेक्षासे तेमने वीर कही शक्या छेवां तो
 धैर्य पुरुषो होशके छे, परन्तु आभ्यन्तर शत्रुओंको नाश करवाने मांटे कर्म करीने
 तैयार थछे गयेला ते पुरुषो छे तेमने लारे वीर कह्लवाय छे तथा तेस्यो आरंभमे सम्यक्
 प्रकारे लग्न करीने प्रवृत्त अंगीकार करीने मोक्षमार्गे विचरि रह्ये छे, तेस्यो क्रोध अने
 पद द्वारा मान पण्य अडण्य करवुं न्छे छे, कातरिका अटले माया कातरिका पद द्वारा मायानुं
 पण्य अडण्य करवुं न्छे छे, आदि पद वडे आकीना संपूर्ण मोहनीय कर्मने अडण्य करवुं
 न्छे छे, तेस्यो मनवचन अने काया वडे प्राणीओंकी हिंसा करता नथी, अटले के
 त्रय करण अने त्रय योग वडे तेस्यो त्रस अने स्थावर जिवोनी हिंसा करता नथी,
 तथा तेस्यो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय अने अशुभ योगथी निवृत्त छे, अने आ

अयं भावः—ये प्राणातिपाताद्यष्टादशपापेभ्यो निवृत्ताः ज्ञानावरणीयादीनां कर्मणां विनाशकाः सर्वांरंभविरहिताः क्रोधमानमायालोभानां निवारकाः, त्रिकरण त्रियोगैः प्राणिनामनुपमर्दकाः, सर्वपापरहिताः शान्ताः मुक्ताः ते वीराः कथ्यन्ते तीर्थकरा इति ॥१२॥

पुनरपि उपदेशान्तरमाह—‘णविता अहमेव’ इत्यादि ।

मूलम्

णविता अहमेव लुप्ये लुप्यन्ते लोके प्राणिनाः ।

एवं सहि एहि पास ए अहिणे णिहे से पुट्टे अहियास ए ॥१३॥

छाया—

नापि तैरहमेव लुप्ये लुप्यन्ते लोके प्राणिनः ।

एवं सहितः पश्येत् अनिहः सं स्पृष्टोऽधिसहेत ॥ १३ ॥

अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योगसे निवृत्त है और इस कारण क्रोधादिका उपशम हो जाने से जो शान्त है, वे महापुरुष वीर कहलाते हैं ।

तात्पर्य यह है जो प्राणातिपात आदि अठारह पापोंसे निवृत्त है, ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके विनाशक हैं, समस्त आरंभ से रहित हैं, क्रोध मान और माया और लोभके निवारक हैं, तीन कारण और तीन योगसे प्राणियोंके हिंसा नहीं करते, जो समस्त पापोंसे रहित हैं, शान्त और मुक्तवत् हैं, वे वीर पुरुष कहलाते हैं ॥१२॥

पुनः उपदेश कहते हैं— ‘णविता अहमेव’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सहि एहि—सहितैः’ ज्ञानादि से सम्पन्न पुरुष, ‘एवं—एवम्’ इस प्रकार ‘पास ए—पश्येत्’ विचारें कि, ‘अहमेव—अहमेव’ मैं ही ‘ता—तैः’ शीतउष्ण

प्रकारे क्रोधादिना उपशमं यद्ये नवाने लीधे नेव्यो शांत स्वरूपे छे, एवो महापुरुषने न वीर कडेवाय छे, आ कथनने लावार्थे छे के नेव्यो प्राणुतिपात आदि १८ प्रकारेना पापेथी निवृत्त छे, ज्ञानावरणीय आदि कर्मोना नेव्यो विनाशक छे, नेव्यो संभरंत आरंभ थी रहित छे, नेव्यो क्रोध, माना, माया अने लोभना निवारक छे, नेव्यो त्रयु करण अने त्रयु योगथी प्राणुओनी हिंसा करता नथी, नेव्यो पापेथी रहित छे, शान्त अने मुक्त संभान छे, एवो पुरुष वीर कडेवाय छे ॥ गाथा १२॥

उपे सूत्रकार प्यरीषडोने सडन करवाने उपदेशे आपे छे ‘णवि ता अहमेव’ इत्यादि— शब्दार्थ— ‘सहि एहि—सहितै’ ज्ञान वगेरे थी सम्पन्न भाणुसं ‘एवं—एवम्’ आ प्रभाणे ‘पास ए पश्ये’ विचारें के अहमेव अहमेव ‘ लुप्ये ता—तैः’ उडु गंरंभ वगेरे (२६-

अन्वयार्थः-

'सहिष्णु' सहितैः-ज्ञानादिभिः सपन्नः पुरुषः एवं एवम् अनेन प्रकारेण 'पासए' पश्येत्- कुशाग्रबुद्ध्या विचारयेत् 'अहमेव' अहमेव (ता) तैः-प्रीताणांदि दुःखविशेषैः 'णवि' नापि नैवेत्यर्थः, 'लुप्पण' लुप्ये पीडये, किन्तु (लोयमि) लोके संसारे 'पाणिणो' प्राणिनो अन्येपि जीवाः 'लुप्पन्ति लुप्यन्ते' पीडयन्ते, अतः 'से' सः महासत्त्वः पुष्टे स्पृष्टः परिपष्टेः स्पृष्टोपि तान (अणिहे) अनिहः न-निहो अनिहः क्रोधादिभिरपीडितः मन (अहियासए) अधिसहेत मनः पीडानं विदध्यादिति ॥१३॥

आदि दुःख विशेषोंसे 'णवि-नापि' नहीं 'लुप्पण-लुप्ये' पीडित किया जाता है 'लोयमि-लोके' इस संसारमें 'पाणिणो-प्राणिनः' दूसरे प्राणी भी 'लुप्पन्ति-लुप्यन्ते' पीडित होते हैं अतः 'से-सः' वह मुनि 'पुष्टे-स्पृष्टः' परीपहों से स्पर्शित होकरके भी 'अणिहे-अनिहः' क्रोधादि रहित होकर 'अहियासहे-अधिसहेत' उनको सहन करे ॥१३॥

अन्वयार्थः-

सम्यग्ज्ञान आदि से सम्पन्न पुरुष इस प्रकार विचार करे सर्वों गर्मों के कष्ट से मैं ही पीडित नहीं होता किन्तु संसार में अन्यप्राणी भी पीडित होते हैं। इस प्रकार विचार कर वह महासत्त्व साधक परीपहों से स्पृष्ट होकर भी, क्रोधादिसे रहित होता हुआ उसे सहन करे- मानसिक पीडाका अनुभव न करे ॥१३॥

तउके विगेरे) दुःख विशेष थी 'णवि-नापि' नहीं. लुप्पण-लुप्ये पीडित करवांमां आवते। 'लोयमि-लोके' आ संसारमां पाणिणो-प्राणिनः पीडित प्राणीयो पणु लुप्पन्ति-लुप्यन्ते पीडित करवांमा आवं छे तेथी 'से-सः' ते मुनि-पुष्टे-स्पृष्टः परिपष्टोथी स्पर्शित थथने पणु 'अणिहे-अनिहः' क्रोध वगेरे रहित थथने 'अहियासहे-अधिसहेत' तेभने सहन करे ॥ १३ ॥

- सूत्रार्थ -

सम्यग्ज्ञान आदिथी सपन्न पुरुषे आ प्रकारने विचार करयो नेधये 'हुं' ऐक्ये। न ठडी, गरभी आदि कष्टो वडे पीडित छु, जेवु नथी, परन्तु संसारना अन्य प्राणीयो पणु, ते कष्टो वडे पीडित छे" आ प्रकारने विचार करीने ते महा-सत्त्व साधक परीपहोथी स्पृष्ट थवा छता पणु क्रोधादि कथां विना मध्यस्थ लावे तेने सहन करे आ प्रकारना परीपहो आवी पडवाथी तेणे मानसिक पीडा अनुभववी नेधये नही. ॥ १३ ॥

। भाषा... टीका...

‘सहिष्णुः’ सहितैः सम्यग् ज्ञानादिभिः संपन्नः पुरुषः, प्रथमार्थे-तृतीया, ‘एवं’ एवम् अनेन प्रकारेण ‘पासए’ पश्येत्, कुशाग्रबुद्ध्या विचारयेत् किं विचार-येत्त्राह अहमित्यादि अहमेव ‘अहमेव’ ‘ता’ ताः ताभिः शीतोष्णादिदुःखपरंपराभिः, ‘णवि लुप्पए’ नापि नैवेत्यर्थः लुप्ये पीडये अहमेव शीतोष्णादिभिः, दुःखैः पीडितो भवामीति न किन्तु ‘लोयंमि’ लोके अस्मिन् संसारे, ‘पाणिणो’ प्राणिनः सर्वे जीवाः, ‘लुपंति’ पीडिता भवन्ति । अतः ‘पुट्टे से’ स्पष्टः स शीतोष्णादिभिः स्पृष्टो मुनिः । ‘अणिहे’ निहन्यते इति निह क्रोधादिः न निहः अनिहः समभावेन क्रोधादिरहितः सन् ‘अहियासये’ अधिसहेत, सहनं कुर्यात् । यद्यपि अन्येऽपि प्राणिनः अस्मिन् जगति शीतादीनां सहनं कुर्वन्ति किन्तु ‘तप्रा’ सम्यग् ज्ञानं नास्ति, अतो निर्जराख्यं फलं- न प्राप्नुवन्ति । तदुक्तम्-

क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न सन्तोषतः,
सोढा दुस्सहशीततापपवनक्लेशा न तप्तं तपः ।
ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणैर्न तत्त्वं परं,
तत्तत्कर्मकृतं सुखार्थिभिरहो तैस्तैः फलैर्वञ्चिताः ॥१॥

टीकार्थ-

‘सहिष्णुः’ यहाँ प्रथमा के अर्थमे तृतीया विभक्ति है । अर्थ यह है,— सम्यग्ज्ञान आदि से सम्पन्न ऐसा पुरुष अपनी कुशाग्रबुद्धि से विचार करे कि अकेला मैं ही सर्दी गर्मी आदिके कष्टोंकी परम्परा से पीडित नहीं होता हूँ किन्तु इस संसार में सभी जीव पीडित हो रहे हैं । ऐसा विचार कर वह मुनि बल्कि उन कष्टों को सहन कर ले ।

इस संसार में अन्य प्राणी भी शीतादि के कष्टको सहन करते हैं, परन्तु उन्हें सम्यग्ज्ञान प्राप्त नहीं है, अतएव वे निर्जरा नामक फल प्राप्त नहीं

टीकार्थ-

“सहिष्णुः” आ. प्रथमा प्रथमाना अर्थे तृतीया विभक्ति छे आ. गाथानो लावाथ... नीचे प्रमाणे छे सम्यग् ज्ञान आदिसे संपन्न पुरुषे पोतानी कुशाग्र बुद्धिसे अथवा विचार करके अकेले में ही सर्दी गर्मी आदिके कष्टोंकी परंपरासे पीडित नहीं होता हूँ किन्तु इस संसार में सभी जीव पीडित हो रहे हैं । ऐसा विचार कर वह मुनि बल्कि उन कष्टों को सहन कर ले ।

एतादृशक्लेशानां सहनं सम्यग्ज्ञानिनां गुणार्थैव भवति, न दोषाय ।

तदुक्तम्—

कार्श्यं क्षुत्प्रभवं कदम्भमशनं शीतोष्णयोः पात्रता,

पारुष्यं च शिरोरुहेषु शयनं महास्तले केवले ।

एतान्येव गृहे वहन्त्यवनतिं तान्युन्नतिं संयमे,

दोषाश्चापि गुणा भवन्ति हि नृणां योग्ये पदे योजिताः ॥२॥

करते। कहा भी है— 'क्षान्तं न क्षमया' इत्यादि।

'क्षमा तो की' परन्तु क्षमाधर्मके कारण नहीं की, गृह में होने वाले सुखका त्याग तो किया, परन्तु सन्तोष से प्रेरित होकर नहीं, दुस्सह सर्दी गर्मी और वायुके क्लेशतो सहन किए, किन्तु तपश्चरण नहीं किया, श्वास रोक कर रातदिन धनका ध्यान तो किया, परन्तु उत्तम तत्त्वका चिन्तन नहीं किया, इस प्रकार आश्चर्य है कि इन (अज्ञानी) सुखाभिलाषियोंने कार्य तो सब वही किये परन्तु उन्हीं कार्यों से ज्ञानियों को जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे ये वंचित रहे ?

इस प्रकार के क्लेशों का सहन सम्यग्ज्ञानियों के लिए लाभप्रद ही होता है, हानि जनक नहीं। कहा भी है— "कार्श्यं क्षुत्प्रभवं कदम्भमशनं" इत्यादि।

'भूख से उत्पन्न होने वाली शारीरिक कृगता कुत्सित (निरस) अन्न का भोजन, शीत और उष्ण का सहन, केशों का रूखापन, विस्तर रहित

शक्ति नहीं, कष्ट पशु छे डे 'क्षान्तं न क्षमया' इत्यादि—

'क्षमा तो करी परन्तु क्षमाधर्मने कारणे न करी, धरमा सगता सुभनो त्याग तो कर्यो, परन्तु सतोषथी प्रेरणने न कर्यो,

असह्य ठंडी, गरमी अने वायुना क्लेशो सहन कर्यो, परन्तु तपश्चरणने निमित्ते तेने सहनो न कर्यो, श्वास रोकने णलकुल आरंभ कर्यो विना धनने माटे रत्रि द्विवसे ध्यान तो धर्यु, परन्तु उत्तम तत्त्वनु चिन्तन न कर्यु, आ प्रकारनी आ गधी वात अेवी आश्चर्यजनक छे डे आ (अज्ञानी) सुखालिलाषीओअे कार्य तो अेव (ज्ञानीओना नेवां) कर्यो परन्तु अेव कर्यो द्वारा ज्ञानीओने ने इलनी प्राप्ति थाय छे, ते इणथी आ अज्ञानीओ। तो वंचित न रह्या! "

आ प्रकारना कष्टो (परीषडे) सहन करवाथी ज्ञानी नेनाने तो लाल न थाय छे काष्ठ पशु डानि थती नथी कष्ट पशु छे डे "कार्श्यं क्षुत्प्रभवं कदम्भमशनं" इत्यादि

भूषथी उत्पन्न थती शारीरिक कृशता, कुत्सित, (निरस) अन्नने आडार शीत अने गरमीने सहन करवी केशोनु रूपापशु पांजरथुने अलोवे भूतल पर शयन, आ

मोक्षाभिलाषी कर्मनिर्जरार्थी एवं युक्तः सम्यग्ज्ञानादिभिः स्वहिताय विचारयेत् । तथा 'अणिहे'अनिहे=निहन्यते ज्ञानादिगुणवृन्दमनेनेति निहः कषायः, न निहोऽनिहः क्रोधादिभीरहितः सन् 'अहियासए' अधिसहेत=सर्वपरीषद्वां सम-भावेन सहेत ॥१३॥

अपि च--'धूणियाकुलियं' इत्यादि ।

मूलम्-

धूणिया कुलियं व लेववं क्सए देह मणसणाइहि ।

अविहिंसामेव पव्वए अणुधम्मो मुणिणा पवेइओ ॥१४॥

छाया-

धूत्वा कुडचं व लेपवत् कर्शयेद्देहमनशनादिभिः ।

अविहिंसामेव प्रवजेदनुधर्मो मुनिना प्रवेदितः । १४॥

भूतल पर शयन-यह सब वाते गृहस्थी में रहते हुए अवनति का लक्षण होती है और यही वाते संयम की अवस्था में उन्नति का कारण बन जाती है । सच है, योग्य स्थान में योजना करने पर दोष भी गुण बन जाते हैं ।

मोक्ष का अभिलाषी, कर्मों की निर्जरा का इच्छुक तथा सम्यग् ज्ञानादि से सम्पन्न पुरुष इस प्रकार के कष्टों को अपने हित के लिए अनुकूल ही समझे । जिससे ज्ञान आदि गुणों का समूह नष्ट होता है, उसे 'निह' अर्थात् कषाय कहते हैं क्रोध आदि कषायों से रहित होकर साधु समस्त परीषदों को शान्तभाव से सहन करें ॥१३॥

गधी गणतोनेने ने गडुस्थोभा सहलाव डोय, तो ते अवनतितु लक्षण गणाय छे, परन्तु ओत्र गणतो स यमनी अवस्थाभा उन्नतितु कारण गनी नय छे अरेअर, ओ वात साची छे के योग्य स्थाने योग्य प्रवृत्तितु संयोजन करवामा आवे, तो दोष पायु गुणु गनी नय छे

मोक्षनी अभिलाषावाणा कर्मोनी निर्जरा करवानी छिछावाणा तथा सम्यग् ज्ञानादि युक्त पुरुषे आ प्रकारना कष्टोने पोताना हितने भाटे अनुक्षण न समजवा नेछिओ जेना दारा ज्ञानादि गुणोना समूडनेो नाश थाय छे, तेने 'निह' ओटवे के कषाय कडे छे साधुओ क्रोधादि कषायोथी रहित थछिने शान्त लावे समस्त परीषडोने सहन करवा नेछिओ । गाथा १३ ।

અન્વયાર્થ:-

(વ) ઇવ=યથા (લેવવં) લેપવત્=લેપયુક્તં (કુલિયં) કુડચં=ભિત્ત્યાદિ (ધુણિયા) ધૂત્વા યથા ગોમયાદિલેપેન સલેપં કુડચાદિલેપાપગમાત્ કૃશં ભવતિ તથા (અણસળાહિં) અનશનાદિભિઃ, (દેહં) દેહમ્=શરીરમ્ (કિસણ) કૃશયેત્=અપચિતમાંસશોણિતં કુર્યાત્, તથા (અવિહિંસામેવ) અવિહિંસામેવ, વિવિધા હિંસા વિહિંસા ન વિહિંસા અવિહિંસા તામેવ (પવ્વણ) પ્રવ્રજેત્=પ્રકર્ષેણ વ્રજેત્ અહિંસા-પ્રધાનો ભવેદિત્યર્થઃ, (મુણિણા) મુનિના=સર્વજ્ઞેન (અણુધમ્મો) અનુધર્મઃ અનુગતો-મોક્ષં પ્રત્યનુકૂલો ધર્મો=અનુધર્મઃ અસૌ અહિંસાલક્ષણઃ પરીપત્નોપસર્ગસહનલક્ષણશ્ચ । (પવેઈઓ) પ્રવેદિતઃ કથિત ઇત્યર્થઃ ॥૧૪॥

ઔર ખી કહતે હૈં-“ ધૂણિયાકુલિયં ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ-‘લેવવં-લેપવત્’ લેપવાલી ‘કુલિયં-કુડચં’ ભિત્તિ ‘ધુણિયા-ધૂત્વા’ લેપ ગિરાકર ક્ષીણ કર દી જાતી હૈ ‘વ-ઇવ’ ઇસી પ્રકાર ‘અણસળાહિં-અનશનાદિભિઃ’ અનગનાદિ તપકે દ્વારા ‘દેહં-દેહમ્’ શરીરકો ‘કિસણ-કૃશયેત્’ કૃશ કરતા હૈ તથા ‘અવિહિંસામેવ-અવિહિંસામેવ’ અહિંસા ધર્મકો હી ‘પવ્વણ-પ્રવ્રજેત્’ પાલન કરનાચાહિણ ‘મુણિણા-મુનિના’ સર્વજ્ઞને ‘અણુધમ્મો-અનુધર્મઃ’ યહી ધર્મ ‘પવેઈઓ-પ્રવેદિતઃ’ કહા હૈ ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ

જૈસે લેપ સે યુક્ત ભિત્તિ લેપ હટાકર કૃશ (કમજોર) કર દી જાતી હૈ, ઁસી પ્રકાર અનશન આદિ તપ સે દેહ કો કૃશ કરદે માંસ રુધિર આદિ કો સુઁવાદે । તથા

વળી સૂત્રકાર સાધુને ઁવેા ઉપદેશ આપે છે કે-

‘ધુણિયાકુલિયં’ ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ-‘લેવવ -લેપવત્’ લેપવાળી ‘કુલિય -કુડચ’ ભિત્તિ ‘ધુણિયા-ધૂત્વા’ તેના લેપને પાડીને ક્ષીણ કરી દેવામા આપે છે ‘વ-ઇવ’ આ પ્રકારે ‘અણસળાહિં-અનશનાદિભિઃ’ ઉપવાસ વગેરે તપના દ્વારા ‘દેહ-- દેહમ્’ શરીરને ‘કિસણ-કૃશયેત્’ દુર્બળ કરે છે. તથા ‘અવિહિંસામેવ-અવિહિંસામેવ’ અહિંસા ધર્મને જ ‘પવ્વણ-વ્રવ્રજેત્’ પાલન કરવેા જોઈએ ‘મુણિણા-મુનિના’ સર્વજ્ઞે ‘અણુધમ્મો-અનુધર્મઃ’ આજ ધર્મ ‘પવેઈઓ-પ્રવેદિતઃ’ કહેલ છે ॥૧૪॥

સૂત્રાર્થ-

જેવી રીતે લેપયુક્ત દીવાલ પરથી લેપને ઉખેડી નાખીને દીવાલને કમજોર કરી નાખવામા આપે છે, ઁજ પ્રમાણે સાધુએ અનશન આદિ તપ વડે દેહના માંસ રુધિર આદિને સુકવી નાખીને દેહને કૃશ કરી નાખવેા જોઈએ તેણે અહિંસાનુ જ આચરણ

टीका-

‘व’ इव=यथा ‘लेवं’ लेपवत्=गोमयमृत्तिकादिलेपविशिष्टम्, ‘कुलियं’ कुडयम्=भित्तिः तां ‘धूणिया’ धूत्वा, विधूय जलादिना प्रक्षान्त्य । यथा गोमय-मृत्तिकादि संपादितलेपविशिष्टं कुड्यादिकं धूत्वा लेपरहितं सत्, अतिशयेन कुड्यं कृशतरं भवति तथा ‘अणसणाइहि’ अनशनादिभिः द्वादशप्रकारकतपोभिः, ‘देहं देहं=शरीरं स्वकीयं ‘किसए’ कृशयेत्=तपोनुष्ठानेनापचितमांसशोणितं कुर्यात् तथा शीतोष्णादि सहनं च कुर्यात् । मांसशोणितादीनामपचये कर्ममलस्याप्यपचय-संभवात् । तथा ‘अविहिंसामेव’ अविहिंसामेव, विविधा अनेकप्रकारिका हिंसा विहिंसा, न विहिंसा अविहिंसा तादृशीमविहिंसामेव पालयेत् । कुतः पट्टकाय-

अहिंसा का ही आचरण करे । सर्वज्ञ भगवान् ने यही परीपह विजय और अहिंसा रूप अनुकूल धर्म कहा है ॥१४॥

टीकार्थ-

जैसे गोवर मिट्टि आदि के लेपसे युक्त भित्ति (दीवार) को लेप हटाकर के उत्पन्न कमजोर करदिया जाता है, उसी प्रकार अनशन आदि वारह प्रकार के तपश्चरण से शरीर को भी कृश कर देना चाहिए । अर्थात् शरीर के बढे हुए रुधिर मांस को तपस्या के द्वारा सुखा देना चाहिए और सर्दी गर्मी आदि के परीपहों को सहन करना चाहिए । मांस और रुधिर की कमी होनेपर कर्म मल की भी कमी होना संभव है । विविध प्रकार की हिंसा विहिंसा कहलाती हैं । विहिंसा का अभाव अविहिंसा है । उस अविहिंसा का

करवु नोछं अये सर्वज्ञ लगवाने परीपह विजय अने अहिंसाने न भोक्षने भाटेने अनुकूल धर्म कही छे । ४ ।

-टीकार्थ-

जेवी रीते छाणु, भाटी आदिना लेपथी युक्त दीवाल परथी ते लेपने हूर करवाथी दीवालने कमजोर करी नाणवामा आवे छे, अने प्रमाणे अनशन आदि बार प्रकारना तपश्चरण वडे शरीरने पण कृश करी नाणवु नोछं अये अेटले के शरीरमा वधी गयेला रकत अने मासने तपस्या द्वारा सुकवी नाणवा नोछं अये, अने ठूडी, गरमी आदि परीपहोने शान्त भावे सहन करवा नोछं अये मास अने रुधिर घटी नवाथी कर्मभण पण घटी नवानो संभव रहे छे

विविध प्रकारनी हिंसाने विहिंसा कहे छे विहिंसानो अभाव होवो तेनु नाम अविहिंसा छे. साधुअे ते अविहिंसानु (दयानु) पालन करवु नोछं अये छकायना लोवना

रक्षणरूपमविहिसामेव कुर्यात्-तत्राह-मुणिणेति, 'मुणिणा' मुनिना=मननशीलेन सर्वज्ञेन । 'अणुधम्मो' अनुधर्मः, अनु-अनुगतो मोक्षं प्रति अनुकूलो धर्मोऽनुधर्मः अविहिसैव सकलजीवरक्षणारूपा दयैव परीपहोपसर्गसहनरूपश्च, 'पवेइओ' प्रवेदितः, तादृश्या अहिसाया एव मोक्षप्रयोजकतया तस्या एव अनुधर्मत्वं निवेदितवान् । न वयं स्वातन्त्र्येण कथयामः, किन्तु सर्वज्ञेन महावीरेण काश्यपगोत्रेण-केवलज्ञानिना प्रतिपादितोऽयमनुधर्मः । यस्यैव नामान्तरमविहिसा, एतादृशी अविहिसा सदा मोक्षाभिलाषुकैः पालनीयेति ॥१४॥

अपिच-'सउणी जह' इत्यादि ।

मूलम्-

सउणी जह पंसुगुण्डिया विहुणीय धंसयई सियं रयं ।

एवं दवि ओवहाणवं कम्मं खवइ तवस्सिमाहणे ॥१५॥

छाया-

शकुनिका यथा पांसुगुण्डिता विधूय ध्वंसयति सितं रजः ।

एवं द्रव्य उपधानवान् कर्म क्षपयति तपस्वीमाहनः ॥१५॥

दया का पालन करे । पट्टकायरक्षणरूप अविहिसा क्यों करनी चाहिए ? इसका उत्तर देते हैं । मुनि अर्थात् सर्वज्ञने समस्त जीवों की रक्षा रूप दया को ही और परीपह तथा उपसर्गों के सहन को मोक्ष के लिए अनुकूल धर्म कहा है इस प्रकार की अहिसा ही मोक्षका कारण होने से अनुधर्म अविहिसा दया है । हम अपने मन से ऐसा नहीं कहते, किन्तु सर्वज्ञ, काश्यपगोत्रीय केवलज्ञानी महावीर ने यह अनुधर्म कहा है । जिसका ही दूसरा नाम अविहिसा-दया है, वह अविहिसा-दया मोक्ष के अभिलाषियों को सदा पालने योग्य है ॥१४॥

रक्षणे इप अविहिसानी शी आवश्यकता छे ? आ प्रश्ननेो उत्तर आपतां सूत्रकार उहे छे के - सर्वज्ञ भगवाने समस्त जिवोनी रक्षा इप हयाने तथा परीपहो अने उपसर्गो परना विवृद्धने मोक्षने माटेनो अनुकूल धर्म उहेल छे आ प्रकारनी हया न मोक्ष साधवामां कारणभूत भनती होवाने कारणे अविहिसा (हया) नेन अनुधर्म (मोक्षने माटे अनुकूल धर्म) उहेवामा आवेल छे. अमे अमारा मनमा उद्वपना करीने आ प्रभाणे उहेता नथी, परन्तु काश्यप गोत्रीय, केवलज्ञानी सर्वज्ञ महावीर प्रबुद्धे आ अनुधर्मनी प्रउपस्था करी छे आ अनुधर्म के नेनु भीणु नाम अविहिसा हया छे, ते अविहिसा हयानु मुमुक्षु जिवोअे सदा पालन करवु नेधअे. । गाथा १४ ।

अन्वयार्थः—

(जह) यथा (सउणी) शकुनिका=पक्षिणी (पंसुगुंडिया) पांसुना-रजसा अवगुंडिता अवकीर्णाः (सियं) सितं संवद्धं (रयं) रजः (विहृणिय) विलूय शरीरं कंपयित्वा (धंसयइ) ध्वंसयति=अपनयति, (एवं) एवमनेन प्रकारेण (दवि) द्रव्यः=भव्यो मुक्तिगमनयोग्यः (ओवहाणवं) उपधानवान् उप सामीप्येन मोक्ष-प्रति ददाति इत्युपधानमनशनादिकमुग्रतपः, तदस्यास्तीति उपधानवान् (तवस्सि) तपस्वी=साधुः (माहणे) माहनः मावधीरिति प्रवृत्तिर्यस्य स माहनः (कम्मं) कर्म-ज्ञानावरणादिकं (खवइ) क्षपयति=अपनयतीत्यर्थः ॥१५॥

और भी कहते हैं—“सउणी जह” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘सउणी-शकुनिका’ पक्षिणी ‘पंसुगुंडिया-पांसुगुंडिता’ धूलिसे व्याप्तहोकर ‘सियं-सितं’ लगीहुई ‘रयं-रजः’ धूलिको ‘विहृणिय-विधूय’ शरीरको कंपाकर ‘धंसयइ--ध्वंसयति’ दूरकरती है ‘एवं-एवम्’ इसीप्रकार ‘दवि-द्रव्यः’ ‘ओवहाणवं-उपधानवान्’ अनशन आदि तपकरने वाला ‘तवस्सि-तपस्वी’ साधु ‘माहणे-माहनः’ अहिसाव्रती पुरुष ‘कम्मं-कर्म’ ज्ञानावरणादि कर्मको ‘खवइ-क्षपयति’ नाश करता है ॥१५॥

अन्वयार्थ—

जैसे पक्षिणी रेत से भरने पर शरीर को कंपा कर लगी हुई रेत को हटा देती है, उसी प्रकार भव्य मुक्तिगमन के योग्य, उपधानवान् अर्थात् उग्रतपस्वी, तथा माहन ‘किसी की हिंसा न करो, ऐसा जिनका उपदेश है, वह मुनि ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करता है ॥१५॥

वणी सूत्रकार छोड़े छोड़े—‘सउणी जह’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेवी रीते ‘सउणी-शकुनिका’ पक्षिणी ‘पंसुगुंडिया-पांसुगुंडिता’ धूलिसे भरडाईने ‘सियं-सितं’ लागेदी ‘रयं-रजः’ धूलिसे ‘विहृणिय-विधूय’ शरीरने कंपावीने ‘धंसयइ-ध्वंसयति’ दूर करे छे ‘एवं-एवम्’ आ। प्रभाषे ‘दवि-द्रव्य’ लव्य ‘ओवहाणवं-उपधानवान्’ उपवास वगेरे तप करवा वाणा ‘तवस्सि-तपस्वी’ साधु ‘माहणे-माहन’ अहि साव्रतवाणा पुइष ‘कम्म-कर्मम्’ ज्ञानावरण वगेरे कर्मने ‘खवइ-क्षपयति’ नाश करे छे ॥१५॥

—सूत्रार्थ—

जेवी रीते शरीर पर लागेदी रजने पक्षिणी शरीर कंपावीने दूर करी नाणे छे, जेव प्रभाषे लव्य, मुक्तिगमनने योग्य, उपधानयुक्त (उग्रतपस्वी), तथा छोड़ पण्य एवनी हिंसा न करे’ जेवो उपदेश आपनार मुनि पण्य ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंको क्षय करे छे । १५ ।

टीका-

‘जह’ यथा येन प्रकारेण ‘पंसुगुण्डिया’ पांसुगुण्डिता=रजसा अवकीर्णा । व्याप्तेत्यर्थः, ‘सउणी’ शकुनिका=पक्षिणी ‘रि.यं रयं’ सितं वद्धं शरीरे लग्नं ‘रयं’ रजः=धूलिम् ‘विहणीय’ विधूय=शरीरं कंपयित्वा ‘धंसड’ ध्वंसयति=अपनयति ‘एवं’ एवम्, तथा ‘दवि’ द्रव्यः, भव्यो जीवः । ‘ओवहाणवं- उपधानवान्= उग्रउग्रतरोग्रतमाभिग्रहादिसंहितानश्नादितपःकारी । ‘तपस्वी’ तपस्वी=तपः शीलः- ‘माहणे’ माहनः-मा कमपि प्राणिनं घातयेति उपदेशो यस्य इत्थंभूतः अहिंसाव्रतवान्, ‘कम्मं’ कर्म ‘खवइ’ क्षपयति ‘उपधानवान्’ तपस्वी उभयत्रापि तपसोऽभिधानात् तपःप्रधानोहि अनगारो भवति । यथा पक्षी शरीरसंलग्नं रजः शरीरकम्पनेन शरीरात् पृथक्करोति तथा मुक्तिगमनयोग्यः पुरुषः तपस्वी अनश्नादिना स्वात्मसम्बद्धं शुभाशुभकर्म विनाशयति । ततः कर्मक्षयात् कृत्स्न-

-टीकार्थ-

जैसे रज (धूल) से लिप्त हुई पक्षिणी, शरीर में लगी हुई रज को शरीर कंपाकर हटा देती है, इसी प्रकार भव्य जीव, उग्र, उग्रतर और उग्रतम अनशन आदितप करने वाला, तपस्वी ‘किसी भी प्राणी का घात मत करो’ ऐसा उपदेश करने वाला अहिंसाव्रती साधु कर्मों का क्षय करता है ।

यहां ‘उपधानवान्’ और ‘तपस्वी’ इन दोनों विशेषणों के द्वारा तप का कथन करके यह प्रकट किया गया है कि अनगार तपः प्रधान होते हैं । जैसे पक्षी शरीर में लगी हुई रज को शरीर कंपा कर हटा देता है, उसी प्रकार मोक्षाभिलाषी मुनि अनशन आदि तप के द्वारा अपनी आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का क्षय करता है । तत्पश्चात् कर्मक्षय से समस्त कर्मों के

-टीकार्थ-

जैसी रीते शरीर पर लागेली रजथी लिप्त थयेली पक्षिणी, पोतानी पाणोने इन्द्र-
कावीने तथा शरीरने कपावीने ते रजने हूर करी नापे छे, जेव प्रमाणे लव्य एव उग्र
उग्रतर अने उग्रतम अनशन आदि तप करनार तपस्वी, ‘केछ पाणु लवनी डिंसा न
करे’ ‘भा हण्णे ! भा हण्णे !’ जेवो उपदेश आपनार अहिंसाव्रत धारी साधु पणु
कर्मोनि क्षय करे छे

अही ‘उपधानवान्’ अने ‘तपस्वी’ आ जे विशेषणोनि प्रयोग करीने सूत्रकरे
जेवात प्रकट करी छे के अणुगारे तप प्रधान होय छे जैसी रीते पक्षी पोताना शरीर
कपावीने शरीर पर लागेली रज हूर करी नापे छे, जेव प्रमाणे मोक्षाभिलाषी मुनि
अनशन आदि तप द्वारा पोताना आत्मानो साथे बद्ध थयेला कर्मोनि क्षय करे छे. त्यार

कर्मक्षयात्मकमोक्षस्वरूपयोग्यो भवतीति समुदितार्थः । उक्तं च--

विधुनोति तु योगी पक्षो पक्षीव भूतले ।

त्यक्त्वा कर्ममलं कृत्स्नं मोक्षमाप्नोति मोक्षवित् ॥१॥ सू० १५॥

मोक्षार्थं प्रयतमानस्य साधोः मोक्षसामोप्यं प्राप्तस्य कदाचिदनुकूलोपसर्गः
संपतेदिति दर्शयति सूत्रकारः--'उद्विद्य इत्यादि ।

मूलम्--

उद्विद्य मणगार मेसणं समणे ठाणट्टियं तवास्सणं ।

डहरा वुड्ढा य पत्थये अविमुस्से ण य तं लभेज्जणो ॥१६॥

छाया-

उत्थितमनगारमेपणां श्रमणं स्थानस्थितं तपस्विनम् ।

दहरावृद्धाश्च प्रार्थयेरन् अपि शुष्येयुर्न च तं लभेरन् ॥१६॥

क्षय लक्षण वाले मोक्ष के स्वरूप योग्य हो जाता है, यह समुदित अर्थ है ।
कहा भी है- "विधुनोति तु योगी " इत्यादि ।

जैसे पक्षी पंखों को झाडता है, उसी प्रकार मुक्ति का ज्ञाता योगी
इस भूतल पर समस्त कर्ममल को तप संयम से धो डालता है और मोक्ष
प्राप्त कर लेता है ॥१५॥

मोक्ष के लिए प्रयत्नशील साधु को, जो मुक्ति के समीप पहुँच चुका
है, कदाचित् अनुकूल उपसर्ग प्राप्त हो जाता है, यह विषय सूत्रकार दिखलाते
हैं--" उद्विद्य " इत्यादि ।

शब्दार्थ--'अणगारं--अनगारम्' गृहरहित मुनिको तथा 'एसणं--एपणाम्'
एपणा को पालन करने के लिये 'उद्विद्यं--उपस्थितम्' तत्पर और 'ठाणट्टियं--

णाह न्यारे समस्त कर्मेनो क्षय थध न्यथे,

त्यारे कर्मेना क्षयलक्षणवाणा मोक्षनी प्राप्ति करवाने योग्य ते णनी न्यथे छे 'आ
समुदित अर्थ इदित थाय छे उधु पणु छे डे- "विधुनोति तु योगी" इत्यादि-

"वेवी रीते पक्षी पाणेने इड्डावीने शरीर परनी रन् हूर करे छे, येण प्रमाणे
मुक्तिमार्गने ज्ञाता मुनि आ भूतल पर समस्त कर्मइलने तपसयम वडे धोड नाणे
छे अने मोक्ष प्राप्त करे छे " ॥ गाथा १५॥

मोक्षने माटे प्रयत्नशील साधु न्यारे मुक्तिमार्ग पर आगणने आगण संयंरणु
करी रखी डोय छे त्यारे क्यारेक अनुकूल उपसर्ग पणु प्राप्त थध न्यथे छे सूत्रकार डुवे
येण वात प्रकट करे छे- "उद्विद्य इत्यादि-

शब्दार्थ--'अणगारं--अनगारम्' गृह रहित मुनिने तथा 'एसणं--एपणाम्' एप-
णाने पालन करवाने माटे 'उद्विद्यं--उपस्थितम्' तत्पर अने 'ठाणट्टियं--स्थानस्थितम्'

अन्वयार्थः=

(अणगारं) अनगारम् मुनिम् तथा (एसणं) एषणाम् प्रति (उट्ठियं) उत्थितं तत्परम् (ठाणट्ठियं) स्थानस्थितम् उत्तरोत्तरसंयमस्थानाध्यासितं (तवस्सिणं) तपस्विनम् अनशनादितपोनिष्ठप्रदेहम् (समणं) श्रमणं (डहरा) दहराः पुत्रादयः (य बुद्धा च) पुनः वृद्धाः पितृमातुलादयः (ण पत्थए) न प्रार्थयेरन् याचेरन् प्रवज्यां स्खलयितुम् (अविसुस्से) अपि शुष्येयुः प्रार्थनां कुर्वन्तस्ते श्रान्ता अपि भवेयुरित्यर्थः, परन्तु (तं) तं साधुम् (णोलभेज्ज) नो लभेरन् तं स्वाधीनं कर्तुं प्राप्तुं वा नैव शक्ता भवेयुरिति ॥१६॥

स्थानस्थितम् संयमस्थान में स्थित 'तवस्सिणं--तपस्विनम्' अनशनादि तपोनिष्ठ 'समणं--श्रमणम्' श्रमणको 'डहरा--दहराः' पुत्रादि 'य बुद्धा--य वृद्धाः' और उसके मातापिता आदि 'ण पत्थए--न प्रार्थयेरन्' प्रवज्या छोड़ने के लिये चाहे प्रार्थनाकरें परंतु 'तं--तम्' उससाधुको 'णोलभेज्ज--नो लभेरन्' अपने अधीन नहीं कर सकता है ॥१६॥

-अन्वयार्थ-

गृह के त्यागी, एषणा में तत्पर, उत्तरोत्तर संयम के स्थानों में स्थित, अनशन आदि तपों से देह को तपाने वाले श्रमण को कदाचित् छोटे पुत्रादि या वृद्ध पिता माता आदि दीक्षा त्यागने की प्रार्थना करे और प्रार्थना करते हुए थक भी जाएँ तो भी वे उस साधु को अपने अधीन करने में समर्थ नहीं होते ॥१६॥

संयमस्थानमा स्थित 'तवस्सिणं--तपस्विनम्' उपवास वगैरे तपोनिष्ठ 'समणं--श्रमणम्' श्रमणने 'डहरा--दहराः' पुत्र वगैरे 'य बुद्धा--च वृद्धा' अने तेना मातापिता वगैरे 'ण पत्थए--न प्रार्थयेरन्' प्रवज्या छोड़वाने माटे आडे प्रार्थना करे परंतु 'तं--तम्' ते साधु ने नो लभेज्ज--नो लभेरन्' पोताना अधीन करी शक्ता नथी. ॥१६॥

-सूत्रार्थ-

गृहने त्याग करनारा, अेषणामा तत्पर, उत्तरोत्तर संयमना स्थानोमा स्थित अने अनशन आदि तपो वडे देहने तपानारा श्रमणने नाना मोटा भाणुसो (नाना भाणुसो अेटवे पुत्रादि, मोटा अेटवे वृद्ध मातापिता आदि) कदाच दीक्षानो त्याग करवानी प्रार्थना करे, तो प्रार्थना करनारा तेम करता थाकी नथ छता पणु तेओ ते साधुने संयमना मार्गेथी अलायमान करवाने अने पोतानी छिछाने अधीन करी शक्वाने शक्तिमान थता नथी ॥१६॥

टीका—

‘अणगारं’ अनगारम् अगारं गृहं तत् यस्य नास्ति, इति अनगारः तम-
नगारं मुनिं ‘एसणं’ एपगां प्रति संयमपरिपालनाय ‘उट्टियं’ उट्थितं तत्परम् । तथा
‘ठाणट्टियं’ स्थानस्थितम्, उत्तरोत्तरं संयमस्थाने विद्यमानम् । ‘तवस्सिणं’ तप-
स्विनम्, विशिष्टतपसा निस्तप्तशरीरम् । ‘समणं’ श्रमणं साधुम् ‘डहरा’ दहराः,
बालकाः । ‘बुद्धा य’ बृद्धाश्च स्वमातृपितृप्रभृतिवृद्धजनाः । ‘पत्थये’ प्रार्थयेरन्
प्रवज्यां त्यक्तुं प्रार्थयेरन् । ते एवं वदन्ति वृद्धस्य यष्टिमिवान्धस्य चक्षुर्वत् निर्धनस्य
धनवत् तृपितस्य जलवत् त्वमेकएव अस्माकं पालयिता, नास्ति त्वत्तोऽतिरिक्तः
कश्चिद् यमासाद्य शेषजीवनं यापयिष्यामः । एवं प्रार्थयमानास्ते ‘अचिसुस्से’
अपि शुष्येयुः प्रार्थनां कुर्वन्तस्ते श्रान्ता अपि भवेयुः । किन्तु ‘तं’ साधुम्
‘णो लभेज्ज’ नो लभेरन् स्वाधीनं कर्तुं न ते पारयन्ति, यतः संसारदुःखादुद्धि-

—टीकार्थ—

जिसके अगार अर्थात् घर नहीं है अर्थात् जिसने गृहत्याग कर दिया
है वह अनगार कहलाता है । उसको तथा जो संयम के पालन के लिए एपणा
में तत्पर है, जिसने विशिष्ट तपस्या के द्वारा शरीर को पूरी तरह तपा डाला
है, ऐसे श्रमण को बालक (पुत्रादि) या वृद्ध अर्थात् माता पिता आदि वृद्ध-
जन प्रवज्या त्यागने के लिए प्रार्थना करें और कहे—बूढ़े की लकड़ी के समान,
अंग्रे के लिए आँख के समान, निर्धन के लिए धन के समान और प्यासे
के लिए पानी के समान, एक तुम्हीं हमारे पालनकर्ता हो, तुम्हारे सिवाय
दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि जिसका सहारा लेकर हम अपना शेष जीवन
पुरा करें ।’ इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वे थक भी क्यों न जाएँ, किन्तु

—टीकार्थ—

जोने घर नहीं, ओटले के जेणु घरतो त्याग कर्यो छे, तेने अणुगार छे छे जेवा
घरने। त्याग करनार, सयमना पालनने माटे ओषणुमा तत्पर, अने जेणु विशिष्ट तपस्या
वडे शरीरने पूरे पूरे तपावा नाण्यु छे जेवा श्रमणने पालक (पुत्रादि) अथवा वृद्ध
(माता पिता आदि वृद्ध जनो) ससारी कुटुभीओ प्रवज्याने त्याग करी नाणवा माटे
कहाय आ प्रकार्थी प्रार्थना पणु करे के— “वृद्धनी लकडी समान, आधणानी आणो
समान, निर्धनना धन समान, अने तरस्थाने माटे पाणु समान, ओक तुज अमादे
पालनकर्ता छे तुज अमादे नोधारानो आधार छे जेवी जीणु कोषपणु वस्तु नहीं
के जेने आधार लधने अमे अमाइ पाकीनु लवन सुणैथी व्यतीत करी शकीओ” । आ
प्रकार्थी प्रार्थना करनार तेने विनती करी करीने थाकी जवा छत्ता पणु सयमना मागेथी
खलायमान करीने तेने पोताने आधीन करी शकता नहीं जे संसारना दु जोथा उद्धि
सु. ६५

जितो विशिष्टसंयमस्थानं प्राप्य विशिष्टतपसा संतप्तशरीरो न कदापि तेषां पित्रादीनां वाक्येभ्यो मोक्षपरिपन्थिभ्यो विचलति । किन्तु सर्वथा सुस्थिर एव मोक्षमार्गे स्थितो भवतीति । उक्तं च

बन्धूनां करुणावाक्यं श्रुत्वापि न निवर्त्तते ।

संयमेभ्यः परो योगी मुक्तिदेभ्यः समुक्तिभाक् ॥१॥सू०१६॥

मुनिरनुकूलपरीपहादपि न प्रचलति तत्राह 'जड कालुणिया' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ६ ५
जड कालुणिया णिकासिया जड रोयंति य पुत्तकारणा ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
दविंयं भिक्खं समुत्थियं णो लभंति ण संठवित्तये ॥१७॥

छाया

यदि कारुणिकानि कुर्युर्यदि रुदंति च पुत्रकारणात् ।

द्रव्यं भिक्षुं समुत्थितं न लभंते न संस्थापयितुम् ॥१७॥

उस साधु को अधीन नहीं कर सकते हैं । जो संसार के दुःखों से उद्विग्न हो चुका है, जिसने संयम के विशिष्ट स्थानको प्राप्त करके उग्र तपश्चरण के द्वारा शरीर को तपा लिया है, वह मोक्षमार्ग में विघ्न स्वरूप पिता माता आदि के वचनों से विचलित नहीं होता है । वह मोक्षमार्ग में पूरी तरह स्थिर ही बना रहता है । कहाभी है—“बन्धूना करुणावाक्यं” इत्यादि ।

‘अपने बन्धुजनों के करुणावाक्यों को सुन करके भी उत्कृष्ट योगी संयम से निवृत्त नहीं होता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥१६॥

मुनि अनुकूल परीपह से भी चलायमान नहीं होता, यह कहते हैं—

“जड कालुणिया” इत्यादि ।

थઈ ગયેલા છે. જેણે સયમનુ વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને ઉગ્ર તપસ્થાઓ દ્વારા શરીરને તપાવી નાખ્યું છે, એવો તે અણુગાર, મોક્ષમાર્ગમાં વિદ્વંસ્ય થઈ પડે એવા માતાપિતા આદિના વચનોથી ચલાયમાન થતો નથી પરંતુ તે અડગતા પૂર્વક મોક્ષમાર્ગ પર સ્થિર જ રહે છે કહ્યું પણ છે કે—“બન્ધૂનાં કરુણાવાક્ય” ઇત્યાદિ—

“પોતાના બન્ધુજનોના કરુણ વાક્યો સાંભળવા છતા પણ ઉત્કૃષ્ટ યોગી સયમથી નિવૃત્ત થતો નથી એવો સાધુજ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે ॥ ૧૬॥

“હવે સૂત્રકાર એ વાત પ્રકટ કરે છે કે મુનિ અનુકૂળ પરીપહ વડે પણ સયમના માર્ગેથી ચલાયમાન થતો નથી” જદ્દ કાલુણિયા “ ઇત્યાદિ—

अन्वयार्थः

। (जइ) यदि ते मातापित्रादयः, (कालुणियाणि) कारुणिकानि करुणा-प्रधानानि वचनानि कार्याणि वा (कासिया) कुर्युः (जइ) यदि ते (पुत्तकारणा) पुत्रार्थम् पुत्रमेकमुत्पाद्य ततः प्रवज्याग्रहीतव्येत्यर्थः, (रोयंतिय) रुदंति च रोदनमपि कुर्युः, तथापि (दवियं) द्रव्यम् रागद्वेषरहितत्वान्मुक्तिगमनयोग्यत्वाद्वा-द्रव्यभूतम् भव्यं (समुट्टियं) समुत्थितं संयमपालनतत्परम् (भिक्षुं) भिक्षुं साधुम् (णो) नो नैव (लब्भंति) लभंते प्राप्नुवन्ति तथा (ण संठवित्तये) न संस्थापयितुम् गृहवासे तं स्थापयितुं शक्ता न भवन्तीत्यर्थः ॥१७॥

शब्दार्थ—‘जइ-यदि’ यदि वे ‘कालुणियाणि-कारुणिकानि’ करुणामय वचनबोले अथवा करुणामय कार्य ‘कासिया-कुर्युः’ करे ‘जइ-यदि’ यदि वे ‘पुत्तकारणा-पुत्रकारणात्’ पुत्रके लिये ‘रोयंति य-रुदंति च’ रुदन करे तौभी ‘दवियं-द्रव्यम्’ द्रव्यभूत ‘समुट्टियं-समुत्थितम्’ संयम करनेमें तत्पर ‘भिक्षुं-भिक्षुम्’ साधुको ‘नो-नैव’ नहीं ‘लब्भंति-लभंते’ प्रवज्यासे भ्रष्ट करसकते है तथा ‘ण संठवित्तये-न संस्थापयितुम्’ वे उन्हें गृहस्थलिंग में नहीं प्रवेश करासकते हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ

यदि माता पिता आदि करुणाजनक वचन कहे या कार्य करे । अगर वे पुत्र के लिए गोए अर्थात् ऐसा कहे कि एक पुत्र उत्पन्न करके फिर दीक्षा ले लेना, तो भी रागद्वेष से रहित या मुक्तिगमन के योग्य मोक्षाभिलाषी तथा संयम पालन में तत्पर साधु को वे प्राप्त नहीं कर सकते और उसे गृहवास में स्थापित नहीं कर सकते ॥१७॥

शब्दार्थ—‘जइ-यदि’—जे तेज्यो ‘कालुणियाणि-कारुणिकानि’ दुःखमय वचन बोले अथवा दुःखमय कार्य ‘कासिया-कुर्यु’ करे ‘जइ-यदि’ जे ते ‘पुत्तकारणा—पुत्र कारणात्’ पुत्रना भाटे ‘रोयति य-रुदंति च’ रुदन करे तो पणु दविय-द्रव्यम्’ द्रव्यभूत ‘समुट्टियं-समुत्थितम्’ संयम करवाना तत्पर ‘भिक्षु-भिक्षुम्’ साधुने ‘नो-नैव’ नही ‘लब्भंति-लभंते’ प्रवज्याथी भ्रष्ट करी शके छे, तथा ‘ण संठवित्तये—न संस्थापयितुम्’ तेज्यो तेमने अस्थलिंगमा प्रवेश करावी शकवा समर्थ नथी. ॥२७॥

— सूत्रार्थ —

जे मातापिता आदि कुरुणाजनक वचनो कहे, अथवा कुरुणाजनक कार्य करे अट्टले के आकहादि करे, तो पणु संयमनु पालन करवाने दृढनिश्चयी भनेला ते मुनिने अलाय-मान करी शकता नथी अट्टले के तेज्यो तेने जेवी कडलूरी करे के “जेक पुत्र उत्पन्न करीने तु दीक्षा लेजे” तो पणु रागद्वेषथी रहित, मुक्तिगमनने योग्य, मोक्षाभिलाषी तथा संयमपालनमा तत्पर साधुने गृहवासमा स्थापित करवाने समर्थ भनी शकता नथी ॥१७॥

टीका

‘जइ’ यदि ते मातापितृपुत्रकलत्रादयः’ ‘कालुणियाणि’ कारुणिकानि करुणरसपूर्णानि हृदयद्रावकाणि संयमशिखरात् पातकानि हीनदीनवचनानि नास्ति मे त्वदन्यः शरणं त्वमेवैको विद्यसे इत्यादि विलासरूपाणि वचांसि, ‘कासिया’ कुर्युः ‘जइ य’ यदि वा ‘पुत्रकारणा’ पुत्रकारणात् पुत्रनिमित्तं कुलवर्द्धनमेकपुत्रमुत्पाद्य पुनरेवं कर्तुमर्हसीति, ‘रोयंति’ रुदंति रोदनं कुर्वन्ति उरस्ताडनपुरःसरं नेत्ररूपशुक्तिपुटेभ्यस्तुटितमुक्तामालातः मुक्ताप्रपातवार्यश्रुधारापरंपरां मोचयन्ति, तथापि ‘दवियं’ द्रव्यभूतम् रागद्वेषरहितत्वान्मुक्तिगमनयोग्यं ‘समुद्रियं’ समुत्थितं संयमप्रासादारोहणे तत्परम् । ‘भिक्षुं’ भिक्षुम् ‘णो लभंते’ न लभंते न प्रवज्यातो भ्रष्टं कर्तुं शक्नुवन्ति । ‘ण संठवित्तये’ न संस्थापयितुं तथा न संस्थापयितुं गृहवासे स्थापयितुं न समर्थाः भवन्ति । साधोर्मातृपितृप्रमुखाः संयम-

—टीकार्थ—

कदाचित् माता, पिता, पुत्र, कलत्र आदि करुण रस से परिपूर्ण, हृदय द्रवित करनेवाले, संयम के शिखर से गिराने वाले दीनता हीनता प्रकट करने वाले, ‘तुम्हारे सिवाय मेरे लिए अन्ध को कोई शरण नहीं हैं, एक मात्र तुम्हीं शरण हों’ इत्यादि विलापरूप वचन कहे अथवा ‘कुल को बढ़ानेवाले एक पुत्र को उत्पन्न करके फिर संयम पालना’ उस प्रकार का रोना रोएँ, छाती पीट पीट कर डूटी हुई मोतियों की माला से गिरने वाले मोतियों के समान आंसुओकी धारा बहावें, फिर भी “वे राग द्वेषसे रहित होनेके कारण मुक्ति गमनके योग्य तथा संयमके प्रासाद पर आरोहण करने मे समर्थ तत्पर भिक्षुकको प्रव्रज्या-संयम से च्युत चलायमान करने मे समर्थ नहीं हो सकते । पुनः गृहवास मे स्थापित नहीं कर सकते ।

—टीकार्थ—

कदाचि माता, पिता, पत्नी आदि कर्णुणजनक, हृदयने द्रवित करनारां सयमने शिष्येथी नीचे गणडावी देनारा तथा हीनता हीनता प्रकट करनारा, ”तु तो अमारा जेवा निशधारने माटे आधणानी लाडडी जेवो छे, तारा सिवाय अमारे केधने आधारे नथी, अमारे तो मात्र तारेण आधार छे“ छत्यादि वचने कडे, अथवा “कुणनी वृद्धि करनारे अेक पुत्र उत्पन्न करीने तु सयम अगीकार करजे“, आवा देहणु रडे, छाती डूटी डूटीने आकड करे अने तूटेकी भाणामाथी भरी पडता मोतीओ जेवा आसु सारे, तो पणु तेओ, ते रागद्वेषथी रहित होवाने डारणे मुक्तिगमनने पात्र तथा सयमना प्रासाद पर आरोहण करवाने उधत (तत्पर) थयेला ते भिक्षुने प्रव्रज्या (सयम)ना मार्गेथी च्युत (चलायमान) करीने गृहवासमा करी स्थापित करवाने समर्थ थता नथी आ कथननु तात्पर्य अे छे डे

तत्परसाधुसमीपमागत्य यदि करुणामयानि वचांसि ब्रूयुः मोहवशात्, यदि वा करुणोत्पादकं कार्यं कुर्युः, अथवा पुत्रमुद्दिश्य रुदन्ति, तथापि संयमपालने तत्परो मुक्तिगमनयोग्यो मुनिः संयमान्न प्रचलितो भवति, न वा गृहस्थलिङ्गं पुनः प्राप्नोति, स्वप्नते स्थिरत्वात् इति ॥१७॥

पुनरपि सूत्रकार आह 'जइविय' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ६ ४ ५
जइविय कामेहिं लाविया जइ णोज्जाहिणवंधिउं घरं ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
जइ जीवियं नावकंखण्ण णो लब्भन्ति ण संठवित्तण्ण ॥१८॥

छाया

यद्यपि च कामैर्लावयेयुर्यदि नयेयुर्वद्द्वागृहम् ।

यदि जीवितं नाविकांक्षेत नो लभन्ते न संस्थापयितुम् ॥१८॥

साधु के मातापिता वगैरह कोई स्वजन संयमी साधु के समीप आकर यदि मोहवश करुणापूर्ण वाणी बोलें या करुणा जनक कार्य करे अथवा पुत्र के लिए रोदन करे, तब भी संयम पालन में तत्पर मोक्षाभिलाषी मुनि संयम से चलायमान नहीं होता और न फिर गृहस्थका वेष धारण करता है, क्योंकि वह अपने संयम पालने में स्थिर होता है ॥१७॥

सूत्रकार पुनः कहते हैं—'जइवि य' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जइवि य-यद्यपि' चाहे 'कामेहि-कामैः' शब्दादि रूप कामभोगों में 'लाविया-लावयेयुः' प्रलोभन दे 'जइ-यदि' अथवा 'वंधिउं-वद्द्वा' बांधकर 'घरं-गृहम्' घर पर 'णोज्जाहिण-नयेयुः' ले जावे 'जइ-यदि' परंतु यदि

साधुना मातापिता आदि स सारी स्वजनो साधुनी समीपे आवीने मोडने अधीन थडने इच्छापूर्वक वचने बोले, अथवा इच्छाजनक कार्य करे अथवा पुत्रने भाटे (पुत्र उत्पन्न करीने जवा भाटे) आग्रह करे, आकट करे के छाती टूटे, छता पणु स यमपालनमां अउग अने मोक्षाभिलाषी अयेने मुनि अलायमान थडने गृहस्थने वेष धारणु करतो नथी, परन्तु अउगता पूर्वक स यमनु पालन करे छे ॥७॥

वणी सूत्रकार कडे छे के—“जइ वि य” इत्यादि—

शब्दार्थ—'जइवि य-यद्यपि' आडे 'कामेहि-कामै' शब्द वगेरे रूप काम भोगमा 'लाविया लावयेयु' प्रलोभन आपे 'जइ-यदि' अथवा 'वंधिउ-वद्द्वा' बांधिने 'घर-गृहम्' घरपर 'णोज्जाहिण-युयेन' लई अथ 'जइ-यदि' परतु जे ते साधु

अन्वयार्थः

(जइविय) यद्यपि (कामेहि) कामैः शब्दादिरूपैः (लाविया) लावयेयुः प्रलोभनं दद्युः (जइ) यदि वा (बंधिउं) बद्ध्वा (घरं) गृहम् (णोज्जाहिण) नयेयुः णमिति वाक्यालंकारे (जइ) यदि. परन्तु यदि स साधुः, (जीवियं) जीवितं संयमरहितजीवनम् (नावकंखए) नावकाक्षेत् नाभिलषेत तदा 'णो (लब्भंति) नो लभंते ते कुटुंबिजनाः तं साधुं स्वाधिकारे नैव कुर्वन्ति तथा (ण संठवित्तए) न संस्थापयितुं गृहे स्थापयितुं न शक्नुवन्तीति ॥१८॥

--टीका--

'जइवि य' यद्यपि साधोः सासारिककुटुंबिपुरुषाः, 'कामेहि लाविया' कामैः-- शब्दादि मनोज्ञकामभोगैः लोभयेयुः, साधवे कामादिना प्रलोभनं दद्युः, 'जइ बंधिउं' यदि वा बन्धयित्वा क्रुद्धाः सन्तो हस्तपादादिकं बन्धयित्वा, 'घरं-

वह साधु 'जीवियं-जीवितम्' संयम रहित जीवनको 'नावकंखए-नावकाक्षेत्' नहीं चाहता है 'णो लब्भंति-नो लभन्ते' वे उसे वशमें नहीं कर सकते हैं 'ण संठवित्तए-न संस्थापयितुम्' और उसे गृहस्थ भावमें नहीं रख सकते हैं ॥१८॥

-अन्वयार्थ-

यद्यपि वे स्वजन शब्दादि कामभोगों का प्रलोभन दे अथवा बाँधकर घर ले जाएँ। परन्तु साधु यदि असंयम जीवन की अकांक्षा न करे तो वे उसे अपने अधिकार में नहीं कर सकते और न घर में रख सकते हैं ॥१८॥

-टीकार्थ-

साधु के स्वजन को भले ही शब्द आदि मनोज्ञ कामभोगों का प्रलोभन दे अथवा क्रुद्ध होकर उसके हाथ और पैर बाँध कर घर ले जाएँ

'जीवियं-जीवितम्' संयम वगैरना छुपाने 'नावकंखए-नावकाक्षेत्' 'न लब्धे' 'णो लब्भंति-नो लभन्ते' तेने वशमा करी शकता नथी 'ण संठवित्तए-न संस्थापयितुम्' अने तेने गृहस्थ लावमा राणी शकता नथी ॥१८॥

-सूत्रार्थ-

कहाय ते स्वजनो तेने शब्दादि कामभोगोनु प्रलोभन यतावे, अथवा तेने पराणु आधीने घर लख जय, तो पणु असंयम छुपाननी आकांक्षा न राणनार ते साधुने तेणो संयमना भागेथी यसायमान करी शकता नथी अने पराणु घरमा राणी शकता नथी ॥१८॥

-टीकार्थ-

ते साधुना स्वजनो तेने शब्दादि मनोज्ञ कामभोगोनु प्रलोभन यतावीने पणु संयमना भागेथी यसायमान करी शकता नथी तेणो कहाय कथावेशमा आवी जधने

णेज्जाहि गृहं नयेयुः, 'जड' यदि, परन्तु यदि 'जीविय नावकंखण' जीवितं नावकांक्षेत् परन्तु यदि स साधुः असंयमजीवनं नावकांक्षेत् । तदा 'णो लब्धंति' नोलभन्ते 'ण संठवित्तण' न गृहेऽसंयमजीवने संस्थापयितुं शक्यन्ति ।

अयं भावः-यदि संयमपरिपालनगीलं साधुं साधु संवन्धिनः साधुसमीपमागत्य साधुं विषयभोगेन प्रलोभयेयुः । असफलाः सन्तः क्रुद्धा यष्टयादिना ताडयन्तो यदि वा साधुं बंधयित्वा गृहं नयेरन् एतादृशं अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गं कुर्युः । परन्तु एतादृशा अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गद्वारा परिपीडितोऽपि साधु यदि असंयमजीवनं नाभिलषति, तदा तस्य परिवाराः तं साधुं स्वाधिकारे आनीय गृहे स्थापयितुं समर्था न भवन्ति । परमानन्दजनकं शारदचन्द्रवर्द्धनिर्मलं सुधेव मुस्वाद्गुंयमक्षीरसमुद्रशिगिरं निर्मलं जलं पीत्वा कामभोगरूपं धाराशुचिरूपं विषयजलं को हि पातुमभिवान्छेत् न कोपि इति ॥ १८ ॥

परन्तु साधु यदि असंयम जीवन की इच्छा न करे तो वे उसे पा नहीं सकते और न घर में रख सकते हैं ।

तात्पर्य यह है-संयम का पालन करने की रुचिवाले साधु के सम्बन्धी यदि साधु के समीप आकर विषयभोगों का लालच दें और जब उसमें सफल न हों तो क्रुद्ध होकर लकड़ी आदि से पीटने लगे या बाँधकर घर ले जाएँ अर्थात् उस प्रकार का अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग करे, तब भी अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों द्वारा पीडित होकर भी साधु यदि असंयम जीवन की इच्छा नहीं करता है तो उसके परिवार वाले उस साधु को अपने अधिकार में लाकर घर में रखने को समर्थ नहीं हो सकते । परमानन्द को उत्पन्न करने वाले, गरत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्मल, सुधा के समान मुस्वाद्गु, क्षीरसागर के जल के समान शीतल और निर्मल जल को पीकर

तेना हाथ पग पाधीने तेने पगण्णे घेर लछ नय छे, परन्तु असयम लवननी ते साधु धच्छा न न करे तो तेणो तेने घरमा पणु राणी शकता नथी

तात्पर्य ये छे के असयमनु पालन करवानी रुचिवाणा साधुना स सारी स्वल्मेण साधुनी अभीपे आधीने तेने विषय भोगोनी लाक्ष्य आपे, अन ते रीते तेने समबद्ध पवामा निष्कण न्याथी डोधे लराधने तेने लाकडी आदि वडे माग्वा लागी नय, अथवा पाधीने घेर लछ नय, ओटले के आ प्रकारना अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गों द्वारा पीडित थवा छना पणु ते साधु असयमी लवननी धच्छा करे नही' तो तेना स्वल्मेण पणु ते साधुने पोताना अधिकारमा लधने तेने पगण्णे घरमा राणी शकवा ने समर्थ थता नथी परमानन्द उत्पन्न करना, शरदकृतुना चन्द्रमा जेपु निर्मल, अभृत जेपु भीडु, अने

--मूलम्--

सेहंति य णं ममाङ्गो मायापिया य सुया य भारिया

पोसाहि ण पासओ तुमंलोगं परं पि जहासि पोस णो ॥१९॥

--छाया--

शिक्षयति च ममत्ववन्तो मातापिता च मृताश्च भार्याः ।

पोषय नो दर्शकस्त्वं लोकं परमपि जहासि पोषय नः ॥१९॥

अन्वयार्थ---

(ममाङ्गो) ममत्ववन्तः (मायापिया च) मातापिता वा जननीजनकी

कामभोग रूपी खारे और गंदे विषम रूपी जल को पीने की कौन अभि-
लाषा करेगा ? कोई नहीं ॥१८॥

शब्दार्थ—‘ममाङ्गो-ममत्ववन्तः’ यह मेरा है ऐसा जानकर स्नेहकरने
वाले उसके ‘मायापिया य-मातापिता च’ मातापिता ‘सुया य-मृताः’ पुत्र और
‘भारिया-भार्याश्च’ स्त्री ‘सेहंति य-शिक्षयति च, शिक्षाभी देते है कि ‘तुमं
पासओ-त्वम् दर्शकः’ तुम सूक्ष्म दर्शी हो ‘पोसाहि-पोषय’ ‘ण-अस्मान्
हमारा ‘परंपि-परमपि’ दूसरे भी ‘लोग-लोकम्’ लोकको ‘जहासि-त्याजसि’
खराव कर रहे हो अतः ‘णो-नः’ हमारा ‘पोस-पोषय’ पोषण करो ॥१९॥

--अन्वयार्थ

ममता वाले माता, पिता पुत्र और पत्नी ऐसे शिक्षा देने वाले वचनों

क्षीर सागरना ज्वलना अमान शीतल अने निर्मल ज्वलनुं पान करीने, कामलोग उथी आरा
ग हा अने विषम ज्वलनु पान करवानी अलिहाषा कोषु करे ? (कोरि पणु न करे) गाथा ॥१८॥

शब्दार्थ—‘ममाङ्गो-ममत्ववन्त’ आ भाइ छे ओवु जाणीने स्नेह करवावाणा
तेना ‘मायापिया य-माता पिता च’ माता पिता ‘सुया य-सुता’ पुत्र अने ‘भारिया-
भार्याश्च’ स्त्री ‘सेहंति य-शिक्षयति च’ शिक्षा पणु आपे छे डे ‘तुमं पासओ-त्वम्
दर्शक’ तमे सूक्ष्मदर्शी छे ‘पोसाहि-पोषय’ पालन करे ‘ण-अस्मान्’ उभाइ
‘परंपि-परमपि’ भीन पणु ‘लोग-लोकम्’ लोकने ‘जहासि त्याजसि’ भराण
करी रह्या छे ओथी ‘णो-न’ उभाइ ‘पोस-पोषय’ पोषणु करे ॥१९॥

सूत्रार्थ-

सूत्रकार पूर्वगाथामा प्रतिपादित विषयनु आगण निरूपणु करे छे

ते साधु प्रत्ये समताभावथी युक्त ओवा तेना माता, पिता, पुत्र अने पत्नी तेने

इत्यर्थः, (सुया य) सुताः पुत्राश्च (भारिया) भार्याश्च स्वकीया पत्न्यः (सेहंति) य
शिक्षयन्ति च शिक्षाप्रायं वचनमुच्चारयन्ति च, (तुमं) त्वम् (पासओ) दर्शकः सूक्ष्मा-
र्थद्रष्टा त्वमसीत्यर्थः, (पोसाहि) पोषय परिपालय (ण) न अस्मान् (परं पि)
परमपि 'लोगं लोकं' (जहासि)—त्यजसि अतः (णो) नः अस्मान् (पोस) पोषय
परिपालयेत्यर्थः ॥ १९ ॥

टीका

'ममाङ्गो' ममत्ववन्तः 'मायापिया य सुया य भारिया' मातापिताचसुताश्च
भार्याः मोहवशेन 'सेहंति' शिक्षयन्ति साधुं नवदीक्षितम् । शिक्षावचनमाह---
'तुमं पासओ' त्वमसि दूरदर्शी 'पोसणो' पोषय न पोषयाऽस्मान् 'परं वि'
परमपि 'लोगं' लोकं परलोकमपि त्यजसि, अस्मान् पालयतस्ते परलोकोऽपि

का उच्चारण करते हैं तुम सूक्ष्म बातों को समझने वाले हो, अतः हमारा
पोषण करो । अगर हमारा पोषण नहीं करते तो अपने परलोक का त्याग करते
हो अर्थात् उसे विगाडते हो । अतएव हमारा पोषण करो ॥१९॥

-टीकार्थ-

माता, पिता, पुत्र और पत्नी मोहके वश होकर नवदीक्षित साधुको
इस प्रकार सिखाते हैं- तुम दूरदर्शी हो, अतः हमारा पोषण करो । हमारा
पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा परलोक भी सुव्यवस्थित नहीं होगा । अत-
एव हमारा पोषण करो ।

नवदीक्षित साधुको माता पिता पुत्र पत्नी आदि स्वजन यों सिंखलाते
हैं । तुम्हारे सिवाय हमारा कोई आश्रय नहीं है । देखो, तुम विद्वान् हो,

येवो उपदेश आपे छे के—' तमे सूक्ष्म वातो समञ्जनार छे, तो अमारु, पोषणु कर-
वानी तमारी करण ने समजे. जे तमे अमारु पोषणु नही करे तो तमारो परलव
अगाडशेो तेथी तमारो अमाड पोषणु करवु न् जेथे' । १६ ।

-टीकार्थ-

माता, पिता, पुत्र अने पत्नी मोडने अधीन थधने नवदीक्षित साधुने आ प्रमाणे,
शिष्यामणु आपे छे—' तमे दूरदर्शी छे, तो अमारु पोषणु करवानी तमारी करण अहा करे जे
तमे अमारा प्रत्येनी करण नही जन्तयेो तो तमारो आ लव अने परलव अगाडशेो' ।

तात्पर्य अे छे के माता, पिता, पुत्र, पत्नि आदि स्वजनो नवदीक्षित साधुने पेताने ।
गण्डीने आ प्रमाणे शिष्यामणु आपे के छे पुत्र । (छे पिताणु !, छे स्वामी !) तमे अमारो
त्याग करीने साधु अन्या छेवाथी अमने धणुणु दु भ थाय छे तमारो सिवाय अमारो

सुव्यस्थितो भवेत् । तस्मात् 'पोषणो' पोषय नः=पोषणं कुरु । नवजात
दीक्षं, मातृपितृपुत्रकलत्रादयोः वान्धवाः शिक्षयन्ति, अयं ममेति मत्वा ते
कथयन्ति । हे पुत्र ! भवदर्थं वयं अतिदुःखिनो भवेम । भवन्तं विहाय नान्यः
कश्चिदस्त्यस्माकं शरणम् । त्वं पश्य, त्वमसि, विद्वान् अतस्त्वमस्मान् पालय ।
अन्यथा साधुभावमासाद्य तच्चागात् अयं लोकस्तु त्वया विनाशित एव । अस्माक-
मपालने परलोकमपि नाशयिष्यसि । स्वजनानां परिपालनेन महापुण्यप्राप्ति
र्भवति । अस्मान्पालयेत्याद्युपसर्गं करोतीति ॥१९॥

पूर्वोपदेशितोपसर्गैर्वाधिताः केचन मलिनसत्त्वाः पुनरपि संसारमेवाऽऽ-
विशन्ति, इत्याह— 'अन्ने' इत्यादि ।

मूलम्

२ ४ ५ ३ १
अन्ने अन्नेहि मूर्च्छिया मोहं जंति नरा असंबुडा
७ ६ ४ १० ९ ११
विसमं विसमेहि गाहिया ते पावेहि पुण्णो पगम्भिया ॥२०

छाया—

अन्येऽन्येषु मूर्च्छिता मोहं यान्ति नरा असंबुताः ।

विषमं विषमं ग्राहितास्ते पुनः पापैः प्रगल्भिताः ॥ २० ॥

अतः हमारा पालन करो । अन्यथा साधु होकर तुमने यह भव तो विगाड
ही लिया है, हमारा पालन न करने के कारण परलोक भी नष्ट कर डालोगे
स्वजनों का पालन पोषण करने से महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है । अतएव
तुम हमारा पालन करो । इस प्रकार वे उपसर्ग करते हैं ॥१९॥

पूर्वोक्त उपसर्गों से पीड़ित होकर कोई कोई दुर्बल हृदय पुनः संसार
में प्रवेश करते हैं, यह कहते हैं— 'अन्ने' इत्यादि ।

कोई आधार नहीं तम धन्य विद्वान् छो, छता आटलु पणु समजता नहीं. अमाइ
पालन पोषणु करवानी तमारी इरञ्छे तमारी इरञ्च युकीने तमे आ लव तो णगाउये
ञ्छे अने परलव पणु अगाउवाना ञ्छे स्वज्जोनु पालन पोषणु करवाथी मडान्
पुश्यनी प्राप्ति थाय छे. माटे तमे स सारी णनी ञ्छने अमाइ पालन करे" आ प्रकारनी
शिणाभणु तेज्जो ते नवहीक्षित साधुने आपे छे आ प्रकारे तेज्जो उपसर्ग करे छे ॥गाथा१६॥
"पूर्वोक्त उपसर्गोथी पीडित थछने कोइ कोइ नणणा मनोणणवाणा साधुज्जो स सारंभा
पाछा इरे छे; ते वात सूत्रकार डवे प्रकट करे छे "अन्ने, इत्यादि-

अन्वयार्थः—

(असंबुडा) असंबृत्ताः संयमवर्जिताः, (अन्ने नरा) अन्ये नराः केचन कातराः (अन्नेहिं) अन्येषु मातृपित्रादिषु (मुच्छ्रिया) मूर्च्छिताः=गृद्धाः (मोह-जंति) मोहं यान्ति (विसमेहिं) विषमैः, संयमहीनपुरुषैः (विसमं) विषममसंयमं (गाहिया) ग्राहिताः=स्वीकारिताः सन्तः (पुणो) पुनः पुनरपि (पावेहिं) पापैः पाप-कर्मसु 'पगन्भिया'-प्रगल्भिताः धृष्टां गता इति ॥२०॥

टीका-----

'असंबुडा' असंबृताः सर्वविरतिलक्षणसंयमभाववर्जिताः, 'अन्ने नरा' अन्ये नराः=साधुभावे अपरिपक्वमतयः कातराः पुरुषाः, 'अन्नेहिं मूर्च्छिया'

शब्दार्थ--'असंबुडा-असंबृताः' संयमरहित 'अन्ने नरा-अन्ये नराः' दूसरे मनुष्य 'अन्नेहि-अन्येषु' मातापिता आदि दूसरे में 'मुच्छ्रिया-मूर्च्छिताः' आसक्त होकर 'मोहं जंति-मोहं यान्ति' मोहको प्राप्त होते हैं 'विसमेहि-विषमैः' संयमरहित पुरुषों के द्वारा 'विसमं-विषमम्' असंयमको 'गाहिया-ग्राहिताः' स्वीकार कराये हुवे वे पुरुष 'पुणो-पुनः' फिर 'पावेहिं-पापैः' पापकर्मकरने में 'पगन्भिया-प्रगल्भिताः' धृष्ट होजाते हैं ॥२०॥

—अन्वयार्थ—

संयम से रहित कोई कायर जन माता पिता आदि में मूर्च्छित होकर अपनी प्रव्रज्याका त्याग करके मोहको प्राप्त होता है। असंयमी पुरुषों द्वारा माता पिता द्वारा असंयम जिन्हे ग्रहण करवाया गया है ऐसे वे पुनः पाप कर्मों में धृष्ट बन जाते हैं ॥२०॥

शब्दार्थ--'असंबुडा-असंबृता' सयम वगर 'अन्नेनरा-अन्ये नरा' थीन मनुष्य 'अन्नेहि-अन्येषु' माता पिता विगेरेभा 'मुच्छ्रिया-मुच्छ्रिता' आसक्त थधने 'मोहजति-माह यान्ति' मोहने प्राप्त थाय छे 'विसमेहि-विषमै' सयम वगर पुर्षेना द्वारा 'विसम-विषमम्' असयम ने 'गाहिया-ग्राहिता' स्वीकार करायेत ते पुर्ष 'पुणो-पुन' इरी 'पावेहि-पापै' पापकर्म करवामा 'पगन्भिया-प्रगल्भिताः' धृष्ट थध नय छे. ॥२०॥

—सत्रार्थ—

मातापिता आदि प्रत्येना भ्रष्टाभावने कारणे कोछ कोछ कायर साधुयो पोतानी प्रव्रज्याने (सयमने) त्याग करीने इरी ससारमा प्रवेश करे छे. असयमी पुर्षे द्वारा मातापिता द्वारा जेभने असयम ग्रहण करवामा आव्ये छे जेवां तेयो पापकर्ममां जेवा तो प्रवृत्त थध नय छे के पापकर्म करता तेयो लज्जित पणु थता नथी. ॥२०॥

अन्येषु मातृपितृकलत्रादिषु मूर्च्छिताः गृद्धिभावं गताः, 'मोहं जंति' मोहं यान्ति-
 असंयमानुष्ठाने मोहं प्राप्नुवन्ति । तथा 'विसमेहि विसमं गाहिया' विषमैः मोह-
 ग्रस्तमातापितृकलत्रादिभिः विषमं असंयमसंसारभावं ग्राहिताः स्वीकारिताः
 'पुणो पावेहि पग्विभया' पुनः पापेषु प्राणातिपाताद्यष्टादश पापेषु प्रगल्भिताः
 आसक्ता भवन्ति, पुनरपि पापकर्माचरणे धृष्टतां प्राप्ता भवन्ति पापकर्मकुर्वाणा
 अपि न लज्जन्ते कश्चिदल्पबुद्धिरसंयतः पुरुषः मातृपितृप्रभृतिस्वजनो-
 पदेशमवाप्य तेष्वेव संसारसहायकपरिवारेषु मूर्च्छितो भवति, स असंयमी
 असंयतपुरुषैरसंयमं ग्राहितोः पुनरपि पापकर्मण्येव संसक्तो भवति । राग-
 द्वेषादीनां प्रबलसंस्कारबलात् पुनः संसारे एव पततीति भावः ॥ २० ॥

—टीकार्थ—

सर्वविरति संयम से रहित, साधुता में अपरिपक्व बुद्धिवाले कायर
 पुरुष माता पिता पत्नी आदि में मूर्च्छित होकर मोहको प्राप्त हो जाते है।
 विषम अर्थात् माता पिता कलत्र आदि के द्वारा उन्हे पुनः असंयम ग्रहण
 करवा दिया जाता है। ऐसे पुरुष फिर से प्राणातिपात आदि अठारह प्रकार
 के पापकर्म करने में धृष्ट बन जाते हैं अर्थात् पापकर्म करते हुए लज्जित
 नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई अल्प बुद्धि असंयमी पुरुष माता
 पिता आदि स्वजनो का उपदेश पाकर उन्ही में—संसार के सहायक परिवार
 में मूर्च्छित हो जाता है। उस असंयमी पुरुष पुनः असंयम ग्रहण करवा देते
 हैं और वह पुनः पापकर्म में आसक्त हो जाता है। अर्थात् वह रागद्वेष के
 प्रबल संस्कार के बल से पुनः संसार में ही पड जाता है अर्थात् संयम से
 भ्रष्ट हो जाता है ॥ २० ॥

—टीकार्थ—

सर्वविरति रूप संयमही रहित, अपरिपक्व बुद्धिवालो, संयमनु भांडारम्य नही
 समझनासे ते कायर, पुरुष माता, पिता, पत्नी आदिमा मूर्च्छित थधने मोहने वश थधने
 संयमनो परित्याग करे छे "विषम" अटले के माता, पिता, पत्नी आदि द्वारा तेने
 इरी असंयमने भागे-लावी देवामा अवाय छे, अवेो पुरुष इरी प्राणातिपात आदि १८
 प्रकारना पापकर्मोमा धृष्ट गनी न्तय छे, अटले के अवेा पापो सेवता लज्जत अनुभवतो
 नथी. तात्पर्य अे छे के केध अल्पबुद्धि, असंयमी पुरुष माता, पिता आदि स्वजनोना
 पूर्वोक्त उपदेश सालणीने तेमनामा ग (संसारना सहायक परिवारमा) आसक्त थध
 न्तय छे ते साधुने तेओ इरी असंयम ग्रहण करावे छे-अटले के इरी गृहस्थावासमा प्रवेश
 करावे छे. अने आ प्रकारे गृहस्थावासमा पाछे इरेदो ते पुरुष इरी पापकर्मोमा आसक्त
 थध न्तय छे अटले के रागद्वेषना प्रणय संस्कारना प्रभावथी इरी संसारना मोहमा इसाध
 न्धने पापकर्ममा प्रवृत्त थध न्तय छे. अटले के ते संयमना भागेथी श्युत थधने संसारनी
 भायां इरा इसाध न्तय छे. ॥२०॥

मातापित्र्यादिकुटुंबस्नेहपाशयंत्रितः संयमात् भ्रष्टः संसारचक्रमेव भ्रमति, तर्हि
आत्मार्थिभिः साधुभिः किं कर्तव्यमित्युपदिशति शास्त्रकारः 'तम्हा दवि' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
तम्हा दवि इक्ख पंडिए पावाओ विरए अभिनिव्वुडे ।

१० ८ ९ ११ १२ १३
पणये वीर महावीहिं सिद्धिपहं णेयाउयं धुवं ॥२१॥

छाया

तस्माद्द्रव्य ईक्षस्व पण्डितः पापाद्विरतोऽभिनिवृतः ।

प्रणता वीरा महावीथीं सिद्धिपथं नेतारं ध्रुवम् ॥२१॥

माता पिता आदि कुटुम्बी जनों के स्नेहके बन्धन में पडा हुआ संयमभ्रष्ट पुरुष संसार चक्र में ही भ्रमण करता है, तो आत्मार्थी साधुओंको क्या करना चाहिए? शास्त्रकार इस विषय में उपदेश देते हैं-- 'तम्हा दवि' इत्यादि ।

शब्दार्थ--तम्हा--तस्मात्, इसलिये (माता पितामें आसक्त होकर पापकर्म करते हैं इसलिये) 'दवि--द्रव्यो' मुक्ति गमन के योग्य अथवा रागद्वेषरहित 'इक्ख--ईक्षस्व' विचारो 'पंडिए--पंडितः' सत् असत् के विवेक से युक्त तथा 'पावाओ--पापात्' पापसे (पाप जनक अनुष्ठानसे) 'विरए--विरतः' निवृत्तहोकर अभिनिव्वुडे 'अभिनिवृतः' शान्त हो जाओ कारणकी 'वीरे--वीरः' कर्मके विदारण करने में समर्थ पुरुष 'महावीहिं--महावीथीम्' महामार्गको 'पणए--प्रणताः' प्राप्त करते हैं 'सिद्धिपदं--सिद्धिपथम्' जो महामार्ग सिद्धिका मार्ग 'णेयाउयं--नेतारम्' मोक्षके पास ले जानेवाला और 'धुवं--ध्रुवम्' निश्चल है ॥२१॥

माता, पिता आदि स्वजनोना स्नेहना बन्धनमा बंधायेदो ते संयमभ्रष्ट पुरुष संसार चक्रमा ब्रभणु कर्था करे छे तो आत्मार्थी साधुज्योत्से शु करुणु नेधज्ये? आ प्रश्नो उत्तर हुवेनी गाथाभां सूत्रकरे आप्यो छे-- "तम्हा दवि" इत्यादि-

शब्दार्थ--'तम्हा--तस्मात्' ते कारणे (मातामा आसक्त थधने--तल्लीन थधने) पापकर्म करे छे ते माटे) 'दवि द्रव्यो' मुक्ति गमन माटे योग्य अथवा रागद्वेष रहित थधने 'इक्ख--ईक्षस्व' विचारीदो 'पंडिए--पंडितः' सत्य असत्यना विवेकथी युक्त तथा 'पावाओ--पापात्' पापथी (पाप जनक अनुष्ठानथी) 'विरए--विरतः' निवृत्त थधने 'अभिनिव्वुडे--अभिनिवृत्त' शान्त थधने ज्यो कारणे के 'वीरे--वीर' कर्मना विदारणु करवाभा समर्थ पुरुष 'महावीहिं--महावीथीम्' महा मार्गने 'पणए--प्रणता' प्राप्त करे छे 'सिद्धिपदं--सिद्धिपथम्' जे महा मार्ग--सिद्धिने मार्ग 'णेयाउयं--नेतारम्' मोक्षना पास ले जायेवाणे अने 'धुवं--ध्रुवम्' निश्चल छे ॥२१॥

अन्वयार्थः

(तम्हा) तस्मात् यस्मात् मातापित्रादिष्वासक्ताः पापं कुर्वन्ति तस्मात् 'दवि' द्रव्यो मुक्तिगमनयोग्यःसाधुः सत् त्वम् (इक्ख) ईक्षस्व पर्यालोचयेत्यर्थः, एवं (पंडिए) पंडितः सदसद्विवेकयुक्तः, (पावाओ) पापात् पापजनकानुष्ठानात्, (विरए) विरतः निवृत्तो भूत्वा (अभिनिव्वुडे) अभिनिर्वृतः शान्तोभूयाः इत्यर्थः' यत्तः (वीरे) वीराः कर्मविदारणे समर्थाः पुरुषाः (महाविहि) महावीथीम्=महामार्गमित्यर्थः, (पणए) प्रणताः प्रह्वीभूता भवन्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः, (सिद्धिपहं) सिद्धिपथम् (णेयाउयं) नेतारम् (धुवं) ध्रुवम् निश्चलमिति ॥२१॥

टीका

हे शिष्य ! 'तम्हा' तस्मात्कारणात् 'दवि' द्रव्यम्, मोक्षगमनयोग्यः यद्वा रागद्वेषरहितो भूत्वा त्वम् 'इक्ख' ईक्षस्व विचारय विवेकबुद्ध्या, 'पंडिए' पण्डितः,

- अन्वयार्थ -

माता पिता आदि स्वजनो में आसक्त पुरुष पापका उपार्जन करते हैं, इस कारण मुक्तिगमन के योग्य मोक्षाभिलाषी साधु विचार करे सत् और असत् के विचार से युक्त तथा पापजनक कार्यों से विरत होकर शान्त हो, क्योंकि कर्मोंका विदारण करने में समर्थ पुरुष महामार्गको प्राप्त करते हैं । वह महामार्ग सिद्धिका पथ है, मोक्षकी ओर ले जाने वाला है ध्रुव और निश्चित है ॥२१॥

टीकार्थ-

हे शिष्य ! इस कारण मोक्षगमन के योग्य अथवा रागद्वेष से रहित होकर विचार करो । सत् असत् के विवेकसे युक्त मेधावी मुनि पाप से

-सूत्रार्थ-

माता, पिता आदि स्वजनोमां आसक्त थयेतो पुरुष पापनु उपार्जन करे,छे. आ कारणे मुक्तिगमनने पात्र, मोक्षाभिलाषी साधुये विचार करवे. नधये सत् अने असत्तना विवेकथी युक्त थधने तेणे. पापजनक कार्योंथी निवृत्त थवु न्नेधये अने क्रोधादिने त्याग करीने समता भाव धारणु करवे. न्नेधये. कारणु के न्नेयो कर्मनु विदारणु करवाने समर्थ होय छे, ते पुरुषो महामार्गने प्राप्त करे छे ते महामार्ग सिद्धिनेो मार्ग छे अने मोक्षधाममा लक्ष न्नासे निश्चित मार्ग छे

-टीकार्थ-

हे शिष्यो! ते कारणे मोक्षगमनने पात्र थधने अथवा रागद्वेषने त्याग करीने विचार करे. सत् असत्तना विवेकथी युक्त मेधावी मुनिने पापकर्मोंथी विरत (निवृत्त) थवु न्नेधये

सदसद्विवेकयुक्तो मेधावी मुनिः, 'पावाओ' पापेभ्यः 'विरए' विरतः निवृत्तः 'अभिनिव्वुडे' अभिनिवृत्तः क्रोधादिपरित्यागात् शान्तो भव । तथा-एष मार्गः वीराणां 'वीरे' वीराः कर्मविदारणे समर्थाः पुरुषाः, 'महावीहिं' महावीथीम् विशाल-मार्गम्, मोक्षमार्गम्, कथंभूतं तत्राह 'सिद्धिपहम्' सिद्धिपथं सिद्धेर्मोक्षस्योपायभूतम् सम्यग्ज्ञानादिरत्नत्रयरूपं 'जेयाउयं' नेतारं मोक्षप्रापकं 'धुवं' ध्रुवम् निश्चलम् मार्ग 'णणए' प्रणताः प्रह्वीभूताः प्राप्नुवन्ति के वीराः वीराः कर्मविदारणसमर्थाः । हे शिष्य अयं मार्गः वीराणां धीराणां कर्मपंचाननविदारणे समर्थानां परीपहोः, पसर्गसहने मेरुवत् स्थिराणां न तु कातराणां संसारसुखलिप्सूनामयं मार्गः तस्मात् त्वमपि कुटुम्बस्नेहं परित्यज्य परीपहोपसर्गसहने धीरो भूत्वा संयममार्गं, विचर इति भावः ॥२१॥

पुनरपि उपदेशं ददत् उद्देशकमुपसंहरन्नाह 'वेयालिय' इत्यादि ।

मूलम्

वेयालियमग्ग मागओ मणवयसा कायेण संवुडो ।

११ ७ ८ ९ १० १२ १३
विच्चा वित्तं च णायओ आरंभं च सुसंवुडे चरे ॥२२॥

विरत हो और क्रोधादिका त्याग करके शान्त हो । वीर पुरुषों का यही मार्ग हैं । कर्म विदारण में समर्थ वीर पुरुष मोक्षके उपाय सम्यग्ज्ञानादि रत्नत्रय-रूप, मोक्ष प्राप्त कराने वाले और ध्रुव अर्थात् निश्चल महामार्ग—मोक्षमार्ग को प्राप्त होते हैं । भाव यह है हे शिष्य ! यह मार्ग वीरों का धीरों का कर्मरूपी सिंह को विदारण करने में समर्थों का तथा परीपहो और उपसर्ग को सहन करने में मेरु के समान स्थिर पुरुषोंका है । संसार के सुखों की अभिलाषा करने वाले कायरोंका यह मार्ग नहीं हैं । इस कारण तुम भी परिवारका अनुराग त्याग कर तथा परीपहो और उपसर्गों को सहन करने में धीर होकर संयम के मार्ग में विचरो ॥ २१ ॥

अने क्रोधादिना त्याग करीने समता लाव धारणु करवो जेथये वीर पुत्रेणो जेण मार्गं छे कर्मविदारणु करवाने समर्थ होय जेवो पुत्र सम्यग् ज्ञान आदि रत्नत्रयनी, आराधना करीने मोक्ष प्राप्त करावरेनार ध्रुव (निश्चल) महामार्ग-मोक्षमार्गने प्राप्त करे छे आ कथनने लावार्थ जे छे के हे शिष्यो ! आ मार्ग वीरेणो मार्गं छे, धीरेणो मार्गं छे, कर्मरूप शत्रुजोनु विदारणु करवाने समर्थ सिद्धोणो आ मार्गं छे, परीपहो अने उपसर्गोने मेरुनी जेभ अउग रहीने सहन करी शकनारने आ मार्गं छे संसारमो सुखेणो अभिलाषा करनार कायेणो आ मार्गं नथी ते करणु तमे पणु कुटुम्बेणो अनुराग छोडी द्यने परीपहो अने उपसर्गोने अउगता पूर्वक सहन करीने आ संयमन मार्ग पर विचरणु करे. ॥१॥ २१ ॥

छाया

वैदारकमार्गमागतो मनसा वचसा कायेन संवृतः ।

त्यक्त्वा वित्तं च ज्ञातींश्च आरंभं च सुसंवृतश्चरेत् ॥२२॥

अन्वयार्थः

(वेयालियमगं) वैदारकमार्गम्=कर्मविदारणे समर्थमार्गमित्यर्थः, (आगओ) आगतः तादृशमार्गप्राप्त इत्यर्थः । (मणवयसा) मनसा वचसा (कायेण) कायेन (संबुडो) संबृतः सावद्यप्रवृत्तिरहितः सन् (वित्तं) वित्तं धनं (च णायओ) ज्ञातीन् स्वजनान् (च) च पुनः (आरंभं) आरंभम् सावद्यारंभम् (चिच्चा) त्यक्त्वा (सुसंबुडे) सुसंवृतः इन्द्रियैः संबृत इत्यर्थः (चरेत्) चरेत् संयमानुष्ठानम् इति ॥२२॥

पुनः उपदेश देते हुए और उद्वेगकका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

“ वेयालिय

शब्दार्थ-‘वेयालियमगं-वैशालिकमार्गम्’ कर्मको विदारण करनेमें समर्थ मार्गमें ‘आगओ-आगतः’ आकर ‘मणवयसा मनसा वचसा’ मन वचन और ‘कायेण कायेन’ शरीरसे ‘संबुडो-संवृतः’ गुप्तहोकर अर्थात् सावद्यप्रवृत्तिसे रहितहोकर ‘वित्तं-वित्तम्’ धन तथा ‘णायओ-ज्ञातीन्’ ज्ञातिवर्ग ‘च-पुनः’ और ‘आरंभं-आरंभम्’ आरंभको ‘चिच्चा-त्यक्त्वा’ छोड़कर ‘सुसंबुडे-सुसंवृतः’ उत्तम संयमी होकर ‘चरेत्-चरेत्’ संयमानुष्ठानका पालन करे ॥२२॥

--अन्वयार्थ--

कर्म विदारण में समर्थ पथ को प्राप्त, मन वचन और कायसे संवर-युक्त अर्थात् सावद्य प्रवृत्ति से रहित, धन स्वजन और आरंभको त्याग कर तथा इन्द्रियो से संवृत होकर संयम का पालन करे ॥ २२ ॥

इसे सूत्रकार आ उद्देशकने उपसंहार करता आ प्रमाणे उपदेश आपे छे “वेयालिय” इत्यादि

शब्दार्थ-‘वेयालियमगं-वैशालिकमार्गम्’ कर्मने विदारण करवाभा समर्थ मार्गमा ‘आगओ-आगत’ आवीने ‘मणवयसा-मनसा वचसा’ मन, वचन अने ‘कायेण-कायेन’ शरीरथी ‘संबुडो-संवृत’ गुप्त थधने अर्थात् पापकर्मवाणी प्रवृत्तिथीरहित थधने वित्तं-वित्तम्’ धन तथा ‘णायओ-ज्ञातीन्’ ज्ञातिवर्ग च पुन अने ‘आरंभं-आरंभम्’ आरंभने ‘चिच्चा-त्यक्त्वा’ छोडीने सुसंबुडे-सुसंवृत, उत्तम संयमी थधने ‘चरेत्-चरेत्’ संयमानुष्ठाननु पालन करे ॥२२॥

-सूत्रार्थ-

कर्मविदारणने माटे समर्थ ओवा संयमना मार्गने प्राप्त करीने, मन, वचन अने कायाओ करीने संवृत (संवर युक्त) अने ओटले के सावद्य प्रवृत्तिने पार त्याग करे, अने आरंभने त्याग करीने तथा जितेन्द्रिय थधने संयमनु पालन करे ॥२२॥

टीका

‘वेयालियमगं’ वैदारकमार्गम्, कर्मविदारणसमर्थमार्गम्, सम्यग्ज्ञानदर्शन-
चारित्ररूपम्. ‘आगओ’ आगतः प्राप्त इत्यर्थः, तथा ‘मणवयसा कायेण संवुडो’
मनसा वचसा कायेन संवृतः सावद्यप्रवृत्तिरहितः ‘वित्तं णायओ’ वित्तं ज्ञातींश्च
वित्तं—हिरण्यसुवर्णादिरूपम् ज्ञातींश्च—स्वजनपरिवारादिकुटुम्बम् च पुनः. ‘आरंभं’
आरंभं च ‘चिच्चा’ त्यक्त्वा ‘सुसंवुडे’ सुसंवृतः सन् ‘चरे’ चरेत् विचरेत् संय-
ममार्गे । कर्मनिवारकमार्गमागतो मनोवाक्कायैः संवृतो धनधान्यस्वजनपरिवारान् तथा
सावद्यव्यापारांश्च परित्यज्य जितेन्द्रियो भूत्वा संयमारामे विचरेत् इति ॥२२॥
इतिश्री विश्वविख्यात--जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त ‘जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
बालब्रह्मचारि- जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्याख्यां व्याख्यायां वेतालियाख्यस्य
द्वितीयाध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः

समाप्तः २-१

टीकार्थ--

कर्म विदारण में समर्थ सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप मार्ग को
प्राप्त तथा मन वचन कायसे सावद्य प्रवृत्तिका त्यागी चांदी सोने आदि द्रव्यको,
स्वजन परिवार आदि कुटुम्ब को और आरंभको त्याग कर, संवृत होकर
संयममार्ग में विचरें । कर्मक्षय के मार्गको प्राप्त, मन वचन काय से संवृत,
धन धान्य स्वजन परिवार तथा सावद्य व्यापारों को त्याग कर जितेन्द्रिय
होकर संयमरूपी उद्यान में विचरे ॥ २२ ॥

॥ प्रथमोद्देशकसमाप्त ॥

-टीकार्थ-

कर्मको नाश करवाने समर्थ ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप मार्गको प्राप्त
करने, मन, वचन और कायथी सावद्य प्रवृत्ति न करवाने निश्चय करीने; सोने, चांदी
आदि द्रव्यको, स्वजन परिवार आदि कुटुम्बको और आरंभको त्याग करीने, संवृत
थीने संयममार्गमें विचरे करने कर्मक्षयको मार्ग ढूँढी गये छे. जैसा संयमी जैसा
मन, वचन और कायथी संवृत थीने धन, धान्य, स्वजन परिवार आदि परिश्रम
निवृत्त थीने, सावद्य व्यापारको त्याग करीने, जितेन्द्रिय होनेसे संयमरूप उद्यानमा
विचरने ॥ गाथा २२॥

॥ श्रीलाल अध्येयनको पड़ेको उद्देशक समाप्त ॥

अथ द्वितीयाध्ययने द्वितीय उद्देशकः प्रारभ्यते—

द्वितीयाऽध्ययनस्य प्रथममुद्देशमुपदेशप्रधानकं परिसमाप्य द्वितीयो-
द्देशकमारभते । प्रथमान्तरं द्वितीयस्य कथने प्रथमेन सह द्वितीयोद्देशकस्याऽयं
संबन्धः । प्रथमोद्देशके भगवताऽर्हता तीर्थकरेणाऽऽदिजिनेश्वरेण स्वपुत्रेभ्यो
देशना दत्ता । स एव धर्मोपदेशोऽस्मिन् द्वितीयोद्देशकेऽपि कथ्यते । अस्य सूत्रस्य
प्रथमोद्देशीयसूत्रेण सहाऽयं संबन्धः । अनन्तरप्रतिपादितसूत्रविवेकवते पुरुषाय
वाह्यद्रव्यस्वजनवन्धुवांधवसमारंभादीनां त्यागः प्रतिपादितः । अस्मिन्
सूत्रे च आन्तरिकशत्रुमानादीनां त्यागः प्रतिपादितो भविष्यतीत्ययमेव विषयो
द्वितीयोद्देशकस्याऽर्थाधिकारेऽपि सूचित इति । तदनेन संबन्धेन प्राप्तस्य द्वितीयो-

दूसरे उद्देशे का प्रारंभ—

द्वितीय अध्ययन के उपदेश प्रधान प्रथम उद्देश को समाप्त कर द्वितीय
उद्देश आरम्भ करते हैं । प्रथम उद्देश के साथ दूसरे उद्देश का यह सम्बन्ध
है—प्रथम उद्देशमें अर्हन्त भगवान् तीर्थकर आदि जिनेश्वर ने अपने पुत्रों को
उपदेश दिया था । वही उपदेश इस दूसरे उद्देश में भी कहा जाता है ।

प्रस्तुत सूत्र का प्रथम उद्देश के अन्तिम सूत्रके साथ यह सम्बन्ध है
अनन्तर प्रतिपादित सूत्र में कहा गया था कि विवेकवान् संयमी वाह्यद्रव्य,
स्वजन वन्धु वान्धव तथा समारंभ आदि का त्याग करे इस सूत्र में आन्तरिक
शत्रुमान आदिका त्याग कहेंगे । यही विषय द्वितीय उद्देश के अर्थाधिकार में
भी सूचित किया है । इस सम्बन्ध से प्राप्त द्वितीय उद्देश का यह प्रथम सूत्र

उद्देशानो प्रारंभ—

धीन अध्ययननो उपदेशप्रधान पडेला उद्देशक पूरे थयो हवे धीन उद्देशकनी
शङ्कात थाय छे. पडेला उद्देशक साथे आ धीन उद्देशकनो संणध आ प्रकारनो छे
पडेला उद्देशकमा अर्हंत लगवान् तीर्थ कर ऋषलदेव जिनेश्वरे पोताना संनारी पुत्रोने
जे उपदेश आभ्यो हतो तेनुं निरुपाणु करवामा आव्युं छे. धीन उद्देशकमा पाणु अण
प्रकारनो उपदेश करवामा आव्यो छे.

प्रस्तुत सूत्रना पडेला उद्देशकना छेदला सूत्रमां अेवु प्रतिपादन करवामा आव्युं हतुं
के विवेक युक्त संयमीअे वाह्य द्रव्य, स्वजन, समारंभ आदिनो त्यागक रवे लोछअे. आ
उद्देशकमा आन्तरिक शत्रु रूप मान आदिनो त्याग करवानु कडेवामा आवशे धीन उद्देश-
कना अर्थाधिकारमा पाणु आ विषयनुं ज सूत्रन कारायु छे पूर्व उद्देशक साथे आ प्रकारनो

हेलकस्येदमादिमं सूत्रम्---'तयसंवजहाइ' इत्यादि ।

मूलम्-

२ १ ३ ४ ५ ७ ८ ११
तयसं व जहाइ से रयं इति संखा य मुणी ण मज्जइ ।

१० ९ १४ १५ १२ १३
गोयन्नतरेण माहणे अहसेयकरी अन्नेसी इंखिणी ॥१॥

छाया-

त्वचमिव जहाति सः रज इति संख्याय मुनि न माधति ।

गोत्रान्यतरेण माहनेऽथाश्रेयस्कर्यन्येषा मीक्षणी ॥ १ ॥

अन्वयाथ

(व) यथा सर्पः(तयसं) त्वचम् (जहाइ) जहाति=परित्यजति एवम् (से)
सः =साधुः (रयं) रजः=अष्टविधकर्ममलम् परित्यजति, (इति) इति (संखाय)

है—"तयसं व जहाइ" इत्यादि ।

शब्दार्थ—'व-इव' जैसे सर्प 'तयसं-त्वचम्' अपनी त्वचाको 'जहाइ--जहाति' त्यागकर देता है इसी प्रकार 'से-सः' वह साधु 'रयं-रजः' आठ प्रकार के कर्म मल को छोड़ देता है 'इति-इति' इस प्रकार 'संखाय--ज्ञात्वा' जान कर 'मुणी-मुनिः, मुनि 'माहणे-माहनः' साधु 'गोयन्नतरेण--गोत्रान्यतरेण' गोत्र तथा दूसरे मदके कारणोंसे 'ण मज्जइ--न माधति' मद नहीं करते हैं 'अन्नेसी-अन्येषां' दूसरे की 'इंखिणी-ईक्षिणी' निन्दा 'अस्सेय-करी-अश्रेयस्करी' कल्याणविनाशिनी है ॥ १ ॥

अन्वयार्थ-

जैसे सर्प त्वचा (केंचुली) को त्याग देता है, उसी प्रकार साधु आठ प्रकार के कर्म रूपी मैल को त्याग देता है । ऐसा जानकर माहन-अहिंसा

सम्यक् धरावता आ उद्देशकतु प्रथम सूत्र आ प्रमाणे छे "तयस व जहाइ" इत्यादि।

शब्दार्थ—'व-इव' जेवी रीते साप 'तयस-त्वचम्' पोतानी आभडीने 'जहाइ-जहाति' त्यगकरीहे छे आनरीते 'से-स' ते साधु 'रयं-रज' आठ प्रकारना कर्मभणने छोडी हेछे. 'इति-इति' आप्रकारे 'संखाय-ज्ञात्वा' ज्ञाणीने 'मुणी-मुनि' मुनि 'माहणे-माहनः' साधु 'गोयन्नतरेण-गोत्रान्यतरेण' गोत्र तथा ज्ञान अलिमानना कारणेथी 'ण मज्जइ-न माधति' अलिमान करतो नथी, अर्थात् प्रमाद करतो नथी 'अन्नेसी अन्येषां' ज्ञानी 'इंखिणी-ईक्षिणी' निन्दा 'अस्सेयकरी अश्रेयस्करी' कल्याणुनो नाश करवावाणी थाय छे. ॥१॥

- सूत्रार्थ -

जेवी रीते सर्प कचणीने त्याग करी नाणे छे जेण प्रमाणे साधु आठ प्रकारना कर्मरूपी मैलने त्याग करी नाणे छे जेण ज्ञानीने माहणे (माहणे, मा उणे जेथे

સંખ્યાય=જ્ઞાત્વા (મુળી) મુનિઃ (માહણે) માહનઃ સાધુઃ (ગોયન્નતરેણ) ગોત્રાઃ
ન્યતરેણ=ગોત્રમદેનાન્યમદેન ચ (ળ મજ્જઈ) ન માદ્યતિ પ્રમાદં ન કરોતીત્યર્થઃ ।
(અહ) અથાનન્તરમ્ (અન્નેસી) અન્યેપામ્=પુરુપાન્તરાણામ્ (ઈંચિળી)=નિન્દા
(અસ્સેયકરી) અશ્રેયસ્કરી કલ્યાણનાશિની ભવતીતિ ॥ ૧ ॥

ટીકા-

‘વ’ યથા સર્પઃ ‘તયસં’ ત્વચમ્, ‘જહાઈ’ જહાતિ=જીર્ણત્વચં પરિ-
ત્યજતીત્યર્થઃ, તથા ‘સે’ સઃ સાધુઃ ‘રયં’ રજઃ=અનાદિસંલગ્નજ્ઞાનાવરણીયાઘટ્ટ-
પ્રકારકર્મમલં જહાતિ, કપાયરહિતત્વેન પરિત્યજતીતિ કપાયભાવો હિ કર્માભાવ-
કારણમ્ ‘ઈતિ સંખ્યાય’-ઈતિ’ એવં રૂપેણ જ્ઞાત્વા જ્ઞપરિયા’ ચાતુર્ગતિકસંસારપરિ-
ભ્રમણરૂપમનન્તદુઃસ્વજનકકારણં જ્ઞપરિજ્ઞયા જ્ઞાત્વા પ્રત્યાખ્યાનપરિજ્ઞયા કપાયં
ત્રિકરણત્રિયોગેન પરિત્યજતીતિ, ‘મુળી માહણે’ મુનિર્બ્રાહ્મણઃ=મુનિઃ=

કા ઉપદેશક મુનિ ગોત્ર કે મદ સે અથવા અન્ય કિસી મદસે મદવાલા નહીં
હોતા અર્થાત્ અભિમાન નહીં કરતા હૈ । તથા અન્ય પુરુષોં કી નિન્દા જો
અશ્રેયસ્કર હૈ, ઉસે ભી નહીં કરતા ॥૧॥

ટીકાર્થ--

જૈસે, સર્પ જીર્ણ ત્વચા કા પરિત્યાગ કર દેતા હૈ । ઉસી પ્રકાર સાધુ
અનાદિકાલ સે લગે જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ પ્રકાર કે કર્મમલ કો ત્યાગ દેતા
હૈ । કપાયરહિત હોને કે કારણ હી વહ કર્મોં કા ત્યાગ કરતા હૈ, અતએવ
કપાય કા અભાવ હી કર્મોં કે અભાવ કા કારણ હૈ । ઇસ પ્રકાર
જાનકર અર્થાત્ ચારગતિ વાલે સંસાર મેં પરિભ્રમણ રૂપઅનન્ત દુઃસ્વ કો ઉત્પન્ન
કરને કા કારણ કપાય હૈ, એસા જ્ઞપરિજ્ઞા સે જાનકર પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા સે
ત્રીન કરણ ત્રીન યોગ સે ત્યાગ દેતા હૈ । સાવઘ કર્મોં મેં મૌનધારી મુનિં

અહિ સાનો ઉપદેશ આપનાર મુનિએ) કુળ, ગોત્ર આદિનો મદ કરવો જોઈએ નહીં તેણે
ખીજાની નિન્દા પણ કરવી જોઈએ નહીં, કારણ કે અહ કાર, નિન્દા આદિ કરવાથી તેનું
પોતાનું જ અશ્રેય-અકલ્યાણ થાય છે ॥૧॥

ટીકાર્થ -

જેવી રીતે સાપ જીર્ણ ત્વચાનો (કાચળીનો) ત્યાગ કરી દે છે, એજ પ્રમાણે સાધુએ
અનાદિ કાળથી જમા થયેલા જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠ પ્રકારના કર્મમળનો ત્યાગ કરવો
જોઈએ કપાયનો ત્યાગ કરવાથી જ કર્મોનો ક્ષય થાય છે, એટલે કે કપાયનો અભાવ
જ કર્મોના અભાવમા કારણભૂત બને છે. ચાર ગતિવાળા સંસારમા પરિભ્રમણ રૂપ અનન્ત
દુઃખને ઉત્પન્ન કરવામા કપાયો જ કારણભૂત બને છે, એવુ જ્ઞપરિજ્ઞા વડે જાણીને પ્રત્યા

सावद्यकर्मसु मौनधारी, ब्राह्मणः= माहनमाहनेति उपदेशशीलो, 'गोयन्तरेण गोत्रान्यतरेण, तत्र=गोत्रेण जात्यादिना तदन्येन-ज्ञानाद्याधिक्यतपश्चारित्रगुरु भुश्रपावैराग्यबहुश्रुतत्वपूर्वधरत्वादिना कारणेन 'ण मज्जइ' न माद्यति=मदं न करोति, तथा 'अन्नेसी' अन्येषाम्=सामान्यतपःसंयमादिगुणवताम् 'इखिणी' निन्दा, 'अहसेयकरी अश्रेयस्करी, कल्याणनाशाय भवतीति ज्ञात्वा न कस्यापि निन्दां करोति ॥ १ ॥

संप्रति परकीयनिन्दादोषमधिकृत्य आह सूत्रकारः— 'जो परिभवई परं' इत्यादि ।

मूलम्

१ ३ २ ४ ६ ५
जो परिभवई परं जणं ससारे परिवत्तइ महं ।
७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

अद्दु इखिणिया उ पाविया इति संखाय मुणि ण मज्जइ ॥२॥

छाया

यः परिभवति परजनं संसारे परिवर्तते महत् ।

अथ ईक्षणिका तु पापिका इति संख्याय मुनि न माद्यति ॥२॥

और 'मत हनो, मतहनो' ऐसे दया का उपदेश देनेवाला माहन कहलाता है। वह कुल का जाति का अथवा किसी अन्य ज्ञानाधिक्य तप चारित्र, गुरु-सेवा, वैराग्य, बहुश्रुतता, पूर्वधारित्व आदिका मद नहीं करता है तथा दूसरों की-सामान्य तप या संयम वालों की निन्दा अश्रेयस्करी है—कल्याण का नाश करनेवाली है, ऐसा जानकर किसी की भी निन्दा नहीं करता है ॥१॥

अब सूत्रकार परनिन्दा दोषके संबंध में कहते हैं—“जो परिभवई परं” इत्यादि ।

प्यांन परिशा वडे त्रणु करणु अने त्रणु येगथी तेना त्याग करवो जेधअ. सावद्य कर्माभा मौनधारी मुनि अने“ मा डणो, मा डणो” अवेो द्यानेो उपदेश आपनारने 'माडन' डडे'छे ते डुणनेो, नतिनेो तपनेो, गुरुसेवानेो, वैराग्यनेो, बहुश्रुतता अने पूर्वधारित्व आदिनेो मद्द करतो नथी तथा ते अे वातनेे न्णुतो डोय छे डे अन्यनी (सामान्य डोडे) अने तप अने संयमयुक्तं मनुष्येानी) निंदा अश्रेयस्करी (डल्याणुनेो नाश करनारी) छे. तेथी ते डोधनी पणु निंदा करतो नथी. ॥ गाथा १ ॥

सूत्रकार परनिन्दा दोषना विषयमा डडे छे डे ” जो परिभवई परं ” इत्यादि—

અન્યયાર્થ

(જો) યઃ કશ્ચિત્ પુરુષઃ (પરં જણં) પરં જનં=પરમન્યં જનમ્ પુરુષમ્ (પરિભવઈ) પરિભવતિ= તિરસ્કરોતિ, સ (સંસારે) સંસારે ચાતુર્ગતિકે સંસારે (મહં) મહત્ ચિરકાલં યાવત્ (પરિવત્તઈ) પરિવર્તતે સંસારે પરિભ્રમતીત્યર્થઃ, 'અદુ અથવા અતઃ' इत्यર્થઃ, (इखिणिया उ) इक्षणिका तु= પરનિન્દા, (પાવિયા) પાપિકા= પાપોત્પાદિકેત્યર્થઃ, (इति) इति (संखाय) संखाय=જ્ઞાત્વા (મુળી) मुनिः (णो) न (मज्जइ) माद्यति=સ્વગુણાહંકારં ન કરોતીતિ ॥ ૨ ॥

ટીકા

'જો' યઃ પુરુષઃ પરંજણં પરં જનમ્ અન્યં પુરુષમ્ 'પરિભવઈ' પરિભવતિ

અન્યયાર્થ

જો દૂસરોં કા તિરસ્કાર કરતા હૈ, વહ સંસાર મેં ચિરકાલ તક પરિભ્રમણ કરતા હૈ, અતઃૈવ પરનિન્દા પાપજનક હૈ । ઈસા જાનકર મુનિ અપને ગુણોં કા અહંકાર નહીં કરતા ॥૨॥

શબ્દાર્થ—'જો-યઃ' જો પુરુષ 'પરં જણં--પરં જનં' દૂસરેપુરુષ કો 'પરિભવઈ-પરિભવતિ' તિરસ્કાર કરતા હૈ 'સંસારે--સંસારે' ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર મેં 'મહં-મહત્' ચિર કાલતક 'પરિવત્તઈ-- પરિવર્તતે' ભ્રમણ કરતા હૈ 'અદુ-અથવા' અગર 'इखिणिया उ-इक्षणिका तु' પરનિન્દા 'પાવિયા- પાપિકા' પાપ જનક હોતી હૈ 'इति-- इति' ઈસ પ્રકાર 'સંખાય-સંખ્યાય,' જાનકર 'मुणी-मुनिः' મુનિ 'णो-न' 'मज्जइ-माद्यति' મદ નહીં કરતા હૈ અર્થાત્ અપને ગુણોં કા અહંકાર નહીં કરતા હૈ ॥૨॥

-ટીકાર્થ-

જો પુરુષ અન્ય જન કી નિન્દા કરતા હૈ, વહ સંસાર મેં દીર્ઘકાલ પર્યન્ત

- સૂત્રાર્થ -

જે અન્યનો તિરસ્કાર કરે છે, તે આ સંસારમાં ચિર કાળ સુધી પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે તેથી. પરનિન્દા પાપજનક છે એવું સમજીને મુનિ પોતાના ગુણોનો અહંકાર કરતો નથી. ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—'જો-યઃ' જે પુરુષ 'પર જણ-પર જન' બીજા પુરુષને 'પરિભવઈ-પરિભવતિ' તિરસ્કાર કરે છે. 'સંસારે-સંસારે' તે આ ચાતુર્ગતિવાળા સંસારમાં 'મહં-મહત્' લાંબા સમય સુધી ભ્રમણ કરે છે 'અદુ-અથવા' અગર 'इखिणिया उ-इक्षणिका तु' પરનિન્દા 'પાવિયા-પાપિકા' પાપ જનક હોય છે. 'इति-इति' આ પ્રકારે 'સંખાય-સંખ્યાય' બાણીને 'मुणी-मुनि' મુનિ 'णो-न' 'मज्जइ-माद्यति' અભિમાન કરતો નથી અર્થાત્ પોતાના ગુણોનો અહંકાર કરતો નથી; ॥૨॥

- ટીકાર્થ -

જે પુરુષ અન્યની નિન્દા કરે છે, તે સંસારમાં દીર્ઘકાળ પર્યન્ત પરિભ્રમણ કરતો

तिरस्करोति निन्दतीत्यर्थः, स संसारे संसारे 'महं महत् चिरकालपर्यन्तम् परिवर्तइ' परिवर्तते परिभ्रमति, 'अदु' अथवा 'इंखिणिया निन्दा परनिन्दा । 'पाविया' पापिका पापोत्पादन करत्री 'इति संखाय' इति एवं संख्याय ज्ञात्वा 'मुणि' मुनिः, 'ण मज्जइ न माद्यति मदं न करोति, सर्वथा मदरहितो भवति । यः अविवेकी पुरुषोऽन्यं तिरस्करोति, स परतिरस्कारजनितकर्मप्रभावेण चातुर्गतिकसंसारं घटीयंत्रन्यायेन परिभ्रमति ।

अतः परनिन्दा पापोत्पादिका भवति । अथवा परनिन्दा निन्दाकारिणं पुमांसं नीचस्थानेषु पातयति । तत्रेहलोके परनिन्दा दोषजनिकेत्यत्र सूकरो दृष्टान्तः खरोवा । तदुक्तमन्यत्र—

'परीवादात् खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः इति ।

परिभ्रमण करता रहता है । अथवा पराई निन्दा पाप उत्पन्न करने वाली है, ऐसा जानकर मुनि मद नहीं करता, मद (अहंकार) से सर्वथा रहित होता है । जो अविवेकी पुरुष अन्य का तिरस्कार करता है वह परतिरस्कार से उत्पन्न होने वाले कर्मके प्रभाव से चार गतिवाले संसार में अरहट की भाँति घूमता है । अतएव परनिन्दा पापजनक है । अथवा परनिन्दा निन्दा करने वाले पुरुष को नीच स्थानों में गिराती हैं । इस लोक में निन्दा दोषों को उत्पन्न करने वाली है, इस विषय में सूकर या गधे का दृष्टान्त है । अन्यत्र कहा भी है—“परीवादात् खरो भवति” इत्यादि ।

'दूसरे का तिरस्कार करने से मनुष्य गर्दभवनताहै और निन्दा करने वाला कुत्ता के रूप में जन्म लेता है ।'

रहे थे. परनी निन्दा पापजनक थे, जेवु ज्ञाणीने मुनि मह करतो नथी ते महथी (अहंकारथी) सर्वथा रहित थछ ज्ञय थे. जे अविवेकी पुरुष अन्यने तिरस्कार करे छे ते तिरस्कारथी उत्पन्न थयेला कर्मना प्रभावथी चार गतिवाणा संसारमा रहेटनी जेम परिभ्रमण कर्या करे छे तेथी ज परनिन्दाने पापजनक मानीने विवेकी पुरुषे तेना परित्याग करयो जेछजे. अथवा परनिन्दा करनार माणुसो नरक निगोह तिर्य्य आदि नीच स्थानोमा उत्पन्न थाय छे आ लोकोमा निदा दोषोने करनारी छे, आ विषयनु प्रतिपादन करवा भाटे सूकर (सुअर) अथवा गर्दभनु दृष्टान्त आपवामां आवे छे कहु पाणु छे जे "परीवादात् खरो भवति" इत्यादि

'कोईने तिरस्कार करवाथी मनुष्य गर्दभ इये उत्पन्न थाय छे अने निन्दा करनार माणुस कूतरा इये उत्पन्न थाय छे."

પરલોકે પુરોહિતકુ વકુરદૃષ્ટાન્તઃ । નિન્દા પાપકારણમિતિ જ્ઞાત્વા અર્હ
વિશિષ્ટકુલોત્પન્નઃ શાસ્ત્રજ્ઞઃ તપસ્વી, ત્વન્તુ મત્તો હીનઃ, ઇત્યાદ્યભિમાનં ન કુર્યાત્,
યદ્યપિ દયાપ્રતિપાદને ઘાતકેર્ષ્યા સ્યાત્ બ્રહ્મચર્યપ્રતિપાદને વેશ્યાદયઃ ક્રુધ્યેયુઃ,
અસ્તેયપ્રતિપાદને ચોરાઃ કુપ્યેયુઃ, પરિગ્રહપ્રતિપાદને લોભિનઃ, કુપ્યેયુ સત્ય-
પ્રતિપાદને મિથ્યાભાષિણઃ કુપ્યેયુઃ તથા एतेषां निन्दाकरणात् देवोऽपि निन्दादोष-
मवाप्स्यात् तस्मात् निन्दा वर्जनीया इति ।

चातुर्गतिकसंसारे घटीयंत्रव्यवस्थया ।

आम्यन्तीति निन्दका यस्मात्तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥१॥ गा.२॥

પરલોક મેં પુરોહિત ઓર કુત્તે કા દૃષ્ટાન્ત છે । નિન્દા પાપજનક છે,
એસા જાનકર ઇસ પ્રકાર કા અભિમાન નહીં કરના ચાહિયે કિ-‘મેં વિશિષ્ટ
કુલ મેં ઉત્પન્ન હુઆ હું, મેં શાસ્ત્ર કા જ્ઞાતા હું, મેં તપસ્વી હું, તુમ મુઝસે હીન
હો’ ઇત્યાદિ પ્રકાર સે અભિમાન ન કરેં । યદ્યપિ દયા કા પ્રતિપાદન કરને
પર ઘાતક કો ઈર્ષ્યા હોતી છે, બ્રહ્મચર્ય કા પ્રતિપાદન કરનેપર વેશ્યા આદિ
કો ક્રોધ ઉત્પન્ન હોતા છે, અર્ચ્ય કા વ્યાખ્યાન કરને સે ચોર કુપિત હોતે
હું, પરિગ્રહ કે વિષય મેં પ્રરૂપણા કરને સે લોભિયોં કો ક્રોધ હોતા છે, સત્ય
કા પ્રતિપાદન કરને પર મિથ્યાભાષી કુપિત હોતે હું, તથા ઇનકી નિન્દા
કરને સે દેવ મી નિન્દા કે દોષ કો પ્રાપ્ત હુયે હું, ઇસ કારણ નિન્દા નહીં
કરની ચાહિયે । “ચાતુર્ગતિકસંસારે” ઇત્યાદિ ।

‘નિન્દા કરનેવાલે ચાર ગતિરૂપ સંસાર મેં અરહટ કી તરહ ઘૂમતે હું,
ઇસ કારણ નિન્દા કા ત્યાગ કરના ચાહિયે ॥૨॥

નિન્દા કરનારના પરલોકના વિષયમા પુરોહિત અને કુતરાનુ દૃષ્ટાન્ત છે નિન્દા પાપ-
જનક છે, એવુ જાણીને આ પ્રકારનુ અભિમાન કરવુ જોઈએ નહીં કે હું વિશિષ્ટ
કુળમા ઉત્પન્ન થયો છું, હું શાસ્ત્રોનો જ્ઞાતા છું હું તપસ્વી છું, તમે મારા કરતાં હીન
છો” આ પ્રકારનુ અભિમાન કરવુ જોઈએ નહીં જો કે દયાનુ પ્રતિપાદન કરવાથી
ઘાતક ને ઈર્ષ્યા થાય છે બ્રહ્મચર્યનુ પ્રતિપાદન કરવાથી વેશ્યાને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે.
ચોરીની વિરુદ્ધ ઉપદેશ આપવાથી ચોરને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. પરિગ્રહનો ઉપદેશ આપવાથી
લોભી જનોને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને સત્યનુ પ્રતિપાદન કરવાથી મિથ્યા વાદીને
ક્રોધ થાય છે પરન્તુ આ ઉપદેશ આપવો અને નિન્દા કરવી તેમા ઘણુ જ અતર છે.
અહીં તો નિન્દા અથવા તિરસ્કારનો નિષેધ ફરમાવવામા આવ્યો છે. કહ્યું પણ છે કે ‘નિન્દા
કરનારા દેવો પણ દોષને પાત્ર બને છે’ આ કારણે કોઈની પણ નિન્દા કરવી જોઈએ નહીં.

‘ચાતુર્ગતિકસંસારે’ ઇત્યાદિ- ‘નિન્દા કરનારા એવો ચાર ગતિ રૂપ સંસારમા
રહેટની જેમ ઘૂમતા રહે છે, આ કારણે નિન્દાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ’ ॥ ૨ ॥

मदकरणाभावे सति किं कर्त्तव्यं तद्दर्शयति सूत्रकारः—‘जे यावी’ इत्यादि ।

मूलम्—

जे यावि अणायगो सिया जेवि य पेसगपेसए सिया ।

७ ८ ९ १० १२ ११ १३

जे मोणपयं उवट्टिए णोल्लज्जे समयं सयाचरे ॥३॥

छाया—

यश्चाप्यनायकः स्यात् योऽपि च प्रेष्यप्रेष्यः स्यात् ।

यो मौनपदमुपस्थितो नो लज्जेत समतां सदाचरेत् ॥३॥

अन्वयार्थः—

(जे यावि) यश्चापि (अणायगे) अनायकः नायकरहितस्वयंप्रभुश्चक्रवर्तीदिः

अभिमान करने के अभाव में क्या करना चाहिए, सो सूत्रकार दिखलाते हैं “जे यावि इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे यावि-यश्चापि’ जो कोई ‘अणायगे-अनायकः’ नायक, रहित स्वयं प्रभु चक्रवर्ती आदि है ‘य-च’ तथा ‘जेवि-योऽपि’ जो ‘पेसग पेसए सिया-प्रेषकप्रेषकः स्यात् । दास के भी दास है ये दोनों में ‘जो-यः, जो कोई भी ‘मोणपयं-मौनपदं मौनपद अर्थात् संयममार्ग में ‘उवट्टिए-उपस्थितः’ उपस्थित हो ‘णो लज्जे-न लज्जेत, उन्हें लज्जा न करनी चाहिए किन्तु ‘सया-सदा’ सदा सर्व काल ‘समयं चरे-समतां चरेत्, समभावसे व्यवहार करना चाहिए ॥३॥

अन्वयार्थ

जिस का कोई नायक नहीं है अर्थात् जो चक्रवर्ती आदि स्वयं प्रभु

अभिमानने परित्याग करीने, शु करवु लोछये ते डवे सूत्रकार प्रकट करे छे—
‘जे यावि’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे यापि-यश्चापि’ जे कोछ ‘अणायगे-अनायक’ नायक वगर स्वयं प्रभु चक्रवर्ती वगेरे छे ‘य-च’ तथा ‘जेवि-योऽपि’ जे ‘पेसगपेसए-प्रेषकप्रेषकः दास’ ना पणु दास ‘सिया-स्यात्’ छेथ ते णनेमा ‘मोणपय-मौनपद’ मौनपद अर्थात् संयममार्गमा ‘उवट्टिए उपस्थित’ वर्तमान छेथ ‘णो लज्जेत-न लज्जेत’ तेमणु शरम न करवी लोछये परतु ‘सया-सदा’ सर्वकाल ‘समयं चरे-समतां चरेत्’ समभावथी-व्यवहार करवे लोछये ॥३॥

— सूत्रार्थ —

जेमने कोछ नायक नथी जेटवे के चक्रवर्ती आदि जे दोको पोते जे समर्थ छे, जने सु. ६८

(य) (च) (जेवि) योपि (पेसगपेसए) प्रेष्यप्रेष्यः (सिया) स्यात् तयोः (जो)यः कोऽपि (मोणपयं)मौनपदं संयममार्गं, (उवट्टिए) उपस्थितः सोपि (णो) न=नैव (लज्जे) लज्जेत=लज्जां नैव कुर्यात् किन्तु (राया) सदा=सर्वस्मिन्नेव काले 'समयं चरे' समतां चरेत्=समभावे विचरेदिति ॥३॥

टीका-

'जे यावि' यश्चापि=यः कश्चित्, 'अणायगे' अनायकः, नायकरहितः स्वयं सर्वसमर्थश्चक्रवर्तीदिः । 'जे वि य' यश्चापि 'पेसगपेसए सिया' प्रेष्यप्रेष्यो दास-स्यापि दासो भवेत् । तयोर्मध्ये कोऽपि 'जे' यः 'मोणपयं, मौनपदं=संयममार्ग-म् 'उवट्टिए' उपस्थितः, संयममार्गं प्राप्तः, सन् 'णो लज्जे, नो लज्जेत, कथमपि न लज्जां कुर्यात् । किन्तु 'सया, सदा 'समयं, समताम्, चरे=चरेत् समभावेन विहरणं कुर्यात् । काऽन्येषां कथा, यदि नायकरहितः चक्रवर्ती भवेत्, अथवा दा-सस्यः दासो भवेत् । एवं भूतोऽपि संयमं प्रति उपस्थितो भवेत्, सोऽप्यलज्जित-उत्कर्षाऽपकर्षयोर्विचारं हित्वा परस्परं वन्दनाऽनुवन्दनादिकं कुर्यात् ।

(समर्थ) है और जो दास का भी दास है वह संयममार्ग में उपस्थित होकर लज्जा न करे किन्तु सदैव समभाव में विचरण करे ॥३॥

टीकार्थ

जो स्वयं समर्थ चक्रवर्ती आदि है अथवा जो दास का भी दास है, वह संयममार्ग में प्राप्त होकर किसी भी प्रकार लज्जा न करे किन्तु सदा समता धारण करे । औरों की तो बात ही क्या, यदि नायक रहित चक्र-वर्ती हो, अथवा दास का भी दास हो? ऐसा-होकर भी जो संयम के प्रति उपस्थित है, वह लज्जित न होकर अर्थात् अपने उत्कर्ष (ऊँचा) और अपकर्ष (नीचा) के विचार को त्याग कर परस्पर वन्दनादि करे ।

जेयो दासना पणु दास छे, तेभणु स यममार्गमा उपस्थित थधने केध पणु प्रकारे लज्जा लाव धारणु करवो जेधये नडी, परन्तु सदैव समभावमा (समता लावमा) विचरवुं जेधये.

- टीकार्थ -

जेयो पोते समर्थ चक्रवर्ती आदि छे, अथवा जेयो दासना पणु दास छे, जेवां पुरुषो जे संयमना मार्गे विचरवुं करता केध पणु प्रकारे लज्जा अनुभववी जेधये नडी, परन्तु सदा समता लाव धारणु करवो जेधये जे नायक रहित चक्रवर्ती आदिने अथवा दासना दासने पणु आ प्रकारने आदेश छे, तो अन्यनी तो वात जे शी करवी. आ कथन द्वारा जे वातनु प्रतिपादन करवोमा आणुं छे के स यमने मार्गे विचरता साधुजे पोताना सासारिक जेया हरज्जने विचार कर्या विना परस्परने व दणुादि करवा जेधये, जेम करता तेजे स केय के शरम अनुभववा जेधये नडी.

यदि कदाचित् चक्रवर्ती अपि साधु भवेत् । अथ च तस्यैव दासाऽनुदासो-
ऽपि साधुर्भवेत् तदाऽपि स्वहीनमपि साधुं नमस्कुर्यात् नत्वेवं विचारयेत्, यदहं
पूर्वं चक्रवर्ती आसम्, कथं मत्तो न्यूनमिमं नमस्करिष्ये, एवं न लज्जेत ॥३॥
कस्यां स्थितौ विद्यमानेन साधुना मदलज्जे न विधेये इति दर्शयितुं सूत्र-
आह—‘सम अन्नयरं, इत्यादि ।

मूलम्—

समे अन्नयरंमि संजमे संसुद्धे समणे परिव्वए ।

जे आवकहा समाहिए दविए कालमकासी पंडिए ॥४॥

छाया—

समोऽन्यतरस्मिन् संयमे संशुद्धः श्रमणः परिव्रजेत् ।

यो यावत्कथा समाहितः द्रव्यः कालमकार्षीत् पण्डितः ॥४॥

यदि कदाचित् चक्रवर्ती भी साधु हो जाय और उस के दास का दास
भी साधु हो जाय, तब भी अपने से हीन साधु को भी नमस्कार करे !
ऐसा विचार न करे कि मैं पहले चक्रवर्ती था तो अपने से हीन इस साधु को
कैसे नमस्कार करूँगा । वह नमस्कार करने में लज्जा का अनुभव न करे ॥३॥

किस स्थिति में विद्यमान साधु को मद और लज्जा नहीं करना चाहिए,
यह सूत्रकार दिखलाते हैं “समे अन्नयरंमि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संसुद्धे—संशुद्धः’ सम्यक् प्रकार से शुद्ध अर्थात् सकल
अतिचार से रहित ‘समणे—श्रमणः’ तपस्वी साधु ‘जे आवकहा—यो यावत्कथा’
जीवन पर्यन्त ‘समाहिए—समाहितः’ शुभ अध्यवसाय रखता हुआ ‘अन्नयरंमि—
अन्यतरस्मिन्’ किसीभी ‘संजमे—संयमे संयम स्थान में स्थित होकर अर्थात् सत्रह
प्रकार के संयम स्थानोंमें से कोई एक भी संयमस्थानको विना छोड़े ‘समे—समः’

जे कदाचि कोचि चक्रवर्ती साधु भनी जय अने तेने दासानुदास पणु साधु भनी जय,
तो तेणे ते साधुने व दणानभस्कार करता स कोचि अनुभववो जेधये नही तेणे जेवो
विचार न करवो जेधये के हु पडेला चक्रवर्ती हुतो, तो भारथी हीन जेवा आ साधुने
शा भाटे नभस्कार करे । तेने व दणानभस्कार करता तेणे शरभावु जेधये नही ॥३॥
केवी स्थितिमा रहेला साधुजे मह अने लज्जा नही करवा जेधये, ते सूत्रकार
अतावे छे— ‘सम अन्नयर’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘संसुद्धे—संशुद्धः’ सम्यक् प्रकारथी शुद्ध अर्थात् सकल अतिचारथी रहित
‘समणे—श्रमण’ तपस्वी साधु ‘जे आवकहा—ये यावत्कथा’ जीवन पर्यन्त ‘समाहिए—
समाहित’ शुभ अध्यवसाय राभतो ‘अन्नयर मि—अन्यतरस्मिन्’ कोधपणु ‘संजमे—संयमे’
संयम स्थानमा स्थिर थधने अर्थात् सत्तर प्रकारना संयमो पैकी जेके पणु संयमस्थानने छेउया

अन्वयार्थः—

(संसुद्धे) संशुद्धः=सम्यक्प्रकारेण शुद्धः(समणे) श्रमणः=साधुः (जे आवकहा) यो यावत्कथासमाहितः (अन्नयरंमि) अन्यतरस्मिन् यस्मिन् कस्मिन् त्रा (संजमे) संयमे(समे) समः=समभावेन (परिव्वए) परिव्रजेत्=प्रव्रज्यां पालयेत् (द्विए) द्रव्यः=भव्यः=मोक्षगमनयोग्यः (पंडिए) पण्डितः (समाहिए) समाहितः=शुभाध्यवसायवान् (कालं) कालम् मरणम् (अकासी) अकार्पीत् मरणपर्यन्तं संयमानुष्ठानं कुर्यादिति भावः ॥४॥

टीका—

‘संसुद्धे’ संशुद्धः सम्यक् प्रकारेण शुद्धः सकलातिचाररहितः, ‘समणे’ श्रमणः तपस्वी साधुः अनशनादि द्वादशविधतपःपरायणः ‘जे आवकहा’ यो यावत्कथा जीवनपर्यन्तम्, अन्नयरंमि संजमे, अन्यतरस्मिन् संयमे समदशविधसंयमस्थाना-समभाव के साथ ‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्या का पालन करे ‘द्विए-द्रव्यः’ वह द्रव्य भूत अर्थात् भव्य ‘पंडिए-पंडितः’ पंडित-सत् असत् के विवेकशील पुरुष ‘समाहिए-समाहितः’ शुभ अध्यवसाय-रखता हुवा ‘कालं-कालम्’ मरण पर्यंत ‘अकासी-अकार्पीत्’ संयमका पालन करे ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ

सम्यक् प्रकार से शुद्ध साधु जीवनपर्यन्त संयममें स्थित रहकर समभाव से दीक्षा का पालन करे । मोक्षगमन के योग्य, पण्डित, शुभ अध्यवसाय वाला साधु मृत्यु पर्यन्त संयम का पालन करे ॥४॥

टीकार्थ

सम्यक् प्रकार से शुद्ध अर्थात् सकल अतिचारों से रहित तपस्वी, अनशन आदि वारह प्रकार के तप में परायण साधु जीवनपर्यन्त सतरह प्रकार के वगर ‘समे-सम’ समभावनी साथे ‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्यानु पालनकरे ‘द्विए-द्रव्यः’ ते द्रव्यभूत अर्थात् लव्य ‘पंडिए-पंडित’ पंडित सत्य, असत्य पदार्थोंके समझनादेशे विवेकशील पुरुष ‘समाहिए-समाहित’ शुभ अध्यवसाय राखतो ‘कालं-कालम्’ मरण सुधी ‘अकासी-अकार्पीत्’ संयमनु पालन करे ॥४॥

—सूत्रार्थ—

सम्यक् प्रकारे शुद्ध साधुअे जवनपर्यंत संयममा स्थित (विद्यमान) रेड्डीने समभाव पूर्वक दीक्षानु पालन करवु नेधअे मोक्षगमनने योग्य, पंडित, अने शुभ अध्यवसायवाणा साधुअे मृत्यु पर्यंत संयमनु पालन करवु नेधअे ॥ ४ ॥

—टीकार्थ—

सम्यक् प्रकारे शुद्ध अेटले सधणा अतिचारेथी रहित अनशन आदि वार प्रकारना तपमा परायण तपस्वी साधु जवनपर्यंत सत्तर प्रकारना संयमस्थानोमाना केध पख

न्यतरस्मिन् किमप्येकं संयमस्थानमरित्यजन्मित्यर्थः; अथवा छेदोपस्थापनीयोदियथाख्यातचारित्रपर्यन्ते स्थितः सन् प्रवृद्धपरिणाभेन 'समे' समः समभावेन सह 'परिव्वए' परिव्रजेत्, अतएव 'द्विए' द्रव्यस्वरूपः मुक्तिगमनयोग्यः 'पंडिँए' पण्डितः सदसद्विवेकवान् 'समाहिँए' समाहितः शुभाऽध्यवसायपरिवृतः । 'कालमकासी' कालमकार्षीत् मरणपर्यन्तं सयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः । समभावनया युक्तः सामायिकसंयमस्थाने स्थितः ।

अथवा छेदोपस्थापनीयादौ विद्यमानः तपस्वी मुनिर्लज्जामदौ विहाय समाहितः संयमपालने तत्परो भवेत् । कियत्कालं तथा कुर्यादित्यत आह-
'जे आवकहा' यावत्पर्यन्तं देवदत्तेत्यादि नामकथा जगति भवेत् । यावत्जीवनं तावत् संयमाऽनुष्ठानं विधेयम्, ज्ञानादिषु स्वात्मानं व्यवस्थापयन्, अथवा शुभाऽध्यवसाययुक्तः संयमपालनं कुर्यात् । अनेन प्रकारेण रागद्वेषरहितो मुक्ति-

संयम स्थानोंमें से किसी भी संयमस्थान का परित्याग न करता हुआ अथवा छेदोपस्थापनीय से लेकर यथाख्यात पर्यन्त किसी चारित्र में स्थित होता हुआ, वर्धमान परिणामों से, स्वभाव के साथ विचरे । अतएव मुक्तिगमन के योग्य, सत् असत् के विवेक से युक्त तथा शुभ अध्यवसाय से परिपूर्ण मोक्षाभिलाषी साधु मरणपर्यन्त संयम का पालन करे । समभावना से युक्त होकर सामायिक संयमके स्थान में स्थित रहे ।

अथवा छेदोपस्थापनीय आदि संयमों में विद्यमान तपस्वी मुनि लज्जा और मद (अभिमान) को त्याग कर समाधियुक्त होकर संयम के पालनमें तत्पर हो । कितने काल तक ऐसा करे ? इसका उत्तर देते हैं—जवतक नाम रहे अर्थात् जीवनपर्यन्त संयम का पालन करे । ज्ञानादि में अपनी आत्माको स्थापित करे, अथवा शुभ अध्यवसाय से युक्त होकर संयम का पालन करे । इस

संयमस्थानना परित्याग कुर्या विना, अथवा छेदोपस्थापनीयथी लभने यथाख्यात पर्यन्तना कोर्ष चारित्रमां स्थित रहींने, वर्धमान परिणामो पूर्वक स्वभावमा (समता लाव पूर्वक) विचरे तात्पर्य्ये छे डे मुक्तिगमन योग्य सत् असत् विवेकथी युक्त, तथा शुभ अध्यवसायथी स पन्न मोक्षाभिलाषी साधुये मरण पर्यन्त संयमनु पालन करवुं लोभ्ये तेणे समलावथी युक्त थर्षने सामायिक संयमना स्थानमा स्थित रहेवु लोभ्ये.

अथवा छेदोपस्थापनीय आदि संयमोमा विद्यमान तपस्वी मुनिंये लज्जां मन्ये मदनो त्याग करीने समाधियुक्त लावे संयमनी आराधना करवाने तत्पर रहेवु लोभ्ये डेलां डण सुधी तेणे आ प्रभाणे करवु लोभ्ये । तेना उत्तर ये छे डे ज्या सुधी नाम रहे त्या सुधी (एवमपर्यत्) तेणे संयमनु पालन करवु लोभ्ये अथवा शुभ

गमनयोग्यो वा विवेकयुक्तः आमरणं संयमानुष्ठानं कुर्यात् तदुक्तम्—‘आसुप्ते
रामृतेः कालं नयेत्संयमचिन्तया, चतुस्त्रिंशदतिशयसंपन्नपंचत्रिंशद्वाणीगुणगण-
समलंकृततीर्थकरादिभिः सर्वदैव कोमलाक्षरेण विनेयाः उपदिष्टाः यत् असंयतो
नैव विहरेदिति तदेव ज्ञातव्यम् तदुक्तमन्यत्रापि—

“किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं यदाश्रितः संयममेव तिष्ठेत् ।

त्रिकालशीं विनयेन वारितः पदात्पदं नैव चलेदसंयतः ॥२॥ गा. ४॥

प्रकार रागद्वेष से रहित, मुक्तिगमन के योग्य मुनि विवेक से युक्त होकर मृत्यु
पर्यन्त संयम का पालन करे। कहा भी है “आसुप्तेरामृतेः कालम्” इत्यादि।

‘जब तक मृत्यु न आ जाय तबतक संयम के चिन्तन (आराधन) में
ही काल व्यतीत करे।’ चौतीस अतिशयों से सम्पन्न और वाणीके पैंतीस
गुणों से सुशोभित तीर्थकर भगवान् आदिने सर्वदा ही कोमल वचनों द्वारा
शिष्यों को उपदेश दिया है कि संयमरहित होकर नहीं विचरना चाहिए, यही
जानना चाहिए। अन्यत्र भी कहा है—‘किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं—इत्यादि।

‘ऐसी कौनसी वस्तु जानने योग्य कही है, जिसका आश्रय लेने से
साधु संयम में ही स्थिर रहे? त्रिकालदर्शी प्रभुने विनय से निवारण किया
हैं अर्थात् कोमल वचन से कहा है कि असंयमी होकर एक पग भी नहीं
चलना चाहिए। अर्थात् प्रतिक्षण संयम में ही स्थिर रह कर विचरना
चाहिए ॥

अध्यवसायथी युक्त यथने सयमनु पालन करवु नोछये. आ प्रकारे रागद्वेषथी रहित,
मुक्तिगमनने योग्य मुनिअे अत् असत्तना विवेकथी युक्त यथने मृत्युपर्यन्त संयमनुं
पालन करवु नोछये कहु पणु छे डे— ‘आसुप्तेरामृते’ कालम् इत्यादि— ‘न्यां, सुधी
मृत्यु न आवे त्या सुधी मुनिअे सयमना चिन्तन (आराधन)मा न डाण व्यतीत करवो
नोछये’ योत्रीस अतिशयोथी सपन्न अने वाणीना पात्रीस गुणोथी सुशोभित अेवा
तीर्थकर भगवाने सर्वदा कोमल वचनो द्वारा शिष्योने अेवो उपदेश आये छे डे संयमथी
रहित यथने विचरवुं नोछये नही’ अन्यत्र पणु अेवुं कहु छे डे—

‘किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं’ इत्यादि

‘अेवी कहु वस्तु नोणुवा योग्य कही छे डे नेना आश्रय लधने साधु संयममा
स्थिर रहे। आ प्रश्नो त्रिकालदर्शी प्रभुअे योतानी कोमल वाणी द्वारा आ प्रभाणे
उत्तर आये छे

‘असंयमी यथने उगलुं पणु आलवु नोछये नही’ अेटले डे सदा सयममा न
स्थिर रहीने विचरवु नोछये ॥ ४ ॥

कं वस्तुविशेषमालंब्य साधुना संयमानुष्ठानं विधेयमित्यत आह - 'दूरं' इत्यादि ।

मूलम्

३ ८ १ ५ ७ ६ ४
दूरं अणुपस्सियया मुणी तीतं धम्ममणागयं तथा ।

१० ८ २ ११ १२
पुट्टे पुरुसेहिं माहणे अवि हण्णू समयंमि रीयइ ॥ ५॥

छाया

दूरमनुद्दश्य मुनिरतीतं धर्ममनागतं तथा ।

स्पृष्टः पुरुषैर्माहनः अपि हन्यमानः समये रीयते ॥ ५ ॥

किस वस्तुविशेष का अवलम्बन करके साधु को संयम का अनुष्ठान करना चाहिए, सो कहते हैं—'दूरं' इत्यादि

शब्दार्थ—'मुणी-मुनिः' तीनों कालको जानने वाला मुनि 'माहणे-माहनः' कोई भी जीवको मत मारो मत मारो ऐसा उपदेशक 'दूरम्-दूरम्' दूर होने से मोक्षको 'तद्वा-तथा' तथा 'तीतं-अतीतम्' वीता हुआ तथा 'अणागयं-अनागतम्' अनागत अर्थात् भविष्य काल में भी 'धम्मं-धर्मम्' जीवों के स्वभाव को 'अणुपस्सिया-अनुपश्य' देख कर पुरुसेहिं-पुरुषैः' कठिन वाक्य अथवा लकड़ी आदिसे 'पुट्टे-स्पृष्टः' ताडित किया जाने पर भी 'अविहण्णू-अपि हन्यमानः' हनन किये जाने पर भी 'समयंमि-समये' संयम में ही 'रीयइ-रीयते' जिनोक्त मार्गसे ही चलें ॥५॥

इधे सूत्रकार अे वात प्रकट करे छे के कथ वस्तु विशेषतः अवलम्बन लक्षणे साधुअे संयमनी आराधना करवी लोछअे. 'दूरं' इत्यादि

शब्दार्थ- 'मुणी-मुनि' त्रणे काणने ङाणुवावाणा मुनि 'माहणे-माहन' कोछपणु लुपने ना भादे ना भादे अेवो उपदेशक, दूर-दूरम्' दूर होवाथी मोक्षने 'तद्वा-तथा' तथा 'तीत-अतीतम्' वीती गयेल तथा 'अणागय-अनागतम्' अनागत अर्थात् लविष्य-काणमा पणु 'धम्म-धर्मम्' लुपेना स्वभावने 'अणुपस्सिया-अनुपश्य' लोछने 'पुरुसेहिं-पुरुषै' कठणु वाक्य अथवा लाकडी वगेरेथी 'पुट्टे-स्पृष्ट' ताडित करेल होवा छता पणु 'अविहण्णू-अपिहन्यमान' हनन करवामा अवे तो पणु 'समय मि-समये' संयम मां ङ 'रीयइ-रीयते' जिनोक्त मार्गथी ङ चाले ॥५॥

अन्वयार्थः-

(मुनि) मुनिः कालत्रयवेत्ता माहणे माहनः (दूरं) दूरं दूरवर्तित्वात् इमं मोक्षम् अथवा दूरं दीर्घकालम् (तहा) तथा (तीतं) अतीतम् अणागयं अनागतम् (धम्मं) धर्मम् स्वभावं जीवानामुच्चावचस्थानं-गतिलक्षणम् (अणुपस्सिया) अनुदृश्य-पर्यालोच्य, (परुसेहिं) परुपैर्दण्डादिभिः वाग्भिर्वा (पुट्टे) स्पृष्टः ताडितोऽपि (अत्रि हण्णु) अपि-हन्यमानः मार्यमाणोपि (समयंमि) समये=इत्यर्थः, (रीयइ) रीयते जिनोक्तमार्गेणैव गच्छतीत्यर्थः ॥ ५ ॥

-टीका-

'मुणी' मुनिः=जिनाज्ञापालकः 'माहणे' माहनः कमपि जीवं माहन माहने-त्युपदेशकः, 'दूरं' दूरम् अभूतकर्मनिर्जराणां दूरमिव दूरं मोक्षम् 'तहा' तथा 'तीतं' अतीतम्=भूतकाले कर्मवशत एव परिभ्रमणं कृतम्, अथ च 'अणागयं'

-अन्वयार्थ-

माहन मुनि दूर अर्थात् मोक्ष या दीर्घकाल को तथा अतीत और अनागत धर्मको जीवों के ऊच नीच स्थानों में जाने रूप स्वभाव को जान कर, कठोर दंड आदि या वचनों से ताडित होकर भी या मारा जानेपर भी संयम में ही विचरता है ॥५॥

टीकार्थ-

जिन भगवान् की आज्ञाका पालन करने वाला तथा किसी भी जीवको मत मारो ऐसा जीवदया का उपदेश देने वाला साधु, जिनके कर्मों की निर्जरा नहीं हुई है उनके लिये दूर अर्थात् मोक्ष को जानकर तथा अतीत काल में कर्म के अधीन होकर ही संसार परिभ्रमण किया है और भविष्य-

-सूत्रार्थ-

माहणु (मुनि) दूर अर्थात् मोक्षने अथवा दीर्घ कालने तथा अतीत अने अनागत धर्मने-लपना अथ अने नीच स्थानोमा गमन करवा इप स्वभावने जाणुने, लय कर दंडथी अथवा कठोर वचनप्रहारोथी अथवा मारने के मोतने लय गताववाथी पणु संयमना मार्गेथी विचरित थतो नथी ॥५॥

-टीकार्थ-

जिनेश्वर भगवान् की आज्ञा पालन करना है तथा "दोष-पणु लपनी हिंसा न करे," अथवा अनागत उपदेश आपना है साधु गमे तेवी विषम परिस्थितिमा पणु संयमनुः पालन कया न करे छे तेनु कारणु अछे के-ते आ वातने गराणर समजतो होय छे के जेभना कर्मोनी निर्जरा थछे नथी तेमने माटे मोक्ष दूर छे, आ लपे पूर्वोपाणिं कर्मने कारणे भूतकालमा संसारपरिभ्रमणु क्युं छे, अने भविष्यकालमा पणु कर्मने

अनागतम् भविष्यत्कालेऽपि कर्मवशत एव भ्रमिष्यति, 'धम्मं' धर्मम् जीवस्व-
 भावम् कर्मवशतश्चतुर्गतिभ्रमणलक्षणम् उपलक्षणात् वर्तमानकालेपि शारीर-
 मानसं दुःखमनुभवति, 'अणुपस्सिया अनुपश्य, 'परुसेहि' परुपैः=कठिनवाक्यै-
 र्दण्डप्रहारादिभिर्वा 'पुट्ठे' स्पृष्टः तथा 'अविहण्णू' अविहन्यमानोऽपि स्कन्दक शिष्य-
 वत्, 'समयंमि' समये संयममार्गे एव 'समयः शपथाचारः कालसिद्धान्तसंविदा
 इतिकोशात् समयपदं सिद्धान्तोक्ताचारपरकम् तेन पंचाचारपालनलक्षणसंयमे
 इत्यर्थः। 'रीयते' विचरतीति। मोक्षं दीर्घकालं वा अनुपश्य, त्रिकालदर्शी मुनिः
 लज्जामदौ न कुर्यात्। तथा पुरुषवाक्यदण्डादिभिस्ताडितोऽपि प्रहर्तुः शिष्य
 इव विनयमवलम्ब्य शास्त्रोक्तसंयममार्गे एव विचरेत् वोरघोरतरघोरतमपरि-

कालमें भी कर्म के कारण ही भ्रमण करना पड़ेगा, ऐसा जानकर तथा धर्म
 अर्थात् कर्मवश से चार गतियों में भ्रमण करने रूप जीव के स्वभाव को
 जानकर उपलक्षण से वर्तमान काल में भी जो शारीरिक और मान-
 सिक दुःख का अनुभव करता है उसे जाने। ऐसा साधु कठोर दंड
 प्रहार आदि से स्पृष्ट होकर भी स्कन्दकमुनि के शिष्यों के समान
 संयम में ही स्थिर रहे। यहाँ 'समय' पद सिद्धान्त में प्रतिपादित 'आचार'
 अर्थ का वाचक है, अतएव उसका अर्थ पांच आचारों का पालनरूप संयम
 समझना चाहिए। कोशमें कहा है—'संयमशब्द त्याग आचार काल सिद्धान्त
 और ज्ञान का वाचक है।' मोक्ष या दीर्घकाल को जान कर मुनि लज्जा
 और मद (अहंकार) न करे तथा कठोर वाक्यो द्वारा या डंडे आदिके
 द्वारा ताडना पाकर भी प्रहार करनेवाले पर शिष्य के समान विनय-का

कारणों से सारमा भ्रमण करवु पडशे. वणी तेणु अे वात पणु समजवी नेधये डे'कर्म'ने
 पशवती' थधने आरे गतियोमा भ्रमणु करवानो लुवनेो स्वभाव छे वणी लुव वर्तमान
 कोणमा पणु ने शारीरिक अने मानसिक दु जोनेो अनुभव करे छे, तेना करणोनेो पणु
 'तेणु विचार करवो नेधये आ वातने समजनार साधु गमे तेवी परिस्थितिमा पणु
 संयमने मार्गेथी विवक्षित नही थाय लदे तेने कठोर शब्द प्रहारो साखणवा पडे,
 लदे भार भावो पडे पणु स्कन्दक मुनिना शिष्योनी नेम ते प्राणान्ते पणु संयममा
 स्थिर न रहेशे अही "समय" पद सिद्धान्तमा प्रतिपादित 'आचार' ना अर्थनु वाचक
 छे, तेथी तेना अर्थ "पाच आचारोना पालनइप संयम" समजवो नेधये शब्दकोशमा
 कहुं छे डे— "संयम शब्द त्याग, आचार, कोण, सिद्धान्त अने ज्ञाननेो वाचक छे".
 मोक्ष अथवा दीर्घकोणनेो जाणीने मुनि लज्जा अने मद (अहंकार) न करे, तथा कठोर
 वाणी द्वारा अथवा डंडा आदि द्वारा प्रहार थवा छता पणु प्रहार करनार पर शिष्यना

पहोपसर्गे संयममार्गात् कदापि न प्रचलेत् इति भावः । जीवः स्वकर्मवशतः चातुर्गतिकसंसारं भ्रमणं कृतवान् करोति करिष्यतीतिविचार्य 'पडंजाणाइ पंडिया' इत्यनुशासनात् मनुष्यजन्म आर्यक्षेत्रमुकुलोत्पत्तिचिन्तामणिवत् दुष्प्रापसर्वज्ञशासन-प्राप्ति सुगुरुसुधर्म च प्राप्य जिनोक्तसिद्धान्तानुसारिधर्मावलंबनेन यदि-कर्मनिर्जरा न कृता तदा व्यर्थ एव सर्व इति विभाव्य संयमानुष्ठानमेव कर्तव्यमिति ॥सू० ५॥
पुनः सूत्रकारः उपदिशति—'पण्णा समत्ते' इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ ५ ६ २
पण्णासमत्ते सया जये समता धम्ममुदाहरे मुणी ।
७ ८ ९ १० ११ १२
सुहुमे उ सया अत्सए णो कुज्जे णो माणी माहणे ॥६॥

छाया—

प्रज्ञासमाप्तः सदा जयेत् समता धर्ममुदाहरेन्मुनिः ।
सूक्ष्मे तु सदा उल्लपको नो क्रुध्येन्नो मानी माहनः ॥ ६ ॥

अवलम्बन करके शास्त्रोक्त संयममार्ग में ही विचरण करें । अभिप्राय यह है कि घोर, घोरतर और घोरतम परीषद और उपसर्ग आने पर भी संयम-मार्ग से कदापि विचलित न हो । कर्म के कारण ही जीवने इस चातुर्गतिक संसार में भ्रमण किया है, कर रहा है और करेगा, ऐसा विचार कर, विवेकी पुरुष छह बातों को जानता है, इस शिक्षा के अनुसार मनुष्यजन्म, आर्यक्षेत्र सुकुल में उत्पत्ति, चिन्तामणि के समान दुर्लभ सर्वज्ञ प्ररूपित शासन, सुगुरु और सुधर्म को प्राप्त करके जिनेन्द्र प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करने वाले धर्म का अवलम्बन करके यदि कर्मनिर्जरा न की तो सब वृथा है । ऐसा विचार करके संयम का ही पालन करना चाहिए ॥५॥

समान विनयतु आचरण्य करीने शास्त्रोक्त संयममार्गमा विचरण्य करे. तात्पर्य ये छे के घोर; घोरतर, अने घोरतम परीषदो अने उपसर्गो आवी पडे तो पण्य साधुये संयमना मार्गमाथी विचलित थयु नोछये नही 'कर्म'ने कारणे न् जे जेवे आ चार गति वणा स चारमा भ्रमण्य क्युं छे, करे छे अने करे, ओवेो विचार करीने विवेकी पुरुष छे वातोने नोछे छे ते छे वातो नीचे प्रमाणे छे (१) मनुष्य जन्म, (२) आर्यक्षेत्र, (३) सुकुलमां उत्पत्ति, (४) चिन्तामणि रत्न समान दुर्लभ सर्वज्ञ प्ररूपित शासन, (५) सुगुरु अने (६) सुधर्म तेछे ओवेो विचार करवेो नोछये के आटली आटली अनुक्षणताओ भने भणी छे, तो जिनेन्द्र प्रतिपादित सिद्धान्तोनु अनुसरण्य करनारा धर्मना आधार लधने नो कर्मनी निर्जरा करवानी प्रवृत्ति नही कइ तो आ जधी अनुक्षणताओ व्यर्थ न्छे आ प्रकारने विचार करनार मुनि जमे तेवी विषम परिस्थितिमा पण्य संयममा स्थिर रही शके छे. ॥ गाथा ॥ पा।

अन्वयार्थः—

(पण्णासमत्ते) प्रज्ञासमाप्तः पटुप्रज्ञ इत्यर्थः, मुणी मुनिः=साधुः (सया) सदा (जये) जयेत् कपायान् तथा (समयाधम्मं) समताधर्मम्=समतया अहिंसालक्षणं धर्मम् (उदाहरे)=उदाहरेत् (सुहुमे उ) सूक्ष्मे तु संयमविषये (सया) सदा (अलूसए) अलूपकोऽविराधको भूत्वा तिष्ठेत् (णो कुज्जे) नो नैव क्रुध्येत् तथा (णो) नैव (माहणे) माहनः साधुः (माणी) मानी=मानवान् भवेद्वा इति ॥ ६ ॥

टीका

‘पण्णासमत्ते’ प्रज्ञा समाप्तः पूर्णतया ज्ञानवान् पटुप्रज्ञ इत्यर्थः ‘मुणी’ मुनिः साधुः प्रवचनमंता अथवा जीवादितत्त्वावगता मुनिः ‘सया’ सदा ‘जये’ जयेत्

सूत्रकार फिर उपदेश करते हैं—“पण्णासमत्ते”

शब्दार्थ—‘पण्णासमत्ते—प्रज्ञासमाप्तः’ पूर्णबुद्धिमान् ‘मुणी—मुनिः’ साधु ‘सया—सदा’ सर्वदा ‘जये—जयेत्’ कपायों को जीते ‘समयाधम्मं—समता धर्मम्’ समतारूप धर्म को अर्थात् अहिंसा लक्षण धर्म को ‘उदाहरे—उदाहरेत्’ उपदेश करे ‘सुहुमे उ—सूक्ष्मे तु’ संयमके विषय में ‘सया—सदा’ हमेशा ‘अलूसए—अलूपकः’ अविराधक होकर रहे ‘णो कुज्जे—नो क्रुध्येत्’ तथा क्रोध न करे ‘णो माहणे मानी—नो माहनः मानी’ एवं साधु मान की अभिलाषा न करें ॥६॥

—अन्वयार्थ—

कुशल प्रज्ञावाला महान् मुनि सदैव कपायों को जीतता रहे समभाव से अहिंसाधर्म का उपदेश करे, संयम की विराधना न करें, क्रोध न करे और मान न करे ॥६॥

—टीकार्थ—

पूर्णतया ज्ञानवान् तथा जीवादि तत्त्वों का ज्ञाता मुनि सदा कपायोंको

सूत्रकार वणी उपदेश आपे छे के - “पण्णासमत्ते’ धत्यादि -

शब्दार्थ—‘पण्णासमत्ते—प्रज्ञासमाप्त’ पूर्ण बुद्धिशाली ‘मुणी—मुनि साधु ‘सया—सदा’ सर्वदा ‘जये—जयेत्’ कपायों ने छते ‘समयाधम्म—समताधर्मम्’ समतारूप धर्म-ने अर्थात् अहिंसा लक्षण धर्मने ‘उदाहरे—उदाहरेत्’ उपदेश करे ‘सुहुमे उ—सूक्ष्मे तु संयमना विषयमा ‘सया—सदा’ हमेशा ‘अलूसए—अलूपक’ अविराधक थछने रहे छे. ‘णो कुज्जे—नो क्रुध्येत्’ तथा क्रोध ना करे ‘णो माहणे मानी’ -नो माहन मानी। अेवम् साधु मानने अभिलाषी न थने ॥६॥

—सूत्रार्थ—

कुशल प्रज्ञावाणी माहन (मा हणो, मा हणोने उपदेश आपनार) मुनि सदा कपायोंने छततो रहे, संभलावथी अडि सा धर्मने उपदेश करे, क्रोध न करे अने मान न करे ॥६॥

—टीकार्थ—

पूर्णतया ज्ञानी तथा छवादि तत्त्वोंना ज्ञाता अेवा मुनिअे सदा कपायोंने छतवा

कपायं जयेत् उक्तंच भगवता

“कोहो य माणो य अणिग्गहीया माया य लोभो य पवइढमाणो ।
चत्तारि एए कसणा कसाया सिंचन्ति मूलाइं पुणवभवस्स” इति इत्या
(धनुशासनेन कपायाणां भववीजतामाकलय्य तान् परिहरेदित्यर्थः । तथा ‘संयम-
धम्मं’ समताधर्मम् अहिसालक्षणम् ‘उदाहरे’ उदाहरेत्=अहिसालक्षणधर्मस्यैवोपदेशं
कुर्यात्, (सुहुमे उ) सूक्ष्मे तु संयमविषये अगुरु अधीरपुरुषैरनुष्ठातुमशक्यत्वमेव
संयमस्य सूक्ष्मत्वम् । ‘सया’ सदा ‘अल्लसये’ अल्लपकः अविराधकः सन् तथा ‘णो
कुज्जे’ ‘नो क्रुध्येत्’ ‘णो माणी माहणो’ नो मानवान्भवेन्मुनिरिति । कर्मनिर्जरा
कामी मेधावी साधुः कपायं सदा जयेत् । तथा अहिसादिधर्मं सदोपदिशेत्

जीते । भगवान् ने कहा है—“कोहो य माणो य अणिग्गहिया” इत्यादि ।

क्रोध और मान पर यदि अंकुश न रक्खा जाय और माया त्याग
लोभ बढ़ते जाएँ तो यह चारों कपाय पुनर्भव के मूल को सींचते हैं, अर्थात्
वारंवार जन्ममरण के कारण होते हैं ।’

इस आगम के अनुसार कपायोंको संसार का बीज (कारण) समझ कर
त्यागना चाहिए । तथा समताधर्म अर्थात् अहिसाधर्म का उपदेश करें । यहां
सूक्ष्म का अर्थ संयम हैं, क्योंकि जो पुरुष धैर्यवान् नहीं हैं, वह संयम का
पालन नहीं कर सकता । अतः तात्पर्य यह हुआ कि मुनिसंयम का विराधक न
बन कर क्रोध न करें, न मान करे, माया न करे, लोभ न करे । भावार्थ
यह है कि कर्मनिर्जरा का अभिलाषी, मेधावी साधु सदैव कपाय को जीते,
समभाव से अहिसा धर्म का उपदेश दे तथा कदापि संयम की विराधना न

जेधये. लगवाने कछु छे डे— “कोहो य माणो य अणिग्गहिया” इत्यादि— “जे कोध
अने मान पर अकुश राणवामा न आवे अने माया तथा लोल वधता जय, तो आ
थारे कथाये पुनर्भवना भूणने सिअनारा थध पडे छे, जेटले डे वार वार जन्म भरणुना
कारणभूत थध पडे छे” आ आगम अनुसार कथायेने संसारना पीज (कारण) इय
संयमने तेमने त्याग करवे जेधये साधुये समता धर्मने जेटले डे अहि सा धर्मने
उपदेश आपवे जेधये. अही “सूक्ष्म” ने अर्थ ‘संयम’ छे, कारण डे जे पुरुष
धैर्यवान् होतो नथी, ते संयमनु पालन करी शकतो नथी. आ कथनने लोवार्थ जे
छे डे मुनिजे संयमना विराधक बनवु जेधये नडी, तेजे कोध करवे जेधये नडी
मान करवु जेधये नडी माया करवी जेधये नडी अने लोल करवे जेधये नडी.
जेटले डे कर्मनी निर्जरा करवानी अलिदाषावाणा मेधावी साधुजे सदा कथायेने जतवा
जेधये, समभावथी अहि साधर्मने उपदेश देवे जेधये तथा कही पण संयमनी विराधना

समभावतः । तथा संयमानुष्ठानं कदापि न विराधयेत् । ताडितोऽपि क्रोधं न
 कुर्यात् । तथा लोकैः पूजितोऽपि अभिमानगर्वादिकं नोद्वहेदिति भावार्थः ॥ ६ ॥
 बहुजणमणमि इत्यादि ।

मूलम्

बहुजणमणमि संवुडो सव्वट्टेहि णरे अणिसिए ।

हृदइव सयानाविले धम्मं पादुरकासी कासवं ॥ ७ ॥

छाया

बहुजननमने संवृतः सर्वार्थेषु नरोऽनिश्रितः ।

हृद इव सदाऽनाविलो धर्मं प्रादुरकार्पीत्काश्यपम् ॥ ७ ॥

(बहुजणमणमि) बहुजननमने बहुभिर्जनैर्नमस्यमाने धर्मे (संवुडो) संवृतः

करे । ताडना पाकर भी क्रोध न करे और लोगों द्वारा पूजित होकर भी
 अभिमान गर्व आदि न करे ॥६॥

“बहुजणमणमि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—बहुजणमणमि--बहुजननमने' अधिक जनो से नमस्कार
 कर ने योग्य धर्म में 'संवुडो--संवृतः' सावधव्यापाररहित 'णरे--नरः'
 मुनि 'सव्वट्टेहि--सर्वार्थेषु' सभी पदार्थों में ममता को हठाकर 'हृद इव--हृद इव'
 तलाव के जैसा होकर 'कासवं--काश्यपम्' काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी
 के 'धम्मं--धर्मम्' अहिंसाधर्मको 'पादुरकासी--प्रादुरकार्पीत्' प्रगट करे ॥७॥

—अन्वयार्थ—

बहुजनो द्वारा नमस्करणीय धर्म में सावधव्यापार से रहित पुत्र

करवी जेधये नडी क्हाय केध क्ठोर शप्ठो क्ठे के मार मारे, के तिरस्कार करे, तो पणु
 तेणे केध करवे जेधये नडी, अने पोतानी पूज, सत्कार आदि थाय, तो
 अभिमान करवु जेधये नडी ॥६॥

“बहुजणमणमि” इत्यादि -

शब्दार्थ—'बहुजणमणमि--बहुजननमने' अधिक भाषुसोथी नमस्कार करवा योग्य
 धर्मभा 'स वुडो--संवृत' सावध व्यापार रहित 'णरे--नर' मुनि 'सव्वट्टेहि--सर्वार्थेषु'
 अथा पदार्थोभा ममताने हटावीने 'हृदइव--हृदइव' तलावनी जेम 'सया--सदा' सर्वदा
 'अणाविले--अनाविलो' निर्माण थधने 'कासवं--काश्यपम्' काश्यपगोत्री भगवान् महावीर
 स्वामीना 'धम्म--धर्मम्' अहिंसा धर्मने 'पादुरकासी--प्रादुरकार्पीत्' प्रगट करे ॥७॥

—सूत्रार्थ—

जनसमूह द्वारा नमस्करणीय, धर्मभा सावध व्यापारथी रहित, पुत्र, पत्नी धन,

सावद्यमार्गरहितः णरे' नरः मनुष्यः (सव्वट्टेहि) सर्वार्थेषु पुत्र कलत्रधनधान्यादिषु (अणि स्सिए) अनिश्रितसर्ववस्तुविषयकममतारहितः, (हद इव) हदः इव (सया) सदा (अणापिले) अनाविलः निर्मलः (कासवं) काश्यपम् काश्यपगोत्रोत्पन्नमहावीरम् (धम्मं) धर्मम् महावीरस्वामिनः अहिसालक्षणं धर्ममित्यर्थः । (पादुरकासी) प्रादुर-
कार्पित् प्रकटये दुपदिशेदिति यावत् ॥ ७ ॥

टीका

'बहुजणमणमि' बहुजननमने अनेकपुरुषैर्नमस्क्रियमाणधर्मे, संबुडो, 'संवृतः' सावद्यव्यापाररहितः सन् 'णरे' नरो मुनिः 'सव्वट्टेहिं सर्वार्थेषु सर्वत्र वस्तुनि ऐहिकाऽऽमुष्मिकादौ ममत्वरहितः । 'हद इव' हद इव 'सया' सदा अणाविले अनाविलोऽतिशयेन विशुद्धो निर्मल इति यावत् सन् कासवं' काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य भगवतो महावीरस्य 'धम्मं' धर्मम् महावीरप्रतिपादिताऽहिंसाप्रधानधर्मम् । पादुर-
कासी' प्रादुरकार्पित्, प्रकटयेत्, साधुरिति । आर्पत्वाद् भूतकालनिर्देशः ।

कलत्र धन धान्य आदि समस्त पदार्थों के ममत्व से रहित तथा सरोवर के समान सदा निर्मल पुरुष—साधु महावीर स्वामी के धर्मका उपदेश करे ॥७॥

—टीकार्थ—

बहुत लोगोंके द्वारा नमस्कार करने योग्य धर्म में सावद्य व्यापार से रहित होकर मुनि इस लोक संबन्धी तथा परलोक संबन्धी सभी वस्तुओं में ममत्व रहित होकर तथा सरोवर के समान सदा अत्यन्त निर्मल या विशुद्ध होकर काश्यपगोत्र में उत्पन्न भगवान् महावीरके अहिंसा प्रधान धर्मको प्रकाशित करे । 'पादुरकासी' यहाँ भूतकालका जो प्रयोग किया गया है सो आर्ष होनेके कारण समझना चाहिए ।

धान्य, आदि समस्त पदार्थोंना ममत्वही रहित तथा सरोवरना समान सदा निर्मल पुरुषे (साधुये) महावीर स्वामीना धर्मना उपदेश करये जेधये ॥ ७ ॥

—टीकार्थ—

धन्य लोकों द्वारा नमस्करणीय (नमस्कार करवा योग्य) जैन धर्मना सम्यक् प्रकारे मुनिये आराधना करवी जेधये, तेषु सावद्य व्यापारही रहित थधने तथा आ लोक अने परलोक संबन्धी सधणी वस्तुओंना ममत्वना त्याग करीने, सरोवरना जण समान अत्यन्त निर्मल अथवा विशुद्ध थधने, काश्यप गोत्रमा उत्पन्न थयेदा भगवान् महावीरना अहिंसा धर्मना उपदेश आपये जेधये "पादुरकासी" अही भूतकालना जे प्रयोग थये छे ते आर्ष होवाने कारणे थये छे, जेम समजवु ।

अहिंसाधर्मस्य सुखकारकत्वात् बहुभिर्लोकैः नरामरादिभिः सर्वदा नमस्कार-
योग्ये धर्मे सदा समाहितो मुनिः धनधान्यादिवाह्याभ्यन्तरपदार्थे सर्वदाऽ-
नासक्तो हृद्जलम् इव निर्मलो भूत्वा भगवतो लोकनाथस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य
महावीरतीर्थकरस्याऽहिंसादिप्रधानकं धर्मं प्रकटीकुर्यादिति भावः । धर्मविषये-
ऽभयकुमारकथाविज्ञेया ।

‘बहुभिर्मान्यधर्मेषु जैनधर्मः परः स्मृतः ।

निर्मलः संस्थितस्तत्र परानुपदिशेत्सदा ॥ १ ॥ गा. ७ ॥

बहुजननमस्करणीये धर्मे अवस्थितः साधु र्यादृशं धर्मं प्रकटीकुर्यात्तादृशं
धर्मं दर्शयितुं सूत्रकार उपक्रमते । अथवा उपदेशान्तरं कुरुते ‘बहवे पाणा’ इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
बहवे पाणा पुढो सिया पत्तेयं समयं समीहिया ।

८ ९ १२ ११ १३ १०
जो मौणपदं उवट्टिए विरतिं तत्थ अकासी पंडिए ॥८॥

तात्पर्य यह है अहिंसाधर्म सुखकारी है, अतएव वह बहुत मनुष्यों
तथा देवों के द्वारा नमस्करणीय है । मुनि इस धर्म में सदैव सावधान रहे ।
धन धान्य आदि समस्त वाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह में अनासक्त रहे
और सरोवर के जल के जैसा निर्मल होकर लोकके नाथ, काश्यप गोत्र
में उत्पन्न, भगवान् महावीर तीर्थकरके अहिंसा प्रधान धर्मको प्रकट करें ।
धर्मके विषय में अभयकुमारकी कथा जान लेना चाहिए । ‘बहुभिर्मान्यधर्मेषु’
इत्यादि ।

‘बहुत से माननीय धर्मों में जैनधर्म उत्कृष्ट है और निर्मल है अतएव
उसका दूसरों को उपदेश करना चाहिए ॥ ७ ॥

तात्पर्य अे छे के अहिंसाधर्म सुखकारी छे, तेथी घण्टा लोको अने देवो पणु तेने
नमस्करणीय माने छे तेना तरङ्ग आहरनी दृष्टिअे लेवे छे मुनिअे आ धर्मनी आरा-
धनीमा सदा सावधान रखेणु लेधअे तेणु धन, धान्य आदि समस्त वाह्य परिग्रहोना
तथा आभ्यन्तर परिग्रहोना त्याग करवे लेधअे अने परिग्रहोना आसक्ति राखवी
नही. तेणु सरोवरना जणना समान निर्माण (विशुद्ध) रहीने, लोकनाथ, काश्यप गोत्रीय,
भगवान् महावीर तीर्थ करना अहिंसा प्रधान धर्मना उपदेश लोकोने आपवे लेधअे.
धर्मना विषयमां अलयकुमारनी कथा वाची लेवी लेधअे कहु पणु छे के- “बहुभिर्मान्य
धर्मेषु” इत्यादि—

“जगतना घण्टा माननीय धर्मोमा जैन धर्म उत्कृष्ट अने निर्माण छे. तेथी ते धर्मना
लोकोने उपदेश देवे लेधअे” ॥ गाथा ७॥

छाया

वहवः प्राणाः पृथक् श्रिताः प्रत्येकं समीक्ष्य समताम् ।

यो मौनपदमुपस्थितो विरति तत्राकार्पीत् पण्डितः ॥ ८ ॥

—अन्वयार्थ—

(वहवे) वहवः अनंताः (पाणा) प्राणाः जीवाः, (पुढो) पृथक् पृथक् (सिया) श्रिताः अस्मिन् जगति वसन्तीत्यर्थः, (पत्तेयं) प्रत्येकं प्राणिनम् समयं समतां समभावेन (समीहिया) समीक्ष्य (मोणपदं) मौनपदम् संयमम् (उवट्टिए) उपस्थितः संयममाश्रित इत्यर्थः (पंडिए) पंडितः (तत्थ) तत्र प्राणिघातादौ (विरति) विरतिम् (अकासी) अकार्पीत् कुर्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥

बहुजन नमस्करणीय धर्म में स्थित साधु जिस प्रकारके धर्म को प्रकट करे, उसे दिखलाने के लिए सूत्रकार उपक्रम करते हैं अथवा दूसरा उपदेश करते हैं — 'वहवे पाणा' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'वहवे-वहवः' अनेक 'पाणा-प्राणाः' प्राणी 'जीव' पुढो-पृथक्' पृथक् 'सिया-श्रिताः' इस जगत् में निवास करते हैं 'पत्तेयं-प्रत्येकम्' प्रत्येक प्राणी को 'समयं-समतां' समभावसे 'समीहिया-समीक्ष्य' देखकर 'मोणपदं-मौनपदम्' संयम में 'उपट्टिए-उपस्थितः' रहने वाला 'पंडिए-पंडितः' पण्डित पुरुष 'तत्थ-तत्र' उन प्राणियों के घातसे 'विरति-विरतिम्' विरति 'अकासी-अकार्पीत्' करे ॥८॥

—अन्वयार्थ—

बहुतसे प्राणी पृथक् पृथक् इस संसारमें रहते हैं । प्रत्येक प्राणीकोसम-भाव से देख कर संयम में उपस्थित पण्डित प्राणिहिरा आदि से विरत हो ॥ ८ ॥

अहुजन नमस्करणीय जैन धर्मनी आराधना करता मुनिओे क्या प्रकारे धर्म प्रकट करवो जेधंओे, ते जताववाने माटे सूत्रकार उपक्रम करे छे अथवा आगण उपदेश आपे छे—'वहवे पाणा' इत्यादि—

शब्दार्थ—'वहवे-वहव' अनेक 'पाणा-प्राणा' प्राणीओेव 'पुढो-पृथक्' पृथक् पृथक् 'सिया-श्रिताः' आ जगतमा निवास करे छे 'पत्तेयं-प्रत्येकम्' प्रत्येक प्राणीने 'समयं-समतां' समभावथी 'समीहिया समीक्ष्य' जेधने 'मोणपदं-मौनपदम्' संयममा 'उवट्टिए-उपस्थित' रहेवावाणा 'पंडिए-पंडित' पंडित पुरुष 'तत्थ-तत्र' ते प्राणियोेना घातथी विरति-विरतिम्' विरति 'अकासी-अकार्पीत्' करे छे.

—सूत्रार्थ—

धणा प्राणीओे आ संसारमा अलग अलग रहे छे प्रत्येक प्राणी तरक्क समभावनी नंओे जेता थका. संयममा उपस्थित पंडिते प्राणीहिसा आदिथी निवृत्त थवुं जेधंओे. ॥ ८ ॥

टीका

“वहवे” वहवः अनेके एकेन्द्रियादयोऽनन्ताः ‘पाणा’ प्राणिनो जीवाः ‘पुढो’ पृथक् पृथक् ‘सिया’ श्रिताः, इह संसारे निवासं कुर्वन्ति ‘पत्तेयं’ प्रत्येकं प्राणिषु ‘समयं’ समतां समभावेन, ‘समीहिया’ समीक्ष्य, ‘मोणपदं’ मौनपदं संयमम्, ‘उवट्टिए’ उपस्थितः, पंडिए’ पण्डितः=सद्विवेकवान् विशुद्धान्तःकरणः । ‘तत्थ’ तत्र=तेषां प्राणिनां घातात् । ‘विरत्ति’ विरत्तिम्, ‘अकासी’ अकार्षीत् कुर्यादिति । दशविधप्राणानां धारणात् प्राणा इति पदेन प्राणिनः ज्ञायन्ते । अथवा धर्म-धर्मिणोरभेदात् प्राणपदेन प्राणाऽऽधारस्य प्राणिनो ग्रहणं भवति ।

त एते प्राणिनः पृथिवीजलतेजोवायुवनस्पतिकायप्रभेदभिन्नाः । अथवा सूक्ष्मवादपर्याप्ता पर्याप्तनरकादिप्रभेदभिन्ना वहवो जीवाः इह संसारे सन्ति

—टीकार्थ—

एकेन्द्रिय आदि अनन्त जीव पृथक् पृथक् इस संसार में वास करते हैं । प्रत्येक प्राणी पर समभाव रखकर संयम में उपस्थित हुआ विवेकवान् एवं विशुद्ध चित्तवाला मुनि उन प्राणियोंके घातसे निवृत्ति करे । जो दश प्रकारके प्राणोंके धारण करते हैं वे ‘प्राणी कहलाते हैं अतः ‘प्राण’ इस पदसे प्राणी समझना चाहिए अथवा धर्म और धर्मी का अभेद होनेसे प्राणोंके आधार ‘प्राणी’ ग्रहण कर लेना चाहिए ।

ये प्राणी पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय आदि अनेक प्रकार के हैं । अथवा सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नारक आदिके उपभेदों से बहुत प्रकारके हैं । ये सब इस संसार में रहते हैं ।

—टीकार्थ—

एकेन्द्रिय आदि अनन्त जीवो आ स संसारमा अलग अलग वास करे छे. प्रत्येक प्राणी प्रत्ये समभाव राशीने संयममा उपस्थित, सत्तू असत्तना विवेक युक्त अने विशुद्ध चित्तवाणा मुनिअे ते प्राणीअेनी डिंसा न करवी लेधअे दस प्रकारना प्राणोने लेअे धारणु करे छे, तेमने प्राणी छडेवाय छे तेथी ‘प्राणु’ आ पदने “प्राणी” तु वाचअे समज्जु लेधअे अथवा धर्म अने धर्मीमा अलेह मानीने “प्राणु” पद द्वारा प्राणोना आधार इप “प्राणी” पद अडणु करवु लेधअे

आ प्राणीअेना पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय अने त्रसकाय आदि अनेक प्रकार छे अथवा सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नारक आदि उपभेदोनी अपेक्षाअे तेमना धणु प्रकारे छे ते अथा प्राणीअे आ स संसारमा रहे छे. पोत पोताना सू. ७०

स्वस्वकर्मवशतः पृथक् पृथक् निवासं कुर्वाणाः ते जीवाः समानरूपेण सुखमभिल-
पन्तः, दुःखद्वेषिणश्च दृश्यन्ते, इति विचार्य सर्वत्र माध्यस्थ्यमवलम्ब्य संयमे
उपस्थितः, पापानुष्ठानाद्विरतः पण्डितो मेधावी मुनिः प्राणिघातात् सदा विर-
मेदिति भावः । उक्तंचान्यत्र

“विरमेत्प्राणिघातेभ्यः संयमे हि मनः कथा ।

माध्यस्थ्यं वादिवादेषु विवादो भवकारणम् ॥ १ ॥ गा. ८॥

अधुना चारित्रात्मकभेदभिन्नं स्वधर्ममधिकृत्य सूत्रकारः उपदिशति—
'धम्मस्स य' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ६ ३ ४ ५
धम्मस्स य पारए मुणी आरंभस्स य अंतए ठिए
८ ७ ११ १२ ९ १०
सोयंति य णं ममाइणो णो लब्भंति णियं परिग्गहं ॥१॥

—छाया—

धर्मस्य पारगो मुनिरारम्भस्य चान्तके स्थितः ।

शोचन्ति च ममतावन्तो नो लभन्ते निजं परिग्रहम् ॥ १ ॥

अपने अपने कर्म के अनुसार पृथक् पृथक् रहते हुए ये जीव समान रूप
से सुख की अभिलाषा करते हुए तथा दुःख से द्वेष करते हुए देखे जाते
हैं । ऐसा विचार करके, सब पर मध्यस्थ भावका अवलम्बन करके संयम में
उपस्थित, पापकर्म से रहित पण्डित पुरुष सदैव हिंसा से निवृत्त रहे । अन्यत्र
कहा भी है— 'विरमेत्प्राणिघातेभ्यः, इत्यादि ।

'प्राणियों की हिंसा से निवृत्त हो, संयम में मन रक्खे और मध्य-
स्थभाव से ही उपदेश करे । विवाद संसारका कारण है ॥ ८ ॥

कर्म अनुसार अलग अलग रहेता ते जेवो समान रूपे सुभनी आलिलापावाणा अने
दुःखनो द्वेष करनारा होय छे जेवो विचार करीने, ते सधणा जेवो अत्ये मध्यस्थभाव
(समभाव) राभीने सयमनी आराधना करता, पापकर्मथी रहित अने सत् असत्ना
विवेकवाणा पंडित मुनिये तेमनी हि साथी सदा निवृत्त न रहेवु जेधजे कहु पखु छे
के— "विरमेत्प्राणिघातेभ्यः इत्यादि—

हे मुनिये ! प्राणीज्योनी हि साथी निवृत्त थाज्यो, सयममा मननी स्थिरता राज्यो,
अने मध्यस्थ भावपूर्वक उपदेश आपो विवाद न करे, कारखुके विवाद स सारना कारखु-
भूत अने छे" ॥ गाथा ८॥

अन्वयार्थः—

(धम्मस्स) धर्मस्य=श्रुतचारित्रभेदभिन्नस्य (पारए) पारगः सिद्धान्तपारगामी चारित्रानुष्ठायी वा (आरंभस्स) आरंभस्य सावधव्यापारस्य (अंतए) अन्तै=पर्यन्ते वहिः (ठिए) स्थितः (मुणी) मुनिर्भवति (ममाइणो) ममतावन्तः पुरुपाः (सोयंति य) शोचंति च (णियं) निजं=स्वकीयम् (परिग्गहं) परिग्रहम् धनधान्यादिभृतं पुत्रादिकं वा (णोलब्भंति) नोलभन्ते न प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥

अव श्रुतचारित्रात्मक भेद से भिन्न स्वधर्मका सूत्रकार उपदेश करते हैं—
— धम्मस्स य' इत्यादि

शब्दार्थ—‘धम्मस्स--धर्मस्य’ श्रुतचारित्ररूप धर्मका ‘पारए--पारगः’ सिद्धान्त में पारगामी अर्थात् चारित्रका अनुष्ठान वाला एवं ‘आरंभस्स--आरंभस्य’ सावध व्यापार के ‘अंतए--अन्तकेः’ अंतमें ‘ठिए--स्थितः’ स्थित पुरुष ‘मुणी--मुनिः’ मुनि कहलाता है ‘ममाइणो--ममतावन्तः’ ममता वाले पुरुष ‘सोयंति य--शोचन्ति च’ शोक करते हैं ‘णियं--निजम्’ अपने ‘परिग्गहं--परिग्रहम्’ परिग्रह को ‘णोलब्भंति--नो लभन्ते’ नहीं प्राप्त करते हैं ॥९॥

-- अन्वयार्थ --

श्रुत और चारित्रके भेद से भिन्न धर्मका पारगामी अर्थात् सिद्धान्त में पारंगत तथा चारित्रका अनुष्ठान करने वाला और आरंभ से परे स्थित पुरुष ही मुनि होता है अर्थात् आरंभरहित मुनि होता है । ममतावान् पुरुष अपने धन धान्य या पुत्रादि रूप परिग्रह के लिए शोक करते हैं, परन्तु उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ९ ॥

इधे श्रुतचारित्र रूप लेहवाणा स्वधर्मनो सूत्रकार उपदेश हे छे “धम्मस्स य” धत्थादि-
शब्दार्थ—‘धम्मस्स--धर्मस्य’ श्रुतचारित्ररूप धर्मना ‘पारए--पारगः’ सिद्धान्तमा पारगामी अर्थात् चारित्रना अनुष्ठानवाणा एवम् ‘आरंभस्स--आरंभस्य’ सावध व्यापारना ‘अंतए--अन्तक’ अंतमा ‘ठिए--स्थित’ स्थित पुरुष ‘मुणी--मुनि’ मुनि इडेवाय छे, ‘ममाइणो--ममतावन्त’ ममतावाणो पुरुष ‘सोयंति य--शोचन्ति च’ शाक करे छे, ‘णियं--निजम्’ पोताना ‘परिग्गहं--परिग्रहम्’ परिग्रहने ‘णोलब्भंति--नो लभन्ते’ प्राप्त करी शकता नथी. ॥९॥

सूत्रार्थ

श्रुत अने चारित्र रूप लेहवाणा स्वधर्मनो पारगामी अेटले के सिद्धान्तमा पारंगत अने चारित्रनु अनुष्ठान करनारे अने आरंभथी निवृत्त होय एवो पुरुष व मुनि इडेवाने योज्य छे. ममत्व लावयुक्त पुरुष पोताना धन, धान्य, अथवा पुत्र, पौत्रादि रूप परिग्रहने भाटे शाक करे छे, परन्तु ते तेमने प्राप्त करी शकतो नथी. ॥ ९ ॥

टीका-

‘आरंभस्स’ धर्मस्याऽहिंसादिप्रधानकस्य ‘पारए’ पारगः ‘आरंभस्स’ आरंभस्य ‘अंतए’ अन्तके ‘ठिए’ स्थितः पुरुषः । ‘मुणी’ मुनि भवति । धर्मस्य पारगामी पुमानेव मुनिवाच्यो भवति । न तु यथाकथंचित् वेपधारी मुनिः पारगामी भवति । ‘ममाइणो’ ममतावन्तः पुरुषाः गृहस्थाः, ‘सोयंति य’ परिग्रहम्=शोचंति च चिन्तां कुर्वन्ति । ‘णियं’ स्वकीयम्, ‘परिग्गहं’ परिग्रहम् धनादिभूतं पुत्रादिकं वा, ‘णो लब्भंति’ नो लभते न प्राप्नुवन्ति । यः पुरुषः धर्मस्य पारगामी तथा आरम्भरहितः स मुनि भवति ममतावन्तो जीवाः परिग्रहार्थं शोचन्ति । तथा ते शोकं कुर्वाणा अपि परिग्रहं न प्राप्नुवन्ति । यथा स्वकीयां छायां - तदनुगच्छन्नपि न लभते, ।

-टीकार्थ-

अहिंसा आदि जिस में प्रधान है ऐसे धर्मका पारगामी तथा आरंभ से रहित पुरुष मुनि कहलाता है अर्थात् धर्मका पारगामी पुरुष ही मुनि शब्द के द्वारा कहने योग्य होता है, केवल मुनिका वेपधारण करनेवाला चाहे जो पुरुष मुनि नहीं कहला सकता । ममतावान् गृहस्थ अपने परिग्रह धनादि या पुत्रादि के लिए चिन्ता करते हैं । लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष धर्म का पारगामी होता है और आरंभ से रहित होता है, वही मुनि हो सकता है । ममतावाले पुरुष परिग्रह के लिए शोक करते हैं, मगर शोक करते हुए भी वे परिग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते हैं । जैसे अपनी छाया के पीछे पीछे दौड़नेवाला छाया को नहीं पा

-टीकार्थ-

अहिंसा आदि जेमा प्रधान छे जेवा धर्ममा पारगत अने आरंभथी रडित पुरुष ज मुनि गणाय छे अटवे डे धर्ममा पारगत होय अने आरंभनो जेणे त्याग कर्यो होय जेवा पुरुषने ज “मुनि” छडी शकय छे. जेवण मुनिनो वेप धारण करी लेवाथी ज “मुनि” अनी शकतु नथी, ममत्व (मूर्खाभाव) वाणा पुरुषो पोताना परिग्रहने भाटे (धन, धान्य, पुत्र, कलत्र आदि परिग्रहने भाटे) चिन्ता कर्यो करे छे, परन्तु तेजो तेने प्राप्त करी शकता नथी.

आ कथननो भावार्थ जे छे डे जे पुरुष धर्मनो पारगामी होय छे, अने आरंभथी रडित होय छे, ते पुरुष ज मुनि थर शक्य छे, ममताभाववाणा पुरुषो परिग्रहने भाटे चिन्तित रडे छे, परन्तु ते छता पणु तेजो धनादि परिग्रहने प्राप्त करी शकता नथी. जेवी रीते पोताना पडछायाने पडउवा भाटे पडछायानी पाछण होउतो पुरुष पडछायाने

तथा परिग्रहाऽभिलाषुकाणां परिग्रहो दुर्लभो भवतीति । प्रयतमाना अपि परिग्रहं न प्राप्नुवन्तीत्यतस्तेभ्योतिनिवृत्तो नियमतः संयमार्थमेव प्रयत्नं कुर्यात् ॥९॥

पुनरपि सूत्रकार आह—‘इहलोग’ इत्यादि ।

मूलम्—

इह लोगे दुहावहं विउ परलोगे यं दुहं दुहावहं ।
८ ७ ९ १० ११ १२ १३

विद्धंसणधम्ममेव तं इतिविज्जं कोऽगारमावसे ॥१०॥

छाया—

इहलोके दुःखावहं विद्याः परलोके च दुःखं दुःखावहम्
विद्धंसनधर्ममेव तत् इति विद्वान्कोऽगारमावसेत् ॥ १० ॥

सकता, उसीप्रकार परिग्रह की अभिलाषा करनेवालों को परिग्रह दुर्लभ होता है । जब प्रयत्न करने पर भी परिग्रह नहीं प्राप्त होता तो उस से निवृत्त होकर नियम से संयम के लिए ही प्रवृत्ति करना उचित है ॥९॥

सूत्रकार पुनः कहत हैं—‘इह लोग-- इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस ‘लोगे-लोके’ लोक में अर्थात् संसार में ‘दुहावह-दुःखावहम्’ दुःख जनक ‘परलोगे य-परलोके च’ और परलोक में भी ‘दुहं-दुःखम्’ दुःख ‘दुहावहम्-दुःखावहम्’ दुःख कारक है ‘विउ-विद्याः’ ऐसा जानो ‘तं-तम्’ वह धन ‘विद्धंसणधम्ममेव-विद्धंसनधर्ममेव’ नाशवान् स्वभाव वाला है ‘इति विज्जं-इति विद्वान्’ यह जानने वाला ‘को-कः’ कौन पुरुष ‘अगार-अगारम्’ गृहवास में ‘आवसे-आवसेत्’ निवास कर सकता है ॥१०॥

पकड़ी शकतो नथी, जेण प्रमाणे परिग्रहणी अमिलाषा राभनारने परिग्रहणी प्राप्ति दुर्लभ थध पडे छे जे प्रयत्न करवा छता पणु परिग्रहणी प्राप्ति थवानीज न होय, तो तेनाथी निवृत्त थधने सयमने निमित्ते ज अवश्य प्रवृत्ति करवी, जेण उचित छे ॥ गाथा ९॥

वणी सूत्रकार छडे छे उ - “इहलोग” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ ‘लोगे-लोके’ लोकमा अर्थात् संसारमा ‘दुहावह-दुःखावहम्’ दुःख जनक ‘परलोगे य-परलोके च’ अने परलोकमा पणु ‘दुह-दुःखम्’ दुःख कारक छे, ‘विउ-विद्या’ जेणु ‘त-तम्’ते धन ‘विद्धंसणधम्ममेव-विद्धंसनधर्ममेव’ नाशवान् स्वभाववाणु छे ‘इति विज्जं-इति विद्वान्’ आ प्रमाणे जणुवावाणो ‘को-क’ ज्ये पुरुष ‘अगार-अगारम्, गृहवासमा ‘आवसे-आवसेत्’ निवास करे छे? ॥१०॥

अन्वयार्थः—

(इह) इहास्मिन् (लोके)लोके संसारे दुहावहं (दुःखावहं) दुःखजनकं (परलोके य) परलोके च (दुहं) दुःखम् (दुहावहं) दुःखावहं=दुखोत्पादकमिति 'विउ' विद्याः= जानीयाः तथा तदुपार्जितमपि (तं) तत् धनम् (विद्वंसणधम्ममेव) विध्वंसनधर्ममेव क्षणभंगुरम् (इतिविज्जं) इति विद्वान् एवं जानन (को) कः मेधावीपुरुषः, (अगारं) अगारं गृहम् (आवसे) आवसेत्, इहलोके परलोके दुःखदायि चिन्श्वरं धनादिकं- जानन् कः पुमान् गृहवासं कुर्यादिति ॥ १० ॥

टीका—

सुवर्णरजतादिरूपपरिग्रहधनम् 'इह' अस्मिन् फलभोगसाधने जगति, 'दुहावहं' दुःखावहं दुःखजनकं भवति, च 'परलोके'—परलोके, उपस्थितशरीर- त्यागानन्तरपरशरीरप्रापकलोकं स्वर्गादावपि, 'दुहावहं' दुःखावहमेव दुःखजनकमेव, 'विउ' विद्याः हे विवेकिन् इति जानीयाः, सुवर्णरजतधनधान्यम्ब्रजनपरिग्रहाणां

—अन्वयार्थ—

धन इस लोकमें दुःखजनक है और परलोक में भी दुःखरूप तथा दुःखो का जनक है, ऐसा समझो। उपार्जित किया हुआ धन भी विनाशशील ही है। ऐसा जानता हुआ कौन मेधावी पुरुष गृहवास करेगा। धन आदि को इह लोक परलोक में दुःखप्रद तथा विनाशशील जान कर कौन पुरुष गृहवास करेगा ॥१०॥

-टीकार्थ-

सुवर्ण रजत आदि परिग्रह इस फल भोग के साधन लोक में दुःख जनक है और परलोक में अर्थात् उपस्थित शरीर के त्याग के पश्चात् दूसरे शरीर को प्राप्त करानेवाले स्वर्ग आदि लोक में भी दुःखका जनक ही है।

—सूत्रार्थ—

धन आ लोकमा पणु दुःख जनक छे अने परलोकमा पणु दुःखरूप तथा दुःखोनु जनक छे, अणु समजे. उपार्जित करेणु धन पणु विनाशशील न छे आ वातने समजतो क्यो मेधावी पुरुष गृहवासने पसद करेशे? धन आदिने आलोक अने परलोकमा दुःख जनक तथा नाशवत णणुने क्यो पुरुष गृहवास (गृहस्थ एवम) ने स्वीकारेशे? ॥१०॥

-टीकार्थ-

सोनुं आदी आदि परिग्रह इल्लोअना साधनरूप आलोकमा पणु दुःखजनक छे अने परलोकमा पणु दुःखजनक छे. अणुके के वर्तमान मनुष्य लवसणधी आयुष्य पूर करीने परलवमा—स्वर्ग, नरक आदिमा उत्पन्न तथा णाद पणु दुःखजनक न छे हे विवे-

दुःखजनकत्वमुक्तम् । तथाहि—

‘अर्थानामर्जने दुःखं, अर्जितानां च रक्षणे ।

आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ १ ॥

तथा— ‘यथा ह्यामिपमाकाशे पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि ।

भक्ष्यते सलिले नक्रैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ २ ॥

राजतः सलिलादग्ने श्रौरतः स्वजनादपि ।

नित्यं धनवतां भीतिं दृश्यते भुवि सर्वदा ॥ ३ ॥

हे विवेकी ! यह बात समझो । सुवर्ण रजत धन धान्य स्वजन आदि परिग्रह दुःखजनक कहे गए हैं, यथा- ‘अर्थानामर्जने दुःखम्’ इत्यादि ।

‘धनके उपार्जन करने में दुःख है, फिर उपार्जित कियेकी रक्षा करने में दुःख है, आय (प्राप्त) होने पर दुःख है और व्यय (नष्ट) होने पर भी दुःख होता है । इस प्रकार कष्टों के आधार इस धनको धिक्कार है ।

तथा— ‘यथा ह्यामिपमाकाशे’ इत्यादि ।

‘जैसे मांस आकाशमें पक्षियोंके द्वारा पृथ्वी पर हिंसक जन्तुओं के द्वारा और पानी में मगर मच्छों द्वारा खाया जाता है, उसी प्रकार धनवान् को भी लोग सब जगह निगल जाना चाहते हैं । ‘राजतः सलिलादग्ने’ इत्यादि ,

धनवानों को राजा से, जल से, अग्नि से, चौर से यहां तक कि स्वजनों से भी निरन्तर भय बना रहता है ! इस धरती पर सदा यही देखा जाता है ।

कवान् पुरुषो! आ वात समञ्जो लो. सोतु, याही, आदि इप धनने, तथा धान्य, स्वजन आदि परिग्रहने अन्यत्र पणु दुःखजनक न कहे छे— “अर्थानामर्जने दुःखम्” इत्यादि “धन कमावामा दुःख सहन करवु पडे छे, उपार्जित धननी रक्षा करवामां, पणु दुःख सहन करवु पडे छे, धन प्राप्त थाय तो पणु दुःख इथ थर्ध पडे छे अने तेनो नाश थयि त्यारे पणु दुःख थय छे आ प्रकारे ने धन कष्टोना आधार इप छे, ते धनने धिक्कार छे । तथा—“यथा ह्यामिपमाकाशे” इत्यादि—

जेवी रीते आकाशमा पक्षीओ द्वारा, पृथ्वी पर हिंसक प्राणीओ द्वारा अने जणमां मगरमच्छे द्वारा, मांस भवाय छे, जेज प्रमाणे धनवानना धनने पणु दुःख करी जवाने दोके तलसी रह्या होय छे जेम मासने टुकडो प्राप्त करवाने उपयुक्त जेवो प्रयत्न करता होय छे तेम धनवानना धनने पणु गमे ते रीते प्राप्त करवाने ये तरङ्ग दोके भोके न शोधी रह्या होय छे. तथा—“राजत सलिलादग्ने” इत्यादि—

॥ “धनवानोने दुःखेसा राजानो, जणनो; अग्निनो, अने चौरनो लय रह्या करे छे”, अरु नहि पणु स्वजनोने लयपणु निरन्तर रह्या न करे छे “

तथा सेवादयो धनोपार्जनसाधन भूतास्तेच तं दुःखयन्ति ।

तदुक्तम्—“दृष्यदुरीश्वर द्वाःस्थ दंडचन्द्रार्धचन्द्रजाम् ।

वेदनां भावयन् प्राज्ञः कः सेवाप्यनुरज्यते” ॥ ४ ॥

परलोकेपि हि जीवाः हिरण्यस्वजनादिकममत्वजनितकर्मजन्यं नरकनिगोदादि-
लक्षणं दुःखमनुभवन्ति । ‘तं, तत् विद्धंसणधम्ममेव’ विध्वंसनधर्मं क्षणभङ्गुरम्
‘इति विज्जं, इतिजानन् ‘के’ कः ‘अंगारं’ आगारं गृहम् ‘आवसे’ आवसेत्
गृहपाशं बध्नीयात् । प्रबलमोहहेतुकं कुटुंबपरिवारादिकशत्रुं मित्रमिव मन्यमानानां
तेषां दुःखरूपा एव गृहादयः ।

इसके अतिरिक्त धनोपार्जन के साधन जो सेवा आदि हैं, वे भी मनुष्य
को दुखी बनाते हैं। कहा भी है ‘दृष्यदुरीश्वर द्वाःस्थ’ इत्यादि।

घमंडी एवं दुष्ट स्वामी के द्वार पर स्थित मनुष्य को दंड चन्द्र या अर्ध
चक्र से होने वाली वेदनाका विचार करनेवाला कौन पुरुष सेवा में अनुरक्त
होगा? कोई नहीं।

परलोक में भी जीव हिरण्य एवं स्वजनादि के ममत्व से उत्पन्न दुष्ट
कर्मोंसे जन्य नरक निगोद आदि के दुःखका अनुभव करते हैं। इसके अति-
रिक्त धन विनाशशील है। ऐसा जानता हुआ कौन गृहके वंधन में बंधेगा!
अर्थात् कौन घरके फंदे में पड़ेगा प्रबल मोहनीय कर्म में कारण कुटुम्ब परि-
वार आदि शत्रुको मित्र के समान मानने वालोंके लिए वे दुःख रूप ही

वणी “धनोपार्जन करवाना सेवा आदि के साधनो छे, ते साधनो द्वारा पणु
माणुसने हुणी थवु पडे छे—कहु पणु छे के—

“घमंडी अने दुष्ट स्वामीना द्वार पर स्थित पुरुषने (तेनी सेवा स्वीकारनार पुरुषने
दंड, अपमान, अर्धचन्द्र (गणची पकडीने गडार डाकी कढवे तेनु नाम अर्धचन्द्र
प्रदान छे) आदि इप वेदना लोगववी पडे छे आ प्रकारनी वेदनाने विचार करनार क्यो
पुरुष सेवामा अनुरक्त थशे? (कोई नही)”

सोनु आदि आदि धनना तथा स्वजनादिना परिग्रहने कारणे उपार्जित मोहनीय
कर्मना उदयथी लोवने नरक निगोद आदि परलोकमा पणु हुअनु वेदन करवुं पडे छे.
वणी धन विनाशशील छे आ वातने समजनारो क्यो पुरुष गृहना गन्धनमां अंधाशे?
आ वातने समजनार कोथ पणु पुरुष गृहना इत्तमा इसाशे नही प्रणण मोहनीय
कर्मना उदयने कारणे कुटुण, परिवार आदि शत्रुओने मित्र इप माननार पुरुषोने माटे

तदुक्तम्— 'दाराः परिभवकाराः वन्धुजनो वन्धनं विषं विषयाः ।

कोऽयं जनस्य मोहो ये रिपवस्तेषु सुहृदाशाः ॥ १ ॥

सुवर्णरजतादिकं स्वजनपरिवारादिकम् इहलौकिकं पारलौकिकं च सर्वं दुःख-
जनकमेव । तथा इमे पदार्था विनाश्वरा एव, इत्येवं विद्वान् कः पुरुषः गृह-
वासं स्वीकुर्यात्, न कोऽपि करिष्यतीति भावः ॥ १० ॥

पुनरपि उपदेशान्तरं ब्रूते सूत्रकारः— 'महयं' इत्यादि ।

मलम्

१ २ ३ ४ ६ ५
महयं परिगोवं जाणिया जावि य वंदणपूयणो इहं ।

७ ८ ९ १० १२ ११
सुहुमे सल्ले दुरुद्धरे विउमंता पयहिज्ज संथवं ॥ ११ ॥

छाया—

महान्तं परिगोपं ज्ञात्वा यापिच वन्दनपूजनेह ।

सूक्ष्मे शल्ये दुरुद्धरे विद्वान्परिजह्यात्संस्तवम् ॥ ११ ॥

हैं । कहा भी है—'दाराः परिभवकाराः इत्यादि ।

'पत्नी पराभव करने वाली है, वन्धु जन वन्धन रूप है, और विषय
विषके समान हैं फिर भी न जाने कैसा है मनुष्यका यह मोह कि जो शत्रु
है उन्हे वह मित्र समझता है ।

सोना चांदी और स्वजन परिवार आदि इस लोक संबंधी और परलोक
संबंधी सब दुःखजनक ही है । तथा ये पदार्थ विनाशशील हैं । ऐसा समझने
वाला कौन गृहवास स्वीकार करेगा ? कोइ भी नहीं करेगा ॥ १० ॥

सूत्रकार फिर उपदेश करते हैं—“महयं” इत्यादि ।

'शब्दार्थ—'महयं-महान्तम्' संसारिकजीवोंका परिचय-महान् 'परिगोवं-
परिगोपम्' पंक है ऐसा 'जाणिया-ज्ञात्वा' जान कर 'जावि य-यापि च' तथा

तेज्यो दुःख इपण्णं छे कल्लुं छे के—“दाराः परिभवकारा” इत्यादि—

“पत्नी पराभव करनारी छे, वन्धुजन वन्धन इप छे, अने विषय (काभलोग) विषय
इप ण्णं छे छत्ता मोहने वशवतीं अनेलो मनुष्ये ने शत्रुज्यो छे तेमने मित्रइप गण्णुं छे,
अये केवा आश्चर्यनी वात छे”

सोनु, चांदी, स्वजन, परिवार आदि परिग्रह आ लोका अने परलोकाभा दुःख
उत्पन्न करनार ण्णं छे वणी आ पदार्थो विनाश शील छे. आ वातने समल्लुं ननार केधं
पण्णुं विवेकी पुरुष गृहवास (गृहस्थ लवन)नो स्वीकार करशे नडी, परन्तु तेनो त्याग
करीने समयनो भागे विग्रशे ॥ गाथा १०॥

वणी सूत्रकार विशेष उपदेश आपे छे के— “महयं” इत्यादि—

शब्दार्थ—'महयं-महान्तम्' सासारिक लोकोनो परिग्रह महान् 'परिगोवं-परिगोपम्'
काहव छे जेवु 'जाणिया-ज्ञात्वा' ज्ञात्वांने 'जावि य-यापि च' तथा ने काधं 'इह-इह' आ

અન્વયાર્થ:-

(મહયં) મહાન્તમ્ (પરિગોવં)પરિગોપમ્ પંકમ્ इति (जाणिया) ज्ञात्वा (जावि य) यापिच (इहं) इह अस्मिन् लोके (वंदणपूयणा)वंदनपूजना कायादिभिर्वन्दनं वस्त्रपात्रादिभिश्च सत्कारः, एतत्सर्वं कर्मोपशमजं फलमिति ज्ञात्वा तत्राभिमानो न विधेयः, यतः(विउमंता) विद्वान् सदसद्विवेकज्ञः, गर्वः (सुहुमे) सूक्ष्मम् (सल्ले) शल्यम् वर्तते, सूक्ष्मत्वाच्च (दुरुद्धरे) दुरुद्धरं=दुःखेनोद्धर्तुं शक्यते, अतः (संथवं) संस्तवं=परिचयम् (पयहिज्जा) परिजह्यात्=परित्यजेदिति ॥ ११॥

ટીકા

‘મહયં, મહાન્તં સાંસારિકજીવાનાં પરિચયરૂપં મહાન્તં ‘પરિગોપં’ પરિગોપં=પંકમ્, ગોપઃ પંકઃ સ દ્રવ્યભાવભેદાદ્ દ્વિવિધઃ તત્ર દ્રવ્યતઃ કુટુંબાદિરૂપઃ ભાવત

જો મી ‘ઇહં-ઇહ’ ઇસલોક મેં ‘વંદણપૂયણા-વંદનપૂજના’ વંદન પૂજન હૈ ઉસે મી કર્મ કે ઉપશમકા ફલ હૈ એસા જાનકર ‘વિઉમંતા-વિદ્વાન્ પુરુષ ગર્વ ન કરે ક્યોંકિ ગર્વ ‘સુહુમે-સૂક્ષ્મમ્’ સૂક્ષ્મ ‘સલ્લે-શલ્યમ્’ શલ્ય હૈ ‘દુરુદ્ધરે-દુરુદ્ધરં’ ઉસકા ઉદ્ધાર કરના કઠિન હૈ અતઃ ‘સંથવં-સંસ્તવમ્’ પરિચયકો ‘પયહિજ્જ-પરિજહ્યાત્’ ત્યાગ કરે ॥૧૧॥

-અન્વયાર્થ-

સાંસારિક જનોં કા પરિચય મહાન કીચડ હૈ, એસા જાનકર ઓર યહ જો વંદન પૂજા આદિ હૈ સો કર્મ કે ઉપશમ કા ફલ હૈ એસા જાનકર ડંસકે પ્રાપ્ત હોને પર અભિમાન નહીં કરના ચાહિણ. અભિમાન સૂક્ષ્મ શલ્ય હૈ ઓર સૂક્ષ્મ હોને કે કારણ ઉસકા નિકલના વહુત કઠિન હૈ, એસા સમજકર વિદ્વાન્ પુરુષ પરિચય કા ત્યાગ કરે ॥૧૧॥

-ટીકાર્થ-

સાંસારિક જીવોં કા પરિચય મહાન્ પંક (કીચડ) હૈ વહ પંક દો પ્રકાર

લોકમાં ‘વંદણપૂયણા-વંદનપૂજના’ વંદન પૂજન છે તેને પણ કર્મના ઉપશમનું ફળ બાણીને ‘વિઉમંતા-વિદ્વાન્’ બુદ્ધિમાન્ પુરુષ અભિમાન ન કરે કેમકે અભિમાન ‘સુહુમે-સૂક્ષ્મમ્’ સૂક્ષ્મ ‘સલ્લે-શલ્યમ્’ શલ્ય છે ‘દુરુદ્ધરે-દુરુદ્ધર’ તેનો ઉદ્ધાર કરવો કઠણ છે અતઃ સંથવ-સસ્તવમ્’ પરિચયનો ‘પયહિજ્જ-પરિજહ્યાત્’ ત્યાગ કરવો. ॥૧૧॥

-સૂત્રાર્થ-

સાંસારિક જનોનો પરિચય મહાન્ કીચડ સમાન છે, એવું સમજીને સત્ અસતના વિવેક યુક્ત સાધુએ તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ જે વંદન, પૂજન આદિ છે, તે કર્મનો ઉપદેશનું ફળ છે, એવું સમજીને વંદન, પૂજન આદિ થાય ત્યારે અભિમાન કરવું જોઈએ નહીં અભિમાનસૂક્ષ્મ શલ્ય (કાટા) સમાન છે જેમ સૂક્ષ્મ શલ્યને કાઢવાનું ઘણું જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે એજ પ્રમાણે અભિમાનને કાઢવાનું કાર્ય પણ દુષ્કર થઈ પડે છે તેથી સાંસારિક પરિચયનો ત્યાગ કરવો એજ વિદ્વાન્ પુરુષને માટે ઉચિત છે.

आसक्तिरूपश्च तं 'जाणिया' ज्ञात्वा मुनिः परित्यजेत् । अथ च 'जावि य' यापि च 'इह' अस्मिन् लोके 'वन्दनपूयणा, वन्दनसत्कारादिकम्, तदपि अनर्थमूलमिति ज्ञात्वा 'विउमंता' विद्वान् ज्ञानवान् गर्वं न कुर्यात्, गर्वो हि 'सुहुमे, सूक्ष्मम् 'सल्ले, शल्यम् 'दुरुद्धरे' दुरुद्धरं भवति, दुःखेन तस्योद्धारः कर्तुं शक्यते । तथा 'संथवं, संस्तवम्, परिचयादिकं त्यजेत् । सासारिकजीवानां परिचयो महान् पंक इति ज्ञात्वा मुनिः सांसारिकजीवैः परिचयं न कुर्यात् । तथा वन्दनसत्कारादिक-मपि अनर्थमूलमिति ज्ञात्वा गर्वं न कुर्यात् । यतो गर्वो नितरां सूक्ष्म शल्य इव भवति, दुःखेन तस्योद्धारः कर्तुं शक्यते । अतो मोक्षाभिलाषिणा गर्वः

का होता है द्रव्यपंक और भावपंक । द्रव्यपंक कुटुम्ब आदि है और भावपंक आसक्ति है । ऐसा जानना चाहिए । फिर यह जो वन्दन पूजन है अर्थात् काय आदि, के द्वारा किया जाने वाला सत्कार है, वह भी अनर्थ का मूल होने से पंक के समान है । ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष वन्दन सत्कार आदि प्राप्त होने पर गर्व न करे गर्व सूक्ष्मशल्य है, अतः उसका निकलना बहुत कठिन होता है । तथा संस्तव अर्थात् परिचय का त्याग करे । आशय यह है—सांसारिकजीवों का परिचय महान् पंक है, ऐसा जानकर सांसारिक जीवों के साथ परिचय न करे । तथा वन्दन सत्कार आदि को भी अनर्थ का मूल जान कर गर्व न करे, क्योंकि गर्व अत्यन्त सूक्ष्म शल्य के समान है । बड़ी कठिनाई से उसका उद्धार किया जा सकता है । अतएव मोक्ष के अभिलाषी मुनियों को कदापि

(१) द्रव्यपंक अने (२) भावपंक कुटुम्ब आदि द्रव्यपंक रूप छे, अने आसक्ति भावपंक रूप छे जेवुं समञ्जने सासारिक जेनो प्रत्ये आसक्ति राखवी जेठ्ये नहीं । वणी लोको द्वारा जे वन्दन, सत्कार आदि कराय छे ते पणु अनर्थनु भूण छे शरीर नभावीने जे नस्कार कराय छे तेनु नाम वन्दन छे अने वस्त्र पात्रादि प्रदान करीने जे पूज्यभाव प्रकट कराय छे, तेनु नाम सत्कार छे, आ वन्दन अने सत्कारने अनर्थनु भूण जाणीने, वन्दन सत्कार आदि प्राप्त थवाथी साधुज्ये गर्व करवो जेठ्ये नहीं गर्व सूक्ष्म शल्य (काटा) रूप छे । तेथी तेने डाढवानु कार्य धरुणु मुश्केल छे माटे साधुज्ये गर्व करवो जेठ्ये नहीं, अने संस्तव (परिचय) नो त्याग करवो जेठ्ये सासारिक जेवोना परिचय महान् पंक समान छे, जेवुं समञ्जने तेमना परिचयने त्याग करवो जेठ्ये वन्दन सत्कार आदिने पणु अनर्थनु भूण जाणीने गर्व करवो जेठ्ये नहीं कारणु जे गर्व सूक्ष्म शल्य समान छे जेभ सूक्ष्म शल्यने डाढवानु कार्य धरुणु दुष्कर थछ पडे छे जेभ प्रमाणे गर्वने त्याग करवानु कार्य पणु धरुणु दुष्कर थछ पडे छे । तेथी मोक्षाभिलाषी मुनिये कही गर्व करवो

कदापि न कर्त्तव्यः । अपि तु दृष्टिविपभुजग इवा दूरेण परिहरणीय इति भावः । उक्तंचान्यत्रापि—

“पलिमंथ महंपि याणिया जा वि य वंदण पूयणा इह ।

सुहुमं सल्लं दुरुद्धरं तं पि जिणे एएण पंडिए ॥ १ ॥

अस्य चायमर्थः साधोः स्वाध्यायाध्ययनतपस्यादि परस्य सर्वतो वाह्याभ्यन्तरेहिकाऽऽमुष्मिकविषयवितृष्णस्य अन्यै र्योऽयं वन्दननमस्कारादि सत्कारः क्रियते, सोपि सदनुष्ठानस्य सद्गतेर्वा महान् परिमन्थी, इति विज्ञाय परित्यजेत् ।

आदरसत्कारमानपूजादिर्महान् विघ्नो भवति, स्वरूपत उपस्थिस्तदा का कथा शब्दादिविषयविषयकाऽसक्तेरिति विज्ञाय परिपहोपसर्गसहनशीलो धीरो वक्ष्यमाणोपायेभ्यः तं दुरुद्धरं सूक्ष्मं शल्यं परित्यजेत् इति ॥११॥

गर्व नहीं करना चाहिए । परन्तु दृष्टिविप सर्प के समान दूरसे ही त्याग देना चाहिए । अन्यत्र कहा भी है—“ पलिमंथ महंपि याणिया ” इत्यादि ।

‘स्वाध्याय, अध्ययन, तपश्चरण में निरत, बाह्य आभ्यन्तर एवं इसलोक तथा परलोक सम्बन्धी विषयों की तृष्णा से रहित साधु का दूसरों के द्वारा जो वंदन नमस्कार आदि सत्कार किया जाता है, वह भी उस साधु के सद् अनुष्ठान और सद्गति में घोर विघ्नरूप है । ऐसा जान कर साधु को इस-विघ्न पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए । अर्थात् वन्दनादि होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए ।

विनाकामना के अनायास होने वाले आदर सत्कार, मान संमान आदि भी साधु जीवन के महान् विघ्न हैं तो शब्दादि विषयों की आसक्ति का तो

नेहंये नहीं, परन्तु दृष्टिविप सर्पनी नेम दूरथी न तेनो त्याग करयो नेहंये. कथु पणु छे के—“ पलिमंथ महंपि याणिया ” इत्यादि

“स्वाध्याय, अध्ययन अने तपश्चरणमा निरत (प्रवृत्त), बाह्य, आन्तर अने आ लोके तथा परलोके सम्बन्धी विषयानी तृष्णाथी रहित साधुने लोके द्वारा ने वन्दन नमस्कार आदि इय सत्कार कराये छे. ते पणु ते साधुना सद् अनुष्ठान अने सद्गतिमा घोर विघ्न इय थय पडे छे. जेवु समजने साधुजे आ विघ्न पर पणु विजय प्राप्त करयो नेहंये. जेट्ठे के लोके द्वारा वन्दन नमस्कार आदि इय सत्कार करवामा आवे, ते पणु अलिमान करवु नेहंये नहीं”

सत्कार, सम्माननी कामना कर्था सिवाय पणु ने सत्कार सम्मान थायछे, ते पणु ने

पुनरुपदेशान्तरमनुवदति सूत्रकारः—‘एगे चरे’ इत्यादि ।

मूलम्—

एगे चरे ठाणमासणे सयणे एगे समाहिये सिया ।

भिक्षू उवहाणवीरिए वइगुते अज्झत्तसंवुडे ॥ १२ ॥

छाया—

एकश्चरेत्स्थानमासने एकः समाहितः स्यात् ।

भिक्षुरुपधानवीर्यः वाग्गुप्तोऽध्यात्मसंवृतः ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(भिक्षू) भिक्षुः (वइगुत्ते) वाग्गुप्तः=सुपर्यालोचिताभिधायी,

कहना ही क्या है ? ऐसा जानकर साधु सत्कार आदि की प्राप्ति होने पर छेन्न मात्र भी गर्व न करे ॥११॥

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“एगे चरे “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ साधु ‘वइगुत्ते-वाग्गुप्तः’ वचनगुप्त ‘अज्झत्त-संवुडो-अध्यात्मसंवृतः’ और मनसे गुप्त ‘उवहाणवीरिए-उपधानवीर्यः’ तपसे बल प्रकट करने वाला ‘एगे-एकः’ अकेला ‘चरे-चरेत्’ विचरण करे तथा ‘ठाणं-स्थानम्’ कायोत्सर्गादिक अकेलाही करे एवं ‘आसणे-आसने’ शयन में भी ‘एगे-एकः’ अकेला ही रहता हुआ ‘समाहिए-समाहितः’ धर्मध्यानसे युक्त ‘सिया-स्यात्’ रहे ॥१२॥

—अन्वयार्थ—

वचनगुप्ति वाला अर्थात् भलीभांति विचार कर बोलने वाला, मनका

साधुलवनना भडान् विद्वा इय छे, तो शण्ढादि इय आसक्तिनी तो वात न शी करवी ।
अेषु सभलने सत्कार आदिनी प्राप्ति थवाथी साधुअे गर्व करवो जेधअे नडीं ॥ गाथा ११ ॥

सूत्रकार साधुने उपदेश आपे छे डे—“ एगे चरे ” इत्यादि

शण्ढार्थ—‘भिक्षू-भिक्षु’ साधु ‘वइगुत्ते-वाग्गुप्तः’ वचनगुप्त ‘अज्झत्तसं वुडो’-अध्यात्म संवृत’ अने मनथी गुप्त उवहाणवीरिए-उपधानवीर्य’ तपथी अण प्रकट करवावाणा ‘एगे-एक’ अकेला ‘चरे-चरेत्’ विचरण करे तथा ‘ठाणं-स्थानम्’ कायोत्सर्गादि अकेला करे ‘सयणे-शयने’ शयनमा पाणु ‘एगे-एक’ अकेला रहने ‘समाहिए-समाहित’ धर्मध्यानथी युक्त ‘सिया-स्यात्’ रहे ॥१२॥

—सूत्रार्थ—

वचनगुप्तिवाणा (भूणन विचारिने जोलनारे), मनोगुप्तिवाणा (मननु संवरण

(अज्ज्ञत्तसंबुडो)अध्यात्मसंवृतः—अध्यात्मं मनः तेन संवृतः (उवहाणवीरिए)उपधान-
वीर्यः=उपधानमुग्रतपस्तत्र वीर्यबलं यस्य स तथा, (एगे) एकः=असहायः (चरे)
चरेत् तथा (ठाणं) स्थानं=कायोत्सर्गादिकमेक एव कुर्यात् (आसणे) आसने तथा
(सयणे) शयनेपि (एगे) एक एव (समाहिए) समाहितः (सिया) स्यात्, सर्वो-
स्वप्यवस्थासु रागद्वेषविरहात् समाहित एव भवेदिति॥१२॥

टीका—

‘भिक्षु’ भिक्षुः ‘वइगुत्ते’ वचनगुप्तः ‘अज्ज्ञत्तसंबुडे’ अध्यात्मसंवृतः=अध्या-
त्मं मनस्तेन मनसा गुप्तः ‘उवहाणवीरिए’ उपधानवीर्यः, साभिग्रह उपधानमुग्रं तपः
तादृशतपसि वीर्यं यस्य स उपधानवीर्यः । मुनिवृन्दमध्ये स्थितोऽपि ‘एगे, एकः

संवरण करने वाला तथा तपश्चरण में उग्र पराक्रम वाला भिक्षु अकेला विचरे,
अकेला ही कायोत्सर्ग आदि करे, आसन और ‘शयन में भी अकेला ही होकर
समाहित रहे, अर्थात् अनेक मुनिराजों के परिवार में रहता हुआ भी रागद्वेष
रहित होकर समाधियुक्त ही रहे ॥१२॥

टीकार्थ—

भिक्षु वचन से गुप्त तथा मन से गुप्त हो । अभिग्रह युक्त तप उग्रतप
कहलाता है । ऐसे उग्रतप में पराक्रमवान् हो । वह एक अर्थात् रागद्वेष
से रहित ही विचरे । जिसका कोई सहायक न हो वह एक या अकेला कूह-
लाता है । साधु द्रव्य से सहायक से रहित और भावसे रागद्वेष से रहित हो ।
अकेला अर्थात् अनेकमुनिराजों के परिवार में रहता हुआ भी रागद्वेष से

करनासे) अने तपश्चरणमा उग्र पराक्रमवाणे भिक्षु ओकलो विचरे, ओकलो कायोत्सर्ग
आदि करे, अने आसन अने शयनमा पणु ओकलो न समाहित रहे ओकले के अनेक
मुनिओना परिवारमा रहेवा छता पणु रागद्वेषना त्याग करीने समाधियुक्त न रहे ॥१०॥

—टीकार्थ—

भिक्षुओ मनोगुप्त अने वचनगुप्त जनवु जेधओ. अलिग्रह युक्त तपने उग्र तप
कहे छे तेणे ओवा उग्रतपमा पराक्रमवान् थवु जेधओ तेणे ओकला ओकले के रागद्वेषथी
रहित थधने विग्रहवु जेधओ जेने ओक सहायक न छेथ, तेने ओक अथवा ओकलो कहे
छे साधुओ द्रव्यनी अपेक्षाओ सहायकथी रहित अने भावनी अपेक्षाओ रागद्वेषथी रहित थवु
जेधओ अनेक मुनिराजोना परिवारमा रहेवा छता पणु ते ओकलो (रागद्वेषथी रहित थधने) न

रागद्वेषरहित एव 'चरे' चरेत् एकः नास्ति अतिरिक्तः सहकारी यस्य स एकः, द्रव्यतोऽसहायः भावतो रागद्वेषादिरहितः चरेत् । 'ठाणं' स्थानम्, तथा एक एव रागद्वेषरहित एव कायोत्सर्गादिकं कुर्यात् । तथा 'आसणे शयने' आसने शयने—आसनेऽपि रागद्वेषविरहित एव तिष्ठेत् । तथा शयनेऽपि रागद्वेषरहितो भवेत् । 'समाहिणं सिया, समाहितः स्यात्, धर्मध्यानादियुक्तोऽपि स्यात् ।

अयं भावः—सर्वास्वप्यवस्थासु आसनशयनस्थानादिषु रागद्वेषरहितः समाहितएव स्यात् । मनो वचोभ्यां गुप्तः तपसि पराक्रमशीलः साधुः स्थानासनशयनेषु एक एव वसन्, धर्मध्यानयुक्तो भूत्वा सर्वदा रागद्वेषरहितः एव विचरेदिति साधवे उपदेशः क्रियते । एकाकि विहारनिषिद्धत्वेन एक शब्देनात्र रागद्वेषरहित इत्यर्थः ॥१२॥

पुनरपि उपदिशति सूत्रकारः—'णो पीहेण याव, इत्यादि ।

मूलम्

४ ५ ७ ६ ८ ३ २ १
णो पीहे ण याव पंगुणे दारं सुनिघरस्स संजए ।

९ १० १२ ११ १३ १४ १५ १६
पुट्ठे ण उदाहरे वयं ण समुच्छे णो संथरे तणं ॥१३॥

छाया—

नो पिदध्यान्न यावत् प्रगुणयेद्द्वारं शून्यगृहस्य भिक्षुः ।

पृष्ठो नो हरेद्वाचं न समुच्छिन्धा न्नो संस्तरे त्णम् ॥१३॥

रहित होकर ही कायोत्सर्ग आदिकरे । आसन पर भी रागद्वेष से रहित होकर बैठे । शयन में भी रागद्वेष से रहित हो तथा धर्मध्यान आदि से युक्त भी हो ।

तात्पर्य यह है सभी अवस्थाओं में आसन शयन स्थान आदिमें रागद्वेष रहित धर्मध्यान से युक्त ही हो । मन और वचन से गुप्त, तपस्या में पराक्रमवान् साधु स्थान शयन आसन आदि में एकाकी ही वसता हुआ, धर्मध्यान से युक्त होकर सर्वदा रागद्वेष से रहित ही विचरे । यह साधु के लिए उपदेश किया गया है । एकाकी विहार निषिद्ध है अतएव एकाकी शब्द से यहाँ रागद्वेष से रहित अर्थलेना चाहिए ॥१२॥

धयोत्सर्ग आदि करे. तेले रागद्वेषथी रहित थधने आसनपर ठेसवु अने शयनना विषयमा पथु रागद्वेष राधवेो नेधये नही तेले धर्मध्यान आदिमा प्रवृत्त थवु नेधये

आ ध्यननेो लावार्थं ये छे के साधुये सधगी अवस्थाओमा आसन, शयन स्थान आदिमा रागद्वेष रहित अने धर्मध्यानथी युक्त रहेवु नेधये मनोशुभ, वचनशुभ तथा तपस्यामा प्रवृत्त साधु, स्थान, शयन, आसन, आदिमा ओकाकी न वसे अने धर्मध्यान आदिथी युक्त थधने तथा रागद्वेषथी रहित थधने न विचरे सूत्रकारे साधुने आ उपदेश आयेो छे शास्त्रोमा ओकलविडारनेो निषेध इरमायेो छे, तेथी अही "ओकाकी" यह "रागद्वेषथी" रहितना अर्थमा वपरायु छे, ओम समजवु ॥ गाथा १२ ॥

अन्वयार्थः

(संजए) संयत=साधुः (सुन्नघरस्स) शून्यगृहस्य--शयनादिनिमित्तेन शून्य-
गृहमाश्रितः साधुः शून्यगृहस्य 'दारं' द्वारम् (णो पीहे) नो पिदध्यात्, तथा(न जाव
पंगुणे) न यावत्प्रगुणयेत् नोद्घाटयेदित्यर्थः, तथा(पुट्टे)पृष्टः केनचित् (वयं)वचनं
सावद्यं (ण उदाहरे) नोदाहरेत् नोवदेदित्यर्थः, तथा (ण समुच्छे) न समुच्छि-
न्धात्--न प्रमार्जयेदित्यर्थः तथा शयनार्थम् तृणं तृणं--घासादिकम् (णसंथरे) न सस्त-
रेत्-तृणैरपि संस्तारकं न कुर्यादिति ॥१३॥

टीका--

'संजए' संयतः-- साधुः ज्ञानदर्शनचारित्रसंपन्नः । सुन्नघरस्स, शून्यगृहस्य
'दारं' द्वारम् 'णो पीहे' नोपिदध्यात् । न 'यावपंगुणे' न यावत्प्रगुणयेत् न उद्घाटयेत्

सूत्रकार फिर उपदेश देते हैं--“णो पीहेण याव” इत्यादि ।

शब्दार्थ--'संजए-सयतः' साधु 'सुन्नघरस्स-शून्यगृहस्य' शून्यघर का 'दारं-द्वारम्'
दरवाजा 'णो पीहे-नो पिदध्यात्' बन्द न करे 'न यावपंगुणे-न यावत्प्रगुण-
येत्' तथा न खोले तथा 'पुट्टे-पृष्टः' किसी के द्वारा पूछने पर 'वयं-व-
नचम्' सावद्यवचन 'ण उदाहरे-नोदाहरेत्' न बोले एवं 'ण समुच्छे-न समु-
च्छिन्धात्' उस गृह का कचरा न निकाले तथा 'तृणं-तृणम्' घास वगैरह भी
'ण संथरे -न संस्तरेत्' न बिछावे ॥१३॥

अन्वयार्थ--

शयन आदि के निमित्त से सूने घर में रहा हुआ साधु सुनेघर के द्वारको
बन्द न करे और न खोले । किसी के पूछने पर सावद्य वचन न बोले ।
घर का प्रमार्जन न करे और सोने के लिए घास आदि भी न बिछावे ॥१३॥

साधुने उपदेश आपता सूत्रकार आ विशेष कथन' करे छे --“ णो पीहेण याव ” इत्यादि
शब्दार्थ--'संजए-सयतः' साधु सुन्नघरस्स-शून्यगृहस्य' शून्यघरना 'दारं-द्वारम्'
दरवाजा 'णो पीहे-नो पिदध्यात्' बंध ना करे 'न यावपंगुणे-न यावत्प्रगुणयेत्'
तथा न खोले ते तथा 'पुट्टे-पृष्टः' कोठना द्वारा पूछवाथी 'वयं-वचनम्' सावद्य वचन
'न उदाहरे-नोदाहरेत्' ना खोले जेवम् 'न समुच्छे-न समुच्छिन्धात्' ते कथरे न कडाडे
तथा 'तृणं-तृणम्' घास वगेरे पणु 'ण संथरे -न संस्तरेत्' ना पाथरे ॥१३॥

-सूत्रार्थ--

शयन आदिने निमित्ते कोठ आदी घरमा रहेवानो प्रसंग उपस्थित थाय, तो साधुजे
ते सूना घरना द्वारने बंध पणु करवु नही अने खोलेवु पणु नही कोठना द्वारा कोठ
प्रश्न पूछाय तो साधुजे सावद्यवचन खोलेवा जेधजे नही साधुजे ते घरने वाणवु जुडवु
जेधजे नही अने शयनने निमित्ते घास आदि पणु बिछाववु जेधजे नही ॥१३॥

‘पुष्टे’ केनचित् पृष्ट ‘वयं’ वचनम्, ‘ण उदाहरे’ नोदाहरेत् नैव सावद्यवचनं ब्रूयात् ‘ण समुच्छे’ नसमुच्छिन्द्यात् न समार्जनं कुर्याद् गृहस्य ‘तृणं’ तृणम्, ‘न संथरे’ न संस्तरेत् ।।।

रात्रिसमययापनाय वासार्थं गृहं गतः साधुः शून्यगृहस्य द्वारं नोद्घा-
टयेत्, न वा पिधानं कुर्यात् । तत्र स्थितोऽन्यत्र स्थितो वा केनचित् धर्मादि
मार्गं पृष्टः सावद्यवचनं न ब्रूयात् । जिनकल्पस्तु निरवधामपि वाचं नोदाह-
रेत् । तथा गृहस्य समार्जनादिकं नैव कुर्यात् । तथा आम्तरणार्थं तृणादिकमपि
न संस्तरेत् । किमुतेवक्तव्यं कम्बलादीनाम् । यत्र तृणाद्युपधानमपि निषिद्धं
तद्वद्वैऽद्यतनीयसाध्वाभासा बहुमूल्यकम्बलादीनां संचयं शय्यार्थं कुर्वन्तीति

टीकार्थ

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से सम्पन्न साधु शून्यगृहका द्वार बन्द न
करे और न वन्द द्वारको खोले । किसीके पूछने पर सावद्यवचन न बोले
घरको भी न झाड़े और घासका भी विस्तर न विछावे ।
तात्पर्य यह है रात्रिका समय व्यतीत करने के लिए घर में गया साधु
शून्यगृहका द्वार न खोले और न खुले द्वारको बन्द करे । वहाँ या
अन्यत्र स्थित साधुसे कोई धर्म का मार्ग पूछे तो साधु सावद्यवचन
भी न बोले । तथा घरको झाड़े नहीं । विछौने के लिए तृण आदि भी
न विछावे तो कम्बल आदि विछौने की तो बात ही क्या है ? जहाँ
घास आदिका उपधान, सिरहाना, भी निषिद्ध किया गया है, वहाँ आजकलके
साध्वाभास शय्या के लिए बहुमूल्य कम्बल आदिका संचय करते हैं ।

—टीकार्थ—

ज्ञान, दर्शन अने चारित्र्य संपन्न साधुओं शून्यगृहनु द्वार बंध पशु करवु नहीं
अने जोलवु पशु नहीं कोछ पशु व्यक्ति पूछे, त्पारे सावद्य वचन जोलवा नहीं तेणु
धरने वाणवु पशु नहीं अने घामनु गिछानु पशु गिछाववु नहीं.
आ कथननो भावार्थ ओ छे के रात्रिनो समय पसार करवा माटे धरमादिअनी
आज्ञा लधने कोछ जोली धरमा रात्रिवासो करवाभां आवे, त्पारे साधुओ ते शून्य धरना
द्वार बंध पशु करवा न लेछओ अने जोलवा पशु न लेछओ ते शून्य धरमा अथवा
अन्यत्र रहला साधुने कोछ व्यक्ति धर्मनो मार्ग पूछे, तो ते साधुओ सावद्य वचन
जोलवा लेछओ नहीं तेणु ते धरने वाणवु अउवु लेछओ नहीं अने गिछाना माटे
तृष्णादि पशु गिछाववा न लेछओ ने गिछाना माटे घास आदि गिछाववानो पशु निषेध
छे, तो कामण आदिना तो निषेध न होय तेमा नवार्थ-शी छे । न्यारे घास
आदिना गिछानानो पशु निषेध छे, त्पारे हालना साधुओ शय्या निमित्ते बहुमूल्य कामण

भावः । उक्तंचान्यत्रापि—

“न पिदध्याद्गृहद्वारं शून्यागारस्य भिक्षुकः ।

वचो नोदाहरेत् पृष्ठः संस्तरेन्न तृणं स्वयम् ॥१॥ गा ॥१३॥

‘जत्थऽत्थ’ इत्यादि ।

मूलम्—

जत्थ^३ऽत्थमि^४ये अणा^५उले समवि^६समाइं मुणी^१ऽहिया^६सए ।
चरगा^७ अदुवा^८ वि भैरवा^९ अदुवा^{१०} तत्थ^{११} सरी^{१२}सिवा^{१३} सिया ॥१४॥

छाया—

यत्रास्तमितः अनाकुलः समविषमाणि मुनिरधिसहेत् ।

चरका अथवापि भैरवा अथवा तत्र सरीसृपाः स्युः ॥१४॥

अन्यत्र भी कहा गया है— ‘न पिदध्याद्गृहद्वारम्, इत्यादि ।

‘भिक्षु सुने घरका द्वार बंद न करे, पूछने पर न बोले और न स्वयं घास, बिछावे ये जिनकल्पिक कि अपेक्षा से कहा गया है ॥१३॥

शब्दार्थ—‘मुणी-मुनिः’ धर्मध्यान परायण साधु ‘जत्थ-यत्र’ जहां ‘अत्थमिण-अस्तमितः’ सूर्य अस्तहो वही ‘अणाउले-अनाकुलः’ क्षोभरहित होकर निवास करे तथा ‘समविसमाइं-समविषमाणि’ अनुकूल और प्रतिकूल असन शयन आदिको ‘अहियासहे-अधिसहेत्’ रागद्वेषसे रहित होकर सहन करे जो वहां ‘चरगा-चरकाः’ मच्छर ‘अदुवा वि-अथवापि’ अथवा ‘भैरवा-भैरवाः’ भयानक प्रांणी

आदिने जे सअय करेछे. ते अतुचितज गणाय कछु पणु छे के-न ‘पिदध्यात् गृहद्वारम्’ इत्यादि—

“ भिक्षुजे सुना घरतु द्वार बंध न करवु अने जोलवु पणु नही तेजे प्रश्न पूछवामा आवे, तोपणु जोलवु नही अने घास आदि पिछाववु पणु नही आ कथन जिनकल्पिकनी अपेक्षामे करवामा आव्यु छे. ॥ गाथा १३ ॥

वणी साधुने सूत्रकार आ प्रमाणे उपदेश आवे छे

शब्दार्थ—‘मुणी-मुनि’ धर्मध्यान परायण साधु ‘जत्थ-यत्र’ ज्या ‘अत्थमिण-अस्तमितः’ सूर्य अस्त थाय त्या ‘अणाउले-अनाकुल’ क्षोभरहित यधने निवास करे तथा ‘समविसमाइं-समविषमाणि’ अनुकूल अने प्रतिकूल अशन शयन वगेरेने ‘अहियासहे-अधिसहेत्’ रागद्वेषथी रहित यधने सहन करे जे त्या ‘चरगा चरका’ मच्छर ‘अदुवा वि-अथवापि’ अथवा ‘भैरवा-भैरवा’ भयानक प्राणी ‘अदुवा-

—अन्वयार्थ—

(मुणी) मुनिः—धर्मध्यानादिपरायणः साधुः (जत्थ) यत्रस्थाने (अत्थमिए) अस्तमितः सूर्यः तत्रैव (अणाउले) अनाकुलः क्षोभरहितः (समविसमाई) समविषमणि=अनुकूलप्रतिकूलानि शयनासनादीनि (अहियासए) अधिसहेत रागद्वेषराहित्येन सहेत यदि तत्र (चरगा) चरकाः दंशकादयः (अदुवावि) अथवापि (भेरवा) भैरवाः—भयानका राक्षसादयो भवेयुः (अदुवा) अथवा (तत्थ) तत्र (सरीसिवा) सरीसृपाः—सर्पाः वा (सिया) स्युः—भवेयुः तत्कृतान् परीपहान् सम्यक् अधिसहेत इति ॥१४॥

टीका

‘मुणी’ मुनिराजः ‘जत्थ’ यत्र ‘अत्थमिए’ सूर्योऽस्तांगतो भवेत् विहारं कुर्वतोमुनेः ‘तत्थ ! तत्रैव ‘अणाउले’ अनाकुलः, जलनिधिर्यथा मकरादिभिः

‘अदुवा—अथवा’ अगर ‘तत्थ—तत्र’ वहां ‘सरीसिवा—सरीसृपाः’ सर्पवगैरह ‘सिया—स्युः’ हों तोभी तत्कृत परीपहों को सम्यक् प्रकार से सहन करे ॥१४॥

अन्वयार्थ—

जहां सूर्य अस्त हो जाय वहीं मुनि आकुलता रहित होकर ठहर जाय सम विषम शयन आसन आदिको रागद्वेषसे रहित हो सहन करे । अगर वहां मच्छर हो अथवा भयानक राक्षस आदि हो अथवा सर्प आदि हो तो उनके द्वारा कृत उपसर्गोंको सम्यक् प्रकार से सहन करे ॥१४॥

टीकार्थ—

विहार करते हुए साधुको जहां सूर्य अस्त हो जाय वहीं ठहर जाना चाहिए । जैसे मगर आदि से समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार परि-

अथवा’ अगर ‘तत्थ—तत्र’ त्या ‘सरीसिवा—सरीसृपा’ साप वगैरे ‘सिया—स्युः’ होय तो पशु तत्कृत परिषडोने सम्यक् प्रकारथी सहन करे ॥१४॥

सूत्रार्थ—

विहार करता करता न्या सूर्यास्त थध नय, त्या साधुये आकुलताथी रहित लावे थली जपु न्नेधये. तेणे समविषम शयन, आसन आदिने रागद्वेषथी रहित थधने सहन करवा न्नेधये क्हाय ते स्थान डस मच्छर आदिथी युक्त होय, अथवा त्या राक्षस, साप आदि रहेता होय, तो-तेमना द्वारा जे उपसर्गों आवी पडे, ते समलावपूर्वक सहन करवा न्नेधये. ॥१४॥

—टीकार्थ—

साधु न्यारे विहार करी रह्या होय, त्यारे सूर्यास्त थता विहार थावू राणवे नडी सूर्यास्त समये तेयो न्या पडोंच्या होय, त्या ज थली जपु न्नेधये. जेवी रीते मगर

क्षोभं नासादयति, तथा परिपहोपसर्गैरक्षुभ्यन् 'समवसमाङ्गं! अनुकूलप्रतिकूलानि शयनाऽऽसनादिकानि रागद्वेषरहिततया समविषमाणि 'अहियासए' अधिसहेत=परीपहोपसर्गसहनं कुर्यात् । तत्र शून्यगृहादौ स्थितस्य तस्य साधोः 'चरगाः' चरकाः चरन्तीति चरकाः दंशमशकादयः भवेयुः, 'अदुवा वि' अथवापि 'भेरवा' भेरवा=भीषणाः भयानकाः रक्षःपिशाचादयः भवेयुः 'अदुवा' अथवा 'सरीसृपा' सर्पवृश्चिकादयः 'सिया' स्युर्भवेयुः । तथापि तत्रैव वसेत्, तेषां प्रतिकूलाचरणादन्यत्र तत्स्थानं परित्यज्य न गच्छेत्, अनुद्विग्नमनाः सन् सर्वं परीपहोपसर्गं सहेतु चारित्रवान् पुरुषः यत्र सूर्योऽस्तां गतो भवेत्तत्रैव क्षोभरहितो वसेत्, तत्स्थानम् आसनशयनयोरनुकूलं प्रतिकूलं वा भवेत् सर्वं सहेतु । यदि तस्मिन् स्थाने दंशमशकादयो भवेयुरथवा भयकारिणो रक्षःपिशाचादयो भवेयुरथवा सर्पादयो भवेयुः तथापि तत्रैव सर्वपरीपहं सहन् निवासं कुर्यात् । न तु प्रतिकूलतया

पहों और उपसर्गों से क्षुब्ध न होते हुए अनुकूल और प्रतिकूल शयन और आसनों को सहन करना चाहिए । शून्य गृह आदिमें कदाचित् डांस, मच्छर आदि हो अथवा भयानक राक्षस पिशाच आदि हो अथवा सांप विच्छू आदि हो तो भी उसे वहीं रहना चाहिए । उनके विरोधी आचरण से घबरा कर उस स्थान को छोड़कर न जाए । चित्त में उद्वेग न लाकर समस्त परीपहों और उपसर्गों को सहन करे ।

आशय यह है कि चारित्रवान् पुरुष वहीं रहजाय जहां चलते चलते सूर्य अस्त हो जाए, चाहे उस स्थान में शयन और आसन अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, सबको सहन करे । यदि उस जगह डांस मच्छर हो या भयंकर राक्षस आदि पिशाच हो, अथवा सर्प आदि हो, तथापि वहीं पर

आदि वडे समुद्र क्षुब्ध थतो नथी, जेज प्रमाणे गमे तेवा परीपहो अने उपसर्गों आवे तो पणु साधुजे क्षुब्ध थवु जेधजे नही । तेमजे अनुकूल शयन अने आसनोने सहन करवा जेधजे जे घरमा साधुजे रात्रिवासो स्वीकार्यो होय, ते घरमा उदाय आस, मच्छर आदिने निवास होय, अथवा लयंकर राक्षस, साप आदि रहेता होय अथवा साप, वीछी आदिने वास होय, तो पणु तेजे त्याज रहेवु जेधजे तेमना लयथी गलराधने तेजे ते स्थान छोडवु जेधजे नही, अने ते आस, मच्छर, राक्षस आदि द्वारा जे उपसर्गों आवी पडे, तेमने समलावे (चित्तमा उद्वेग कर्था विना) सहन करवा जेधजे ।

तात्पर्य जे छे डे साधुजे सूर्यास्तभाद विहार आलू राधवो जेधजे नही, पणु सूर्यास्त थता जे आगण आलवानु थंलावी देवु जेधजे जे स्थाने तेमो रात्रिहरभियान निवास करे, ते स्थानमा शयन अने आसन आडे अनुकूल होय डे प्रतिकूल होय, पणु तेथी उद्विग्न थवु जेधजे नही जे ते जेज्याजे आंस, मच्छर, लयंकर राक्षस, पिशाच

तत्स्थानं परित्यज्याऽन्यत्र गच्छेत् सर्वसहो भवेत् पृथिवीवत् इति भावः ॥१४॥

उपसर्गत्रयं सोढव्यमित्युक्तम् तमेवोपसर्गमधिकृत्याह सूत्रकारः 'तिरिया' इत्यादि ।

मूलम्

तिरियमणुया य दिव्वगा उवसग्गा तिविहाऽहियासिया ।

लोमादीयं ण हारिसे सुन्नागारगओ महामुणी ॥१५॥

-छाया-

तैरश्चान्मानुपांश्च दिव्यगान् उपसर्गान् त्रिविधा अधिसहेत ।

रोमादिकमपि न हर्षयेत् शून्यागारगतो महामुनिः ॥१५

सर्व उपसर्गोंको सहन करता हुआ निवास करे । प्रतिकूल होनेके कारण उस स्थान को त्याग कर अन्यत्र न जाए । साधु पृथ्वी के समान सर्व सहिष्णु बने ॥१४॥

तीन प्रकारके उपसर्गोंको सहन करना कहा, अब उपसर्गके विषय में ही सूत्रकार कहते हैं— 'तिरिय' इत्यादि

शब्दार्थ—'महामुणी-महामुनिः' जिनकल्पिकादि महामुनि 'सुन्नागारगओ-शून्यागारगतः' शून्यगृह में जाकर 'तिरिया-तैरश्चान्' तिर्यञ्चसंबंधी तथा 'मणुया-मनुजान्' मनुष्य संबंधी एवं 'दिव्वगा-दिव्यगान्, तथा देव द्वारा किये हुए 'तिविहा-त्रिविधान्' तीनों प्रकारके 'उवसग्गा-उपसर्गान्' उपसर्गों को 'अहिया-सिया-अधिसहेत' सहन करे 'लोमादीयं-लोमादिकम्' लोम आदि का भी 'ण हारिसे-न हर्षयेत्' हर्षित न करे अर्थात् भयसे रोम आदि को भी न कंपावे ॥१५॥

सर्प, वीछी आदिने वास होय अने तेमना द्वारा न उपसर्गो करवामा आवे तेने समलावे सहन करे. ऐवी परिस्थितिमा पणु तेणे ते स्थानने छोडवु जेधये नडीं, पणु पृथ्वीना समान सहिष्णुता नानववी जेधये ॥ गाथा १४ ॥

आगती गाथाभां त्रणु प्रकारना उपसर्गो सहन करवानु कहुं डवे सूत्रकार उपसर्गोनि विषे विशेष कथन करे छे— "तिरिय" इत्यादि

शब्दार्थ— 'महामुणी-महामुनिः' अनकल्पित वगेरे महामुनि 'सुन्नागारगओ-शून्यागारगत शून्यगृहमा नधने 'तिरिया-तैरश्चान्' तिर्यञ्च संबंधी तथा 'मणुया-मनुजान्' मनुष्य संबंधी एवम् 'दिव्वगा-दिव्यगान्' तथा देव द्वारा करेस 'तिविहा-त्रिविधान्' त्रणु प्रकारना 'उवसग्गा-उपसर्गान्' उपसर्गोनि 'अहियासिया-अधिसहेत' सहन करे 'लोमादीयं-लोमादिकम्' वाण वगेरेने पणु 'न हारिसे-न हर्षयेत्' हर्षित ना करे अर्थात् लथथी वाण वगेरे पणु न कपावे ॥१५॥

-अन्वयार्थः-

(महामुणी) महामुनिर्जिनकल्पिकादिः (सुम्नागारगओ) शून्यागारगतः=शून्य-
गृहे स्थितः सन् (तिरिया) तैरश्वान्=तिर्यक् संवन्धिन इति (य) च-पुनः
(मणुया) मानुजान्-मनुष्यसंवन्धिनः (दिव्यगा)दिव्यगान्=देवसंवन्धिनः (तिविहा-
उवसग्गा) त्रिविधान् उपसर्गान् (अहियासिया) अधिसहेत=नोपसर्गविकारं गच्छेत्
तदेव दर्शयति (लोमादीयं) लोमादिकम् (ण) न (हारिसे) हर्षयेत् एतेरूपसर्गग्रस्तो
महामुनिः रोमादिकमपि न कंपयेत् किं पुनर्देहादिचालनमिति ॥१५॥

टीका

‘सुम्नागारगओ’ शून्यागारगतः-शून्यगृहे कायोत्सर्गादिकर्तुं=स्थितः ‘महामुणी’
महामुनिः, मननशीलो मुनिः, महान्श्वसौ मुनिश्चेति महामुनिः, मुनौ महत्त्वमिति-
विशेषणात् अत्र प्रकरणे मुनिपदं वज्रऋषभनाराचसंहननसमन्वितस्य जिनकल्पि-
कस्य ग्रहणं सूचयति तेन महामुनिर्जिनकल्पी, किं करोति तत्राह-‘तिरिया’ तिर्यक्

अन्वयार्थ-

महामुनि अर्थात् जिनकल्पिक आदि शून्य गृह मे स्थित होकर तिर्यचो
संबंधी मनुष्योंसंबंधी और देवों संबंधी तीनों प्रकार के उपसर्गोंको सहन-करे
उनसे विकार को प्राप्त न हो। यही बात आगे दिखलाते हैं-इन उपसर्गोंसे ग्रस्त
होकर मुनि अपना रोम भी न कंपने दे-देह आदि हिलाने की तो बात ही क्या
! ॥१५॥

टीकार्थ-

शून्य गृह मे कायोत्सर्ग आदि करने के लिए महान् मुनि स्थित
हो। जो मननशील हो वह मुनि कहलाता है। यहां मुनि को जो ‘महान्’
विशेषण लगाया गया है उससे वज्रऋषभनाराच संहनन से युक्त जिनकल्पिक
मुनिका ग्रहण सूचित होता है। तो महामुनि अर्थात् जिनकल्पी क्या

-सूत्रार्थ-

महामुनि अर्थात् जिनकल्पिक आदि साधु न्यारे को शून्य घरमां रात्रिवासे करे
त्यारे तिर्यकृत, मनुष्यकृत अने देवकृत, आ त्रये प्रकारना उपसर्गोनि सहन
करे ते उपसर्गोनि लीधे तेणे शुभ्ध थवु नोर्धये नही आ प्रकारना उपसर्गो आवी
पडे, तो तेमु इवाडु पण् इरकेवु नोर्धये नही. इवाडु पण् न इरके तो शरीर कंपवानी
तोहात न् अथाथी स लवे ॥१५॥

-टीकार्थ-

मननशील होय तेने मुनि कहे छे महामुनिअये शून्य घरमा कायोत्सर्ग आदि
धार्मिक अनुष्ठानो करवा नोर्धये अही मुनिने ये “महान्” विशेषण लगाडयु छे, तेना
द्वारे वज्रऋषभ नाराच संहननथी युक्त जिनकल्पिक मुनिनु अडण् करवानी बात सूचित
थाये छे तेणे कायोत्सर्गमा स्थित रहीने त्रये प्रकारना उपसर्गोनि सहन करवा

संवन्धिनः=सिंहव्याघ्रादिकृतान् 'मणुया' मनुष्यसंवन्धिनो मनुष्यकृतान्-सत्कार-
पूजादण्डकशादिताडनजनितान् अनुकूलान् प्रतिकूलान् 'दिव्वागा' दिव्यगान्
व्यन्तरादिना हास्यप्रद्वेषादिजनितान् इत्येतान् त्रिविधा त्रिविधान् त्रिविधानपि
उपसर्गान् 'अहियासिया' अधिसहेत-कर्मनिर्जराभावनया सहनं कुर्यात् किन्तु तादृश
भयादिना 'लोमादीयं' लोमादिकम् 'ण' हारिसे' न हर्षयेत् न प्रचालयेत् लोमादिक-
मित्यत्राऽऽदिपदात् दृष्टिमुखविकारादीनां संग्रहः शून्यागारमुपस्थितो महामुनिः
तिर्यक् मानुषदेवतासंवधिनस्त्रिविधानुपसर्गान् निर्जराभावनया सहेत । भयेन-
स्वकीयमुखादीनपि न विकंपयेत् किन्तु एषु भयंकरेषु त्रिविधेषु समुत्पन्नेष्वपि
उपसर्गेषु मेरुरिवाचलो भवेदिति 'अन्यत्राप्युक्तम् ।

उपसर्गत्रयात् यस्तु सहते शान्तधीर्मुनिः ।

रोमादीन्कम्पयेन्नैव शून्यागारगतोऽपि सन् ॥१ गा० १५॥

करता है ? सो कहते हैं-सिंह व्याघ्र आदि तिर्यचो द्वारा किये हुए, मनुष्यों द्वारा
किये हुए देवद्वारा किये हुए अर्थात् वंदन दंड या चाबुक आदि का प्रहार रूप
अनुकूल या प्रतिकूल तथा हास्य या द्वेषके कारण व्यन्तर आदि देवों
द्वारा किये हुए तीनों प्रकारके उपसर्गों को सहन करे अर्थात् कर्म निर्जराकी
भावना से सह ले । किन्तु उन भयों से रोम आदि भी न हिलने दे । रोमके साथ
जुड़े हुए 'आदि' पद से दृष्टि या मुख के विकार आदिका ग्रहण समझना चाहिए ।
शून्यागार में उपस्थित महामुनि तिर्यचों मनुष्यों और देवों संबंधी तीनों प्रकार
के उपसर्गों को निर्जरा की भावना से सहन करे भय के कारण अपने मुख
आदि को कम्पित न करे किन्तु इन तीनों प्रकारके भयंकर उपसर्गों के
उपस्थित होने पर भी मेरु की तरह अचल रहे । अन्यत्र भी कहा है-

नेधये उपसर्गानां त्रय प्रकार नीचे प्रमाणे छे-सिंह, वाघ, आदि तिर्यचकृत,
(२) मनुष्य कृत अने (३) देवकृत तेषु आ त्रये प्रकारना उपसर्गों सहन करवा
नेधये. अने वदन, दंड अथवा चाबुक आदिना प्रहार दास करता अनुकूल अने प्रतिकूल
उपसर्गों पेषु सहन करवा नेधये तथा हास्य अथवा द्वेषने कारणे व्यन्तर आदि देवों
द्वारा ने उपसर्गों करवाभा अवे, तेमने पेषु सहन करवा नेधये आ त्रये प्रकारना
उपसर्गों कर्मनिर्जरानी लावनाथी तेषु सहन करवा नेधये ते उपसर्गोंने कारणे तेनु
'शंवाहुं' पेषु इरकपु नेधये नहीं, मुण पर अथवा दृष्टिमा सहेज पेषु विकार थयो
नेधये नहीं आ उपसर्गोंने कर्मनी निर्जरा करवानी लावनाथी तेषु सहन करवा नेधये
उपसर्गों आवी पडे त्यादे लयने कारणे तेना मुण अने शरीरमा कंपन थपु नेधये.
नहीं, परन्तु तेषु उपसर्गों आवी पडेवा छता मेरुना समान अचल रहेपु नेधये अन्धत्र

पुनरपि जिनकल्पिकादिमुनिमनुलक्ष्य दर्शयति सूत्रकारः—‘णो अभिकंखेज्ज इत्यादि ।

मूलम्

१ ३ २ ४ ५ ६
णो अभिकंखेज्ज जीवियं नोऽवियं पूयणपत्थये सिया

१० ११ ९ ७ ८
अब्भत्थ मुविंत्ति भैरवा सुन्नागारगयस्स भिक्खुणो १६

नाभिकांक्षेत् जीवितं नापि च पूजनप्रार्थकः स्यात् ।

अभ्यस्ता उपयन्ति भैरवा शून्यागारगतस्य भिक्षोः ॥१५॥

‘उपसर्गत्रयान् यस्तु’ इत्यादि ।

शून्य गृह में स्थित भी शान्त बुद्धिवाला जो मुनि तीनों प्रकार के उपसर्गोंको सहन करता है, रोम आदिको कम्पित न करे ॥ १५ ॥

जिनकल्पी आदि मुनियो को लक्ष्य करके पुनः सूत्रकार कहते हैं—‘णो अभिकंखेज्ज’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जीवियं-जीवितम्’ जीवनकी ‘णो अभिकंखेज्ज--नो अभिकांक्षेत् इच्छाकरे नहीं करनी चाहिए ‘नोवि य-नापि च’ और न ‘पूयणपत्थए--पूजनप्रार्थकः, सत्कार का अभिलाषी ‘सिया--स्यात्’ हो सुन्नागारगयस्स--शून्यागारगतस्य’ शून्यगृह में गये हुए ‘भिक्खुणो--भिक्षोः’ साधु को ‘भैरवा--भैरवाः’ भयानक प्राणी ‘अब्भत्थं--अभ्यस्ताः’ अभ्यस्त भाव को ‘उविंत्ति--उपयन्ति’ प्राप्त हो जाते हैं ॥१६॥

पणु कल्लु छे डे—“ उपसर्गत्रयान् यस्तु ”- इत्यादि

“ शून्य घरमा स्थित (रहेलो) बुद्धिमान् साधु त्रणे प्रकारना उपसर्गोंने सहन करे छे ते उपसर्गोंने शरणे तेनु इवाहुं पणु इरकतु नथी अने इरकतु लेधंअे पणु नही. : ॥ गाथा १५ ॥

जिनकल्पि आदि मुनियोने अनुलक्षिने सूत्रकार कहे छे डे—“ णो अभिकंखेज्ज ” इत्यादि

शब्दार्थ— ‘जीविय-जीवितम्’ जीवनकी ‘णो अभिकंखेज्ज--नो अभिकांक्षेत्’ इच्छा करे नहिं ‘नोवि य-नापि च’ अने न ‘पूयणपत्थए--पूजनप्रार्थक’ सत्कारना अभिलाषी ‘सिया--स्यात्’ होय सुन्नागारगयस्स--शून्यागारगतस्य’ शून्यघरमा गयेला ‘भिक्खुणो--भिक्षोः’ साधुने ‘भैरवा--भैरवा’ भयानक प्राणी ‘अब्भत्थं--अभ्यस्ता’ अभ्यस्त भावने ‘उविंत्ति--उपयन्ति’ प्राप्त थधं नय छे. ॥१६॥

—अन्वयार्थ—

(णो) नो (जीविंयं) जीवितम् जीवनम् (अभिकंखेज्ज) अभिकांक्षेत्-
जीवनाशां नैव कुर्यादिति । (नोवि य) नापि च (पूयणपत्थए) पूजनप्रार्थकः (सिया)
स्यात्=नहि परीपहोपसर्गसहनद्वारेण सत्काराभिलाषी भवेदिति । यतः (गुम्हागार-
गयस्स) शून्यागारगतस्य (भिकग्घुणो) भिक्षोः साधोः (भेस्वा) भैस्वाः=भयानकाः
जन्तवः (अब्भत्थं) अभ्यस्ताः अभ्यस्तभावम् (उचिति) उपयन्ति=गच्छन्तीत्यर्थः ॥१६॥

—टीका—

जिनकल्पिको हि महासुनिः 'णो' नहि 'अभिकंखेज्ज' अभिकांक्षेत्-
नैवाभिलषेत्,=उपसर्गाभावः कदा स्यात् येन मे प्राणरक्षणं भवेदिति नाभिलषेत्,
किंनोऽभिकांक्षेत्-इत्यत आह—'जीविंयं' जीवितं जीवनम्, 'नो वि य' नापि च
'पूयणपत्थये सिया' पूजनप्रार्थनको भवेत्, घोरत्रिविधोपसर्गसहनेन लोकेषु
मम वन्दनसत्कारादिकं स्यादिति प्रार्थको नैव भवेत् । परीपहोपसर्गसहनेन किं

अन्वयार्थ—

जीवनकी आकांक्षा न करे और न परीपह सहन करने के कारण
सत्कार सन्मानकी अभिलाषा करे, क्योंकि शून्यगृह में स्थित साधुको भयानक
जन्तु से भय नहीं होता है ॥ १६ ॥

टीकार्थ—

जिनकल्पिक महासुनि ऐसी इच्छा न करे कि कब उपसर्गका अभाव
हो मेरे प्राणोंकी रक्षा हो ! वह कौन सी इच्छा न करे, सो कहते हैं—
जीवनकी इच्छा न करे । वह वन्दनादि की इच्छा भी न करे तीनों प्रकार
के घोर उपसर्गको सहन करने से लोगों में मेरा वन्दन सत्कार आदि हो, ऐसी
इच्छा न करे । परीपह और उपसर्गको सहन करने से क्या होता है ? सो कहते

—सूत्रार्थ—

शून्य घरमा स्थित साधुञ्जे परीपहो अने उपसर्गोने मडन करवा न लेधञ्जे
अने ते वषते तेण्णु लुपननी आकाक्षा करवी लेधञ्जे नही परीपहो मडन करवाने
कारणे मत्तार मन्माननी अलिलाषा पणु राभववी लेधञ्जे नही शून्य घरमा रहेता साधुञ्जे
लयानक न तुञ्जेथी पणु लयलीन थपु लेधञ्जे नही ॥ १ ॥

—टीकार्थ—

जिनकल्पिक सुनिञ्जे जेवी छि न करवी लेधञ्जे के द्वारे उपसर्गोने अभाव थाय
अने मारा प्राणु जयी लय ! तेण्णु देवी छि न करवी लेधञ्जे ? आप्रश्नो उत्तर सूत्र-
कारे आ प्रमाणे आयो छे—तेण्णु लुपननी छि न करवी लेधञ्जे नही अने वन्दनादिनी
छि न करवी पणु करवी लेधञ्जे नही—जेठले के त्रणे प्रकाशना घोर उपसर्गो मडन करवाथी लोको

भवति तत्राह—‘सुम्नागारगयस्स’ शून्यागारगतस्य=शून्यगृहादौ स्थितस्य’ ‘भिवस्वुणो भिक्षोः’ भैरवा’ भैरवाः=भयकर्तारो व्यंतरादयः, परीपहोपसहनकर्तुर्मुनेः क्षान्ति शान्ति-धैर्यादिगुणं दृष्ट्वा भैरवाअपि व्यन्तरादयः दुर्लभवोधिना’अवभत्थं’अभ्यस्ताः=परि-चिता इतियावत् । ‘उर्विति’ उपयन्ति भवन्ति उपसर्गेरनेकशःउपद्रुतोऽपि जीवनेच्छा-न कुर्यात् । जीवननिरपेक्षः सहनं कुर्यात् । तथा—उपसर्गेण स्वकीयवन्द-नसत्कारादिक वा नैवेच्छेत् । अनेन प्रकारेण वन्दनसत्काराभ्यां निरपेक्षः साधुः भयंकरपिशाचादिजनितोपद्रवं सहेत । एतादृशस्य साधोः ते उपद्रवकारिणःपिशा-चादयः आत्मीयप्राया अभ्यस्ता भवन्ति । एतादृशोपद्रवान् सहतः साधोः शून्यगृहे वर्तमानस्य शीतोष्णादिकृत उपद्रवोऽपि सुखसाध्यो भवतीति भावः ॥१६॥

हैं—शून्य गृह आदि में स्थित भिक्षुको भयोत्पादक व्यन्तर आदि परीपह और उपसर्ग सहन करने वाले मुनिको क्षमा, शान्ति, धैर्य आदि गुणोंको देखकर भयंकर एवं दुर्लभवोधि व्यन्तर आदि भी सुलभ हो जाते हैं । अतः अनेको वार उपसर्गों से उपद्रव ग्रस्त होनेपर भी जीवनकी इच्छा न करे । जीवनकी परवाह न करता हुआ सहन करे । तथा उपसर्ग सहकर अपनी वन्दन या अपनी सत्कार न चाहे । इस प्रकार आदर और सत्कार से निरपेक्ष होकर साधु भयंकर पिशाच आदिके द्वारा जनित उपद्रवको सहन करे । ऐसे साधु के लिए वे उपद्रवकारी पिशाच आदि आत्मीय के समान अभ्यस्त (परिचित) हो जाते हैं । अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के उपद्रवों को सहन करनेवाले और शून्य गृह में निवास करनेवाले साधु के लिए सर्दी गर्मी आदिका उपद्रव भी सुखसाध्य हो जाता है ॥ १६ ॥

मांरो सत्कार करशे, जेवी लावना पणु राणवी जेधजे नडीं परीपहो अने उपसर्गो सहन करवाथी शे। लास थाय छे ?

शून्य घरमा रहेला साधुना क्षमा, शान्ति, धैर्य आदि गुणो जेधने उपसर्ग करनार लय कर लयोत्पादक अने दुर्लभोधि व्यन्तरादि हेवो पणु सुलभ थछ नय छे, जेटवे डे तेमना ते गुणोथी प्रभावित थाय छे तेथी अनेक वार उपद्रव ग्रस्त थवा छता पणु साधुजे लवननी धरना न करवी-तेजे लवननी परवा कर्या विना ते उपसर्गोनि सहन करवा जेधजे तथा उपसर्ग सहन करवाथी वदनादि द्वारा लोकोमा मांरो सत्कार थशे। जेवी आकांक्षा पणु तेजे राणवी जेधजे नडीं, परन्तु आ प्रकारनी आकांक्षा राण्या विनाज तेजे ते उपसर्गोनि सहन करवा जेधजे। जेवा साधुने माटे तो ते उपद्रवकारी पिशाच आदि पणु आत्मीयना समान अभ्यस्त (परिचित) थछ नय छे। जेटवे डे आ प्रकारे उपद्रवोने सहन करनार अने सना घरमा रहेनार ते साधुने माटे तो शीत, उष्णता, आदि उपद्रवो पणु सुखसाध्य थछ नय छे ॥ गाथा १६ ॥

ઉપદેશાન્તરં પુનઃ પ્રસ્તૌતિ સૂત્રકારઃ—‘ ઉવળીયતરસ્સ ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૧ ૨ ૪ ૯
ઉવળીયતરસ્સ તાઙ્ણો ભજમાણસ્સ ત્રિવિક્કમાસણં ।

૬ ૭ ૫ ૮ ૧૦ ૧૧ ૧૨
સામાઙ્ગમાહુ તસ્સ જં જો અપ્પાણં ભણ ણ દંસણ ॥૧૭॥

—ઝાયા—

ઉપનીતતરસ્ય ત્રાયિણઃ ભજમાણસ્ય વિવિક્તમાસનમ્ ।

સામાયિકમાહુસ્તસ્ય યદ્ય આત્માનં ભયે ન દર્શયેત્ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થઃ—

(ઉવળીયતરસ્સ) ઉપનીતતરસ્ય=સ્વાત્માનં જ્ઞાનાદિસમીપે ઉપસ્થાપિતસ્ય (તાઙ્ણો) ત્રાયિણઃ=પરોપકારિણઃ પદ્મજીવનિકાયરક્ષકસ્ય વા (વિવિક્કમાસણં)

સૂત્રકાર પુનઃ ઉપદેશ કરતે હૈ—“ ઉવળીયતરસ્સ ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘ઉવળીયતરસ્સ-ઉપનીતતરસ્ય’ જિસને અપને આત્મા કો જ્ઞાન આદિ કે સમીપ પહુંચા દિયા હૈ ‘તાઙ્ણો-ત્રાયિણઃ’ તથા જો અપના ઔર પર કા ઉપકાર કરતા હૈ અર્થાત્ પદ્મજીવનિકાય કા રક્ષણ કરતા હૈ ‘વિવિક્કમાસણં-વિવિક્તમાસનમ્’ સ્ત્રી, નપુંસકવર્જિતસ્થાન કો ‘ભજમાણસ્સ-ભજમાણસ્ય’ સેવન કરતા હૈ ‘તસ્સ-તસ્ય’ એસે મુનિકા સર્વજ્ઞોને ‘સામાઙ્ગમાહુ-સામાયિકમાહુઃ’-સામાયિક ચારિત્ર કહા હૈ ‘જં-યત્’ ઇસલિયે ‘અપ્પાણં-આત્માનં’ આત્મા મેં ‘ભણ ણ દંસણ-ભયે ન દર્શયેત્’ ભય પ્રદર્શિત નહાં કરના ચાહિણ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ—

જિસને અપની આત્મા કો જ્ઞાન આદિ કે સમીપ સ્થાપિત કિયા હૈ, જો પરોપકારી અથવા પદ્મ જીવનિકાય કા રક્ષક હૈ, ઔર જો સ્ત્રીપશુ ઔર પળ્ડક સે

વળી સૂત્રકાર આધુને આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે—“ ઉવળીયતરસ્સ ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ— ‘ઉવળીયતરસ્સ-ઉપનીતતરસ્ય’ જેણે પોતાના આત્માને જ્ઞાન વિગેરેની નબદીક પહોંચાડી દીધો છે ‘તાઙ્ણો-ત્રાયિણ’ તથા જે પોતાનો અને ળીલનો ઉપકાર કરે છે અર્થાત્ પદ્મજીવનિકાયનુ રક્ષણ કરે છે ‘વિવિક્કમાસણ-વિવિક્તમાસનમ્’ સ્ત્રી, નપુંસક વર્જિત સ્થાનને ‘ભજમાણસ્સ-ભજમાણસ્ય’ સેવન કરતા એવા ‘તસ્સ-તસ્ય’ આવા મુનિનું સર્વજ્ઞોએ ‘સામાઙ્ગમાહુ-સામાયિકમાહુ’ સામાયિક ચારિત્ર કહેલ છે. ‘જં-યત્’ એટલા માટે ‘અપ્પાણં-આત્માનં’ આત્મામા ‘ભણ ણ દંસણ-ભયે ન દર્શયેત્’ ભય પ્રદર્શિત ના કરવો જોઈ એ. ॥૧૭॥

—સૂત્રાર્થ—

જેણે પોતાના આત્માને જ્ઞાન આદિની સમીપે સ્થાપિત કર્યો છે, જે પરોપકારી છે એટલે કે છ જીવનિકાયના રક્ષક છે, અને જેઓ સ્ત્રી, પશુ અને પલ્ડક (નપુસક) થી રહિત

विविक्तमासनम्=स्त्रीपशुपण्डकवर्जितस्थानम् (भजमाणस्स) भजमानस्य=तादृश-
स्थानसेविन इत्यर्थः, (तस्स) तस्य=एतादृशस्य मुनेः सर्वज्ञाः 'सामाज्यमाहु'
सामायिकं चारित्रमाहुः कथितवन्तः, (जं) यत्=यस्मात् यः 'अपाणं' आत्मानम्
(भए ण दंसए) भये न दर्शयेत् इति ॥१७॥

टीका—

'उवणीयतरस्स' उपनीततरस्य स्वात्मानं ज्ञानदर्शनचारित्रममीपं नीतवतः
'ताइणो' त्रायिणः यः स्वपरं च तारयति संसारसागरेभ्यः एतादृशस्य
'विविक्कं' विविक्तम्=स्त्रीपशुपण्डकवर्जितम्, 'आसणं' आसनं वसत्यादि स्थानम्
'भजमाणस्स' भजमानस्य सेवमानस्य इति यावत् । 'तस्स' तस्यैतादृशस्य मुनेः
सर्वज्ञपुरुषाः सामाज्यं सामायिकचारित्रम् 'आहु' आहुः-कथितवन्तः
'जं' यत् यस्माद् अयं चारित्रवान् साधुः 'अपाणं' आत्मानं 'भये ण दंसए'
भये न दर्शयेत् भयभीतो न भवेत् । यः स्वात्मानं ज्ञानदर्शनादिषु अनिगयेन
स्थापितवान्, यः स्वात्मना सहैवाऽन्यमप्युपकरोति यः स्त्रीपशुपण्डकरहित-

रहित स्थानको सेवन करने वाला है, ऐसे मुनि को सर्वज्ञ भगवान् ने
सामायिक चारित्र कहा है । अतएव भयभीत नहीं होना चाहिए ॥१७॥

-टीकार्थ-

अपनी अत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र के समीप ले जानेवाले तथा 'तायी'
अर्थात् संसार सागर से स्व और पर को तारने वाले तथा स्त्री पशु और
पण्डक से रहित स्थान का सेवन करने वाले मुनि को सर्वज्ञ पुरुषने सामा-
यिक चारित्र कहा है । अतएव अपने आप को भयभीत न करे ।

तात्पर्य यह है कि जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान दर्शन आदि में खूब
स्थापित किया है, जो अपनी अत्मा के साथ दूसरोंका भी उपकार करता है,
स्थाननु सेवन करना छे, जेवा मुनिने सर्वज्ञ भगवाने सामायिक चरित्र वाणो क्ह्यो
छे. तेथी साधुज्ये लयलीत थवु जेधज्ये न्ह्यो ॥१७॥

-टीकार्थ-

जेणे पोताना आत्माने ज्ञानदर्शन अने चारित्रमा स्थापित क्यो छे, तथा जेज्यो
'तायी' छे जेटले के संसारसागरने तरी जनारा अने णीजनने संसारसागर तरावनारा छे,
अने जेज्यो स्त्री, पशु अने पडकथी रहित स्थाननु जे सेवन करना छे, जेवा मुनिने
सर्वज्ञ भगवाने सामायिक आदि चारित्र युक्त क्ह्या छे तेथी तेणे लयलीत थवु जेधज्ये
न्ह्यो आ कथननु तात्पर्य ज्ये छे के जे साधुज्ये पोताना आत्माने ज्ञान दर्शन अने चारित्रथी
युक्त क्यो छे, जे छकायना लोपोना रक्षक छे, जे पोताना आत्मानु क्ह्याणु करना अने
अन्यनेो यणु उपकार करना छे, जे स्त्री, पशु अने पडकथी रहित स्थाननु सेवन

स्थानसेवी भवति एतादृशं साधु तीर्थकराः सामयिकः समभावेन वर्तनशीलः
इति नामाऽभिधानं कृतवन्त इत्यतो न भयभीता भवेयुरिति भावः ॥१७॥
‘उसिणोदग’ इत्यादि ।

मूलम्—

उसिणोदगतत्तभोइणो धम्मट्टियस्स मुणिस्स हीमतो
संसग्गिपासाहुराइहि असमाही उ तहागयस्सवी ॥१८॥

छाया—

उष्णोदकतप्तभोजिनो धर्मस्थितस्य मुने ह्रीमतः ।
संसर्गोऽसाधूराजभि रसमाधिस्तु तथागतस्यापि ॥१८॥

जो स्त्री पशु और पण्डक से रहित स्थान का सेवन करने वाला है, ऐसे साधु को तीर्थकर सामायिक आदि चारित्र वाला कहते हैं अर्थात् ऐसा साधु ही सामायिक चारित्र आदि पाँच प्रकार के चारित्रों का अधिकारी होता है । अतएव साधु को भयभीत नहीं होना चाहिए ॥१७॥

“उसिणोदग” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उसिणोदगतत्तभोइणो-उष्णोदकतप्तभोजिनः’ विना ठंडा किया गरम जल पीने वाले ‘धम्मट्टियस्स-धर्मस्थितस्य’ श्रुतचारित्र धर्म में स्थित ‘हीमतो-ह्रीमतः’ असंयममें लज्जित होने वाले ‘मुणिस्स-मुनेः’ मुनिको ‘राइहि-राजभिः’ राजा आदि से ‘संसग्गि-संसर्गः’ संसर्ग करना ‘असाहु-असाधुः’ बुरा है ‘तहागयस्स वि-तथागतस्यापि’ वह संसर्ग शास्त्रोक्त आचार पालने वाले का भी ‘असमाही-असमाधिः’ समाधिका भंग करता है ॥१८॥

करना छे, जेवा साधुने तीर्थ कर लगवाने सामायिक आदि चारित्रवाणा छह्या छे जेट्ठे के जेवा साधु व सामायिक चारित्र आदि पांच प्रकारना चारित्रने अधिकारी छेय छे. जेवुं लखीने साधुजे लयलीत थवुं लेधजे नही ॥१७॥

“उसिणोदग” इत्यादि

शब्दार्थ—‘उसिणोदगतत्तभोइणो-उष्णोदकतप्तभोजिनः’ ठंडु जियां पगरनुं गरम पाणी पीवावाणा ‘धम्मट्टियस्स धर्मस्थितस्य’ श्रुतचारित्र धर्ममा स्थित ‘हीमतो-ह्रीमत’ अनयमथी लज्जित थवावाणा ‘मुणिस्स-मुने मुनिने ‘राइहि-राजभि’ राज पगेरेथी ‘संसग्गि-संसर्ग’ संसर्ग करवे ‘असाहु-असाधु’ जराण छे तहागयस्सवि-तथागत-स्यापि’ ते संसर्ग शास्त्रोक्त आचार पाणवावाणाने पणु ‘असमाही-असमाधि’ समाधिने लज्ज करे छे ॥१८॥

अन्वयार्थ—

(उसिणोदगतत्तभोङ्गो) उष्णोदकतप्तभोजिनः (धम्मद्वियस्स) धर्म-
स्थितस्य-चारित्र्ये वर्तमानस्येत्यर्थः, (हीमतो)हीमतः-असंयमात् लज्जमानस्य(मुणिस्स)
मुनेः (राड्हि) राजभिः (संसग्गि य) संसर्गः-संवन्धः परिचयो वा (असाधु)
असाधुः अनर्थहेतुत्वात् (तहागयस्सवी) तथागतस्यापि-यथोक्तानुष्ठायिनोपि
राजादिसंसर्गवशात् (असमाही उ) असमाधिरेव-अपध्यानमेव म्यादिति ॥१८॥

टीका—

‘ उसिणोदगतत्तभोङ्गो ’ उष्णोदकतप्तभोजिनः, अग्नि संवन्धाद्दुष्णं
तदपि तप्तमेव न तु शीतलं कालेन वायुना वा कारितम् । उप-
लक्षणत्वात् तण्डुलोदकतिलोदकतुपोदकादिकं विंशतिप्रकारकथं तजलम् पेयं
साधूनाम् । ‘ धम्मद्वियस्स ’ धर्मस्थितस्य-धर्मे श्रुतचारित्र्याख्ये लक्षणे-

-अन्वयार्थ-

उष्ण जल को उष्ण ही पीनेवाले, धर्म अर्थात् चाग्रि में स्थित,
तथा असंयम से लज्जित होने वाले मुनि का राजाओं के साथ संसर्ग
होना समीचीन नहीं, क्योंकि वह अनर्थ का कारण है । पूर्वोक्त प्रकार से
आचरण करने वाले को भी राजा आदि के संसर्ग से असमाधि अर्थात्
दुर्ध्यान ही होता है ॥१८॥

-टिकार्थ-

जो साधु अग्नि के सम्वन्ध से उष्ण हुए जलको उष्ण ही पीता है,
समय या वायु के द्वारा शीतल हुए को नहीं, यह कथन उपलक्षण होने से
तण्डुलोदक, तिलोदक, तुपोदक आदि वीस प्रकार का धोवन साधुओं के लिए

-सूत्रार्थ-

उष्णोदक पाणी पीनारा, धर्मभां ओट्ठे के चारित्र्यमा स्थित (संयमना आराधक)
असंयमथी लज्जित थनारा मुनिने सन्तनी साथे संसर्ग थवे ते उचित नथी. कारणु के
ते अनर्थनु कारण थथ पडे छे पूर्वोक्त प्रकारे आचरण करनार साधुने पाणु सन्तने संसर्ग
राषवाथी असमाधिने (समाधिनास गने) ओट्ठे के दुर्ध्यानने असंग उपस्थित थाय
छे ॥१८॥

-टीकार्थ-

साधु अग्नि वडे उष्ण थयेला पाणीने गरमने गरम न पीवे छे, ओट्ठे के समय
अथवा वायु द्वारा शीतल थयेला पाणीने पीतो नथी, आ कथन उपलक्षण रूप होवाथी
अधु सूचित थाय छे के तण्डुलोदक, तिलोदक, तुपोदक आदि वीस प्रकारना धोवण

स्थितस्य वर्तमानस्य, 'मुनिस्स' मुनेः=जिनाज्ञाप्रमाणकस्य 'हीमतो' हीमतः= असंयमं प्रति लज्जाकारकस्य 'राइहि' राजभिः 'संसग्गि' संसर्गः=संपर्कः 'असाह' असाधुः असम्यगिति यावत् । 'तहागयस्स वि' तथागतस्यापि, शास्त्रोक्ताचारपालनकर्तुरपि 'असमाही' असमाधिः=समाधिभंगकारको भवति । राजा तुष्टः साध्वर्थमारंभसमारंभादिकं करोति, रुष्टस्तु संयमनिर्वाहकोपकरणं वस्त्रपात्रादिकमप्यपहरन् प्राणमपि अपहरति तस्मात् उभयथापि राजसंसर्गो भयानक एवेति ज्ञात्वा राजसंसर्गं त्यजेत् ॥१८॥

त्यागयोग्यान् दोषान् उपदर्श्य सूत्रकारः उपदेशान्तरं ब्रूते 'अहिगरणकडस्स' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ५ ३ ४
अहिगरणकडस्स भिक्षवखुणो वयमाणस्स पसज्ज दारुणं

६ ८ ७ १० ११ १२ ९
अट्ठे परिहाती वहू अहिगरणं ण करेज्ज पंडिए ॥१९॥

पेय है अर्थात् पीना कल्पता है । तथा जो साधु श्रुत और चारित्र रूप धर्म में स्थित है तथा जो असंयम सेवन से लज्जित होता है, ऐसे मुनि अर्थात् जिनाज्ञा को प्रमाणभूत मानने वाले के लिए राजाओं के साथ सम्पर्क करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका संसर्ग पूर्वोक्त आचार का पालन करने वाले की भी समाधि को भंग करने वाला होता है । राजा तुष्ट हो तो साधु के लिए आरंभ समारंभ आदि करता है और रुष्ट हो जाय तो वस्त्र पात्र आदि संयम के निर्वाहक उपकरणों का अपहरण करता हुआ प्राणों का भी अपहरण कर लेता है इस प्रकार दोनों प्रकार से राजाका संसर्ग भयजनक ही है । ऐसा समझकर राजा के संसर्ग से वचना चाहिए ॥१८॥

साधुने माटे पेय ओटले के पीवायेज्य छे तथा जे साधु श्रुत अने चारित्ररूप धर्मनी सम्यक् प्रकारे आराधना करी रह्यो छै, तथा अययमनु सेवन थय जवाथी जे लज्जित थय जय छे, जेवा मुनिने माटे ओटले के जिनाजाने प्रमाणभूत माननार मुनिने माटे, राज्ञेयानी साथेने स पर्क अनुचित न गणाय छे, करेणु के तेमने स पर्क पूर्वोक्त आचारेनु पालन करनार मुनिनी समाधिने पणु ल ग करवाभा करणभूत गने छे राज्ञेरीजे तो साधुने निर्मिते आरंभ समारंभ करे छे अने जे इडे तो वस्त्र, पात्रादि सम्योपकरणेनु पणु अपहरणु करे छे अने क्यारेक प्राणोनु पणु अपहरणु करता अटकतो नथी आ प्रकारे गन्ने तरकथी गन्तेने स पर्क लयजनक अने अनर्थ करी न छे, जेवु समणने साधुजे राज्ञेना स पर्कथी हू न रहेवु जेथजे ॥ गाथा १८ ॥

छाया—

अधिकरणकरस्य भिक्षोः वदतः प्रसह्य दारुणम् ।

अर्थः परिहीयते बहु अधिकरणं न कुर्याद् पण्डितः ॥१९॥

अन्वयार्थः—

(अहिगरणकडस्स) अधिकरणकरस्य—कलहं कुर्यतः (भिक्षुणो) भिक्षोः तथा (पसज्झ)प्रसह्य दृढात् प्रकटरूपेणेत्यर्थः, (दारुणं)दारुणां—कठोरं वाचम् (वयमाणस्स) वदतः—इत्थंभूतस्य साधोः(अट्ठे)अर्थः—मोक्षरूपः बहु परिहीयते—विनश्यति, तस्मात्

त्याग के योग्य दोषों को दिखलाकर सूत्रकार दूसरा उपदेश करते हैं—
“अहिगरणकडस्स” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहिगरणकडस्स-अधिकरणकरस्य’ कलह करने वाले ‘भिक्षुणो-भिक्षोः’ साधु को तथा ‘पसज्झ-प्रसह्य’ प्रकट रूप से ‘दारुणं-दारुणाम्’ कठोर वाणी ‘वयमाणस्स-वदतः’ बोलने वाले साधु को ‘अट्ठे-अर्थः’ मोक्ष ‘बहुपरिहायती-बहुपरिहीयते’ नष्ट हो जाता है ‘पण्डित-पण्डितः’ इसलिये बुद्धिशाली मुनि ‘अहिगरणं-अधिकरणम्’ कलह ‘न करेज्ज-न कुर्यात्’ न करें कलह करने वाला मोक्ष से दूर हो जाता है इसलिये कलह न करना चाहिये ॥१९॥

—अन्वयार्थ—

कलह करने वाले तथा दृढता पूर्वक कठोर वाणी बोलने वाले साधु का मोक्षरूप अर्थ सर्वथा नष्ट होजाता है । इस कारण पण्डित मुनि

त्याग करना लायक दोषों जनापीने डवे सूत्रकार साधुने पीन्ने उपदेश आपे छे—
“अहिगरणकडस्स” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहिगरणकडस्स-अधिकरणकरस्य’ कलहकरवावाणा ‘भिक्षुणो-भिक्षोः’ साधुने तथा ‘पसज्झ प्रसह्य’ प्रकटउपथी ‘दारुण-दारुणाम्’ कठोरवाणी ‘वयमाणस्स-वदत’ बोलवावाणा साधुने ‘अट्ठे-अर्थ’ मोक्ष ‘बहुपरिहायती-बहुपरिहीयते’ नष्ट थय नथ छे ‘पण्डित-पण्डित’ अटला भाटे बुद्धिशाली मुनि ‘अहिगरणं-अधिकरणम्’ कलह ‘न करेज्ज-न कुर्यात्’ ना करे, कलह करवावाणा मोक्षथी हर थय नथ छे, अटला भाटे कलह न करवा न्नेथये ॥ १९ ॥

—सूत्रार्थ—

कलह करनेवाले तथा दृढतापूर्वक कठोर वाणी बोलनेवाले साधुना मोक्षरूप अर्थना सर्वथा नाश थय नथ छे, ते कारणे विवेक युक्त मुनिने कलह करवा न्नेथये नडी. अटले डे

कौरणात् (पण्डिण्)पण्डितः-मेधावी मुनिः (अहिगरणं)अधिकरणं कलहं (नं करेज्ज) न कुर्यात्-कलहं कर्ता मोक्षाद्दूरो भवति तस्मात् कलहो न कर्तव्य इति ॥१९॥

टीका:-

‘अहिगरणकडरस’ अधिकरणकरस्य अधिकरणं कलहः तत्कर्तुं शीलं यस्य स तथोक्तस्तस्य कलहकर्त्तरिति यावत् । (भिक्षुणो)भिक्षोः=भिक्षणशीलस्य-निर्दोषभिक्षाया-चकस्येत्यर्थः; ‘पसज्जे’ प्रसह्य-हठात् प्रकटरूपेणेत्यर्थः; ‘दारुणं=कर्कशकठोररूपं वचनं ‘वयमाणस्स’ वदतः; कटुभाषणशीलस्य ‘अट्टे’ अर्थः-संयमः मोक्षो वा ‘वहु’ अतिशयेन ‘परिहायती’ परिहीयते, विनष्टो भवतीति भावः । अतः ‘पण्डिण्’ पण्डितः-सदसद्विवेकशीलो मेधावी मुनिः; ‘अहिगरणं न करेज्ज’ अधिकरणं न कुर्यात्-अधिकरणं कलहं नैव कुर्यात् । यः कलहकारी, तथा कलहकृद्बचनवादी साधु भवेत् तस्य मोक्षः संयमो वा विनश्यति, तस्मात् मोक्षाभिलाषिणा कलहो न विधेयः ।

‘कलहं न करे’ अर्थात् कलह करने वाला मोक्षसे दूर हो जाता है, अतएव कलह नहीं करना चाहिए ॥१९॥

-टीकार्थ-

जो कलह करता है या कलह करना जिसका स्वभाव है, तथा जो हठपूर्वक कर्कश कठोर वचनों का प्रयोग करता है अर्थात् जो कटुभाषणशील है, ऐसे साधु का संयम अथवा मोक्ष रूप अर्थ अत्यन्त हानि को प्राप्त होता है-विनष्ट हो जाता है अतएव सत् असत् का विवेकी साधु कलह न करे ।

जो साधु कलह करता है अथवा कलह कारी वचन बोलता है, उसका संयम या मोक्ष रूप प्रयोजन नष्ट हो जाता है । अतएव मोक्ष के अभिलाषी को कलह नहीं करना चाहिए ।

કલહ કરનાર સાધુ મોક્ષથી દૂર થાય છે એટલે કે સસારમા જ અટવાયા કરે છે, માટે સાધુએ કલહ કરવો નેહએ નહીં ॥૧૯॥

-टीकार्थ-

જે કલહ કરે છે અથવા કલહ કરવાનો જ જેનો સ્વભાવ છે, તથા જે હઠ પૂર્વક કર્કશ (કઠોર) વચનનો પ્રયોગ કરે છે, એટલે કે જે કટુભાષણશીલ છે, એવા સાધુનો સંયમ, અથવા મોક્ષરૂપ અર્થ અત્યન્ત લાભમા મૂકાઈ બંધ છે વિનષ્ટ થઈ બંધ છે તેથી સત્-અસત્ના વિવેક વાળા સાધુએ કલહ કરવો નેહએ નહીં

જે સાધુ કલહ કરે છે અથવા કલહકારી વચન બોલે છે, તેનો સંયમ અથવા તેનું મોક્ષરૂપ પ્રયોજન નષ્ટ થઈ બંધ છે તેથી મોક્ષાભિલાષી સાધુએ કલહ કરવો નેહએ નહીં

अयं भावः— बहुना कालेन यत् कृतं यदर्जितं महत्तपसा धांत्यादिगुण-
राशिं तत्सर्वं कलहं कुर्वतः परपीडाकरं वचनमुच्चारयतः तत्क्षणमेव नाशं गच्छति ।
तदुक्तम् —

‘जं अज्जियं समिखल्लएहिं तवनियमवंभमडण्हिं ।

‘माहु तयं कलहं ता छइडे अहसणपत्तेहिं’ ॥ १ ॥

इत्यादि मत्वा ईपदपि कलहं न कुर्यात् पण्डितः । उक्तंचान्यत्रापि—

‘महता तपसा पूर्वं कालेन समुपार्जितम् ।

तत्तपो नाशमायाति कलहात् परपीडनात्’ ॥ इति ॥ १९ ॥

—मूलम्—

सीयोदगपडिदुगुंछिणो अपडिणस्स ल्वावसप्पिणो

सामाइय माहु तस्स जं जो गिहिमत्तऽसणं न भुंजई ॥२०॥

तात्पर्य यह है कि दीर्घ काल तक जो किया है और जो महान् तप
के द्वारा उपार्जित किया है वह क्षमा आदि गुणों का समूह आदि सभी कुछ
कलह करने वाले तथा परपीडाकारी वचन बोलने वाले का नष्ट हो जाता
है। कहा भी है—“जं अज्जियं’ इत्यादि ।

तपश्चरण, नियम और ब्रह्मचर्य की साधना से जो प्राप्त हुआ है वह
सब नष्ट न हो जाय, इस कारण कलह का त्याग कर देना चाहिए ।’

इत्यादि समझ कर विवेकी पुरुष थोडा भी कलह न करे । अन्यत्र भी
कहा है—

‘पहले दीर्घ काल तक तपस्या करने से जो प्राप्त हुआ है, वह तप
कलह करने से तथा दूसरों को पीडा पहुँचाने से नष्ट हो जाता है’ ॥१९॥

आ कथनतु तात्पर्यं ये छे डे दीर्घकाल पर्यन्तना सयमनी आराधना द्वारा अने
कठिन तपस्याओं द्वारा उपार्जित करेला क्षमा आदि गुणोंना समूहना कलहकारी तथा
परपीडाकारी वचनो बोलवाथी नाश थई नथ छे कहु पणु छे डे “ज अज्जियं” इत्यादि
“जे कलह करवाभा अवे, ते तपश्चरण, नियम अने ब्रह्मचर्यनी साधना द्वारा जे
प्राप्त थयु डोय छे, ते नष्ट थई नथ छे, भाटे विवेकवान् साधुओ कलहनेो त्याग करवो
जेथओ” ।

अन्यत्र पणु ओवु कहु छे डे “पडेला दीर्घ काल सुधी तपस्या करीने जे प्राप्त
क्युं डोय छे, ते कलह करवाथी तथा अन्यने पीडा पहुँचाउवाथी नष्ट थई नथ छे.”
॥ गाथा १८ ॥

छाया—

शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य अप्रतिज्ञस्य लवावसर्पिणः ।

सामायिक माहुस्तस्य यत् यो गृह्यमत्रेऽशनं न भुंक्त ॥ २० ॥

अन्वयार्थः

(सीयोदगपडिदुगुंछिणो) शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य=शीतोदकमप्राशुकं जलम् तत्प्रतिजुगुप्सकस्य अप्राशुकोदकपरिहारिणः साधोः, (अपडिणस्स) अप्रतिज्ञस्य=प्रतिज्ञारहितस्य (लवावसर्पिणो) लवावसर्पिणः लवं कर्म तस्मात् अवसर्पिणः परिहारिणः, (तस्स) तस्य एवभूतस्य साधोः (जं)यत् यस्मात्कारणात् (सामाहयं) सामायिकं=समभावम् (आहु) आहुः कथितवन्तः सर्वज्ञाः । (जे) यः मुनिः

शब्दार्थ—‘सीयोदगपडिदुगुंछिणो-शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य’ जो साधु शीतोदक से घृणा करता है ‘अपडिणस्स-अप्रतिज्ञस्य’ तथा कोई भी प्रकार की प्रतिज्ञा अर्थात् कामना नहीं करता है ‘लवावसर्पिणो-लवावसर्पिणः’ एवं जो कर्मबन्धको उत्पन्न करने वाले कर्मों के अनुष्ठान से दूर रहता है ‘तस्स-तस्य’ ऐसे साधु का सर्वज्ञों ने ‘जं-यत् जो ‘सामाहयं-सामायिकम्, समभाव ‘आहु-आहुः’ कहा है तथा ‘जे-यः’ जो मुनि ‘गिहिमत्ते-गृह्यमत्रे’ गृहस्थ के पात्र में ‘असणं-अशनम्’ आहार ‘ण भुंजइ-न भुंक्ते’ नहीं खाता है उसका समभाव है ॥२०॥

—अन्वयार्थ—

सचित्त जलके त्यागी, निदान रूप प्रतिज्ञा के त्यागी, ‘लव अर्थात् कर्म का त्याग करने वाले उसी साधु को सामायिक चारित्र कहा गया है जो गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं करता ॥२०॥

शब्दार्थ—‘सीयोदगपडिदुगुंछिणो-शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य’ जे साधु शीतोदकथी घृणा करे छे ‘अपडिणस्स-अप्रतिज्ञस्य’ तथा कोइपण्य प्रकारनी प्रतिज्ञा अर्थात् कामना करता नथी. ‘लवावसर्पिणो-लवावसर्पिण’ एवम् जे कर्मबन्धने उत्पन्न, करवावाणा कर्मोना अनुष्ठानथी दूर रहे छे. ‘तस्स-तस्य’ एवा साधुनो सर्वज्ञो जं-यत् जे ‘सामाहय-सामायिकम्’ समभाव ‘आहु-आहु’ कहेल छे तथा ‘जे-य’ जे मुनि ‘गिहि-मत्ते-गृह्यमत्रे’ गृहस्थना पात्रमां ‘असण-अशनम्’ आहार ‘ण भुंजइ-न भुंक्ते’ खातो नथी तेनो समभाव छे. ॥ २० ॥

सूत्रार्थ—

सचित्त जलना त्यागी, निदान रूप प्रतिज्ञाना त्यागी, लवने (कर्मनो) त्याग करनारा एवा जे साधुने ज सामायिक चारित्रवाणो कह्यो छे के जे गृहस्थना पात्रमा लोअन करतो नथी. ॥२०॥

(गिहिमत्ते) गृह्यमन्त्रे गृहस्थस्य पात्रे (असणं) अशनमाहारम् (ण भुंजई) न भुंक्ते-
तस्यैव सामायिकमाहुः, सर्वज्ञा इति ॥ २० ॥

टीका—

‘सीयोदगपडिदुगुंछिणो’ शीतोदकं प्रति जुगुप्सितस्य, शीतजलं परि-
हारिणः साधोः तथा ‘अपडिणस्स’ अप्रतिज्ञस्य=निदानरूपप्रतिज्ञा-
वर्जितस्य, ‘लवावसपिणो’ लवावसर्पिणः, लव इति कर्मनाम । तथाच कर्मो-
त्पादकाऽनुष्ठानरहितस्य ‘तस्स’ तस्य साधोः ‘सामाड्यं सामायिकं=समभाव-
लक्षणम् ‘आहु’ आहुः कथितवन्तः सर्वज्ञाः ‘जो’ यः साधुः ‘गिहिमत्ते’ गृहस्थस्य
अमन्त्रे-पात्रे ‘असणं’ अशनं=आहारादिकम् ‘जं’ यत्-यस्मात् ‘ण भुजई’ नैव भुङ्क्ते
तस्य साधोः सामायिकमाहुस्तीर्थकराः, अग्नेत्युपलक्षणं तेन गृहस्थपात्रे न
वस्त्रादिकं क्षालयेन्न वा औषधादिकं गृहस्थपात्रे पिबेत् इति ।

यः साधुः धर्माचरणशीलः शीतोदकं नैव सेवते, कर्मबन्धनदायि अनुष्ठानं
न करोति, तथा गृहस्थस्य पात्रे भोजनं न करोति तस्यैव समभाव इति

—टीकार्थ—

शीत अर्थात् अप्राप्तुक जल का त्याग करने वाले, निदान रूप प्रतिज्ञा
का वर्जन करने वाले तथा कर्मजनक कोई सावद्य क्रिया नहीं करने वाले
उसी साधु को सर्वज्ञ भगवन्तो ने सामायिक कहा है जो गृहस्थ के पात्र में
अशन आदि नहीं करता है । यहाँ ‘अशन’ तो उपलक्षण मात्र है । इससे
यह भी समझ लेना चाहिए कि साधु गृहस्थ के पात्र में न वस्त्रादि धोए
और न औषध आदिका पान करें ।

आशय यह है कि धर्माचरण शील जो साधु सचित्त जलका सेवन नहीं
करता, कर्मबन्धनकारी कोई अनुष्ठान नहीं करता तथा गृहस्थ के पात्र में
भोजन नहीं करता, उसी को समभाव की प्राप्ति होती है, ऐसा तीर्थकर ने

—टीकार्थ—

सचित्त शीत जलको अटले डे अप्राप्तुक जलको त्याग करना, निदान (नियामु)
इस प्रतिज्ञाने त्याग करना, तथा कर्म जनक कोई पण सावद्य क्रिया नहीं करना,
अर्थात् साधुने नै सर्वज्ञ भगवाने सामायिक आरिण सापन्न कहो छे, डे नै साधु गृहस्थना
पात्रमा अशन आदि आहार करतो नथी अर्थात् “अशन” तो उपलक्षण मात्र छे, तिनो
द्वारा अे पण सूचित थाय छे डे साधुअे वस्त्रादितुं प्रक्षालन करवा माटे अथवा औषध
आदितु पान करवा माटे पण गृहस्थना पात्रना उपयोग करवा न्नेधअे नडी

आ ध्यनना लावार्थ अे छे डे धर्माचरण शील साधु डे नै सचित्त जलनु सेवन
करतो नथी, कर्मबन्धनकारी कोई पण अनुष्ठान करतो नथी, अने गृहस्थना पात्रमा

तीर्थकरणे प्रतिपादितम् तस्मात् शीतं जलम् असंयमानुष्ठानम्, गृहस्थस्य पात्रादौ भोजनं च न कर्तव्यं मोक्षाभिलाषुभिः साधुभिरिति संक्षेपः ॥ २० ॥

मूलम्—

ण य संखय माहु जीवियं तहवि य' वालजणो पगव्भइ

६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३

वाले पापेहिं मिज्जइ इति संखाय मुणी ण मज्जई ॥२१॥

-अथा-

न च संस्कार्यमाहुर्जीवितं तथापि च वालजनः प्रगल्भते ।

वालः पापै मीयते इति संख्याय मुनि न माद्यति ॥२१॥

-अन्वयार्थ-

(जीवियं) जीवितं (णयसंखयमाहु) न च संस्कार्यमाहुः, तंतुवत् संघातं न

कहा है । अतः मोक्षाभिलाषी साधु को सचित्त जल, असंयम का अनुष्ठान और गृहस्थ के पात्र में अशन नहीं करना चाहिए अर्थात् गृहस्थ का पात्र किसी भी काम में नहीं लेना चाहिए ॥२०॥

शब्दार्थ—'जीवियं-जीवितम्' प्राणियों का जीवन 'ण य संखयमाहु-न च संस्कार्यमाहुः' संस्कार करने योग्य नहीं कहा है 'तहवि-तथापि, फिर भी 'वालजणो-वालजनः' अज्ञानी पुरुष 'पगव्भइ-प्रगल्भते' पाप करने में धृष्टता करता है 'वाले-वालः' अज्ञजीव 'पापेहिं-पापैः, पापकर्मसे 'मिज्जइ-मीयते' वताये जाते हैं 'इति-इति, इस प्रकार 'संखाय-ज्ञात्वा, जानकर 'मुणी-मुनिः' 'ण मज्जइ-न माद्यति, मद नहीं करते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थ—

यह जीवन संस्कार्य नहीं है अर्थात् धामे के

अशनादि करते नहीं, तेने न समभावनी प्राप्त थाय छे, ओषु सर्वज तीर्थ कर लगवाने इहु छे तेथी मोक्षाभिलाषी साधुओ सचित्त नग्न अने सावध दुत्येनो त्याग करयो नेधओ अने गृहस्थना पात्रनो उपयोग करयो नेधओ नई ॥ गाथा २० ॥

शब्दार्थ—'जीवियं-जीवितम्' प्राणियों का जीवन 'न च संखय माहु-न च संस्कार्य माहु' संस्कार करवा योग्य नहीं, 'तहवि-तथापि' तो पाप वालजणो-वालजनः' अज्ञानी पुरुष 'पगव्भइ-प्रगल्भते' पाप करवासा धृष्टता करे छे 'वाले-वालः' अज्ञजीव 'पापेहिं-पापै' पापकर्मथी 'मिज्जइ-मीयते' नष्टाथ आवे छे 'इति-इति' आ प्रशने 'संखाय-ज्ञात्वा' ज्ञात्वा'ने 'मुणी-मुनि' मुनि 'ण मज्जइ-न माद्यति' मद करवा नहीं ॥ २१ ॥

શક્યતે इत्यर्थः, (तद्वि) तथापि (बालजणो) बालजनः=अज्ञानी (पगळभड) प्रग-
लभते=पापकर्मकरणे धृष्टतां करोतीत्यर्थः, (बाले) बालोऽज्ञः जीवः (पापेहि)
पापैः (मिज्जइ) मीयते-ज्ञायते (इति) एवं (संखाय) संख्याय=ज्ञांवा (हुणी)
मुनिः (ण) न (मज्जइ) माद्यति जातिकुलादिमदं न करोतीत्यर्थः ॥२१॥

—टीका—

‘जीवियं जीवितम् आयुष्यम् ‘णय संखयमाहु’ न च संस्कार्यमाहुः=काल-
पर्यायेण वृद्धितमायुस्तंतुवत्संधातुं न शक्यते, ‘तद्वि य’ तथापि च ‘बालजणो’
बालजनः=अज्ञानी ‘पगळभड’ प्रगलभते-पापजनककर्मणि धृष्टो भवति-पापे-
लज्जितो न भवति । ‘बाले’ बालः अज्ञो जीवः, ‘पापेहि पापैः अयं पापीति, ‘मिज्जइ
मीयते लोकैरयं पापाचरणशील इति कथ्यते, ‘इति संखाय इति संख्याय इति
ज्ञात्वा ‘मुणी’ मुनिः ‘ण मज्जइ’ नैव माद्यति जातिकुलाद्यष्टविधमदं न करोति,

समान पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, फिर भी अज्ञानी
जन पापकर्म करने में धृष्टता करते हैं । अज्ञानी पुरुष
पापों द्वारा जाना जाता है । ऐसा समझ कर मुनि जाति कुल आदि का
मद नहीं करता ॥२१॥

—टीकार्थ—

કાલ કે પર્યાય સે ટૂટા હુઆ આયુષ્ય, ટૂટે હુએ ઘાને કે સમાન પુનઃ
નહીં જોડા જા સકતા, ફિર ખી અવિવેકી પુરુષ પાપ કરને મેં ધૃષ્ટ વનતે હે
અર્થાત્ પાપાચરણ કરતે હુએ લજ્જિત નહીં હોતે હે તથા નહીં ડરતે હે ।
લોગ ઉસ અજ્ઞાની જીવ કો ‘યહ પાપી હેં’ ઇસ પ્રકાર કહતે હેં । એસા જાન-
કર મુનિ જાતિ કુલ આદિ આઠ પ્રકાર કા મદ નહીં કરતે

—સૂત્રાર્થ—

આ છવન સંસ્કાર્થ નથી એટલે કે ટૂટેલા દોરાની જેમ ફરી સાધી શકાય તેવું
નથી, છતાં પણ અજ્ઞાની લોકો પાપકર્મ કરવાની ધૃષ્ટતા કરે છે અજ્ઞાની પુરુષને તેના
પાપો દ્વારા જાણી શકાય છે. એવું સમજીને મુનિ જાતિ, કુળ આદિનો મદ કરતા નથી

—ટીકાર્થ—

આયુકર્મનો ક્ષય થતા જ આયુષ્ય સમાપ્ત થઈ જાય છે જેમ ટૂટેલા દોરાને સાધી
શકાય છે તેમ ટૂટેલા આયુષ્યને સાધી શકાતું નથી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં
અવિવેકી પુરુષો પાપ કરતા ડરતા પણ નથી અને શરમાતાં પણ નથી લોકો તે અજ્ઞાની
છવને “આ પાપી છે,” આ પ્રકારે ઓળખે છે એવું સમજીને મુનિ જાતિ, કુળ આદિ
આઠ પ્રકારનો મદ કરતો નથી.

कालपर्यायेण त्रुटितं मनुष्याणामायुर्नैव सन्धीयते, तन्त्वादिवत् इति सर्वज्ञानवता तीर्थकरेण कथितम् । तथापि आयुषोऽसंस्कार्यत्वेऽपि सदसद्विवेकविकलो मनुष्यः पापजनककर्माऽनुष्ठानान्न निवृत्तो भवति । तेनायं पापी इति कथ्यते । इत्येतत्सर्वं ज्ञात्वा मुनिः कथमपि कर्मदायिनं प्रमाद न कुर्यादिति भावः ॥ २१ ॥

उपदेशान्तरमाह सूत्रकारः—‘छंदेण पले’ इत्यादि ।

मूलम्—

५ छंदेण ६ पले ३ इमा ४ पया १ बहुमाया मोहेण पाउडा ।

८ वियडेय ९ पलिति ७ माहणे ११ सीउण्ह १० वयसाऽहियासए १२ ॥२२॥

छाया—

छन्दसा प्रलीयन्ते इमाः प्रजा बहुमाया मोहेन प्रावृताः ।
विकटेन प्रलीयन्ते माहनः शीतोष्णं वचसाऽधिसहेत ॥ २२ ॥

आशय यह है काल के पर्याय से मनुष्यों की जो आयु एक बार टूट जाती है, उसका पुनः सन्धान करना शक्य नहीं है । टूटा धागा जोड़ा जा सकता है, पर आयु नहीं । ऐसा सर्वज्ञ तीर्थकर ने कहा है । इस प्रकार आयु संस्कारहीन है तथापि सत् असत् के विवेक से रहित मनुष्य पापजनक कार्य करने से निवृत्त नहीं होता । उसे लोग (पापी) कहते हैं । यह सब जानकर मुनि किसी प्रकार भी कर्मदायी प्रमाद न करे ॥२१॥

सूत्रकार और उपदेश करते हैं—(छंदेण पले) इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘बहुमाया-बहुमायाः, बहुत माया करने वाली ‘मोहेण पाउडा-मोहेन प्रावृता’ मोह से आच्छादित ‘इमा-इमाः’ ये ‘पया-प्रजाः’ प्रजाएँ

आं कथनतो लावार्थं ये छे के मनुष्यनु जे आयुष्य अेक वार तूटी जाय छे, तेने इरी साधी शकतु नथी तूटेला दोराने साधी शकय छे, पणु तूटेला आयुष्यने इरी साधी शकतु नथी जेवु सर्वज्ञ भगवाने कहु छे आ प्रकारे आयु संस्कार हीन (न साधी शकय जेवु) छे, छता पणु सत् असत्ना विवेकथी जेज्यो रहित होय छे, तेज्यो पापजनक कार्योभाथी निवृत्त थता नथी जेवा पापकर्म करार पुरुषने लोक “पापी” कहे छे आ वातने समज्जने मुनिज्ये केछं पणु प्रकारे कर्मदायी प्रमाद करवे जेधज्ये नही ॥ गाथा २१ ॥

वर्णा सूत्रकार विशेष उपदेश आपता कहे छे के “छंदेण पले” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘बहुमाया-बहुमाया’ बहुमाया करवावाणी ‘मोहेण पाउडा-मोहेन प्रावृता’ मोहथी आच्छादित ‘इमा-इमा’ आ ‘पया-प्रजा’ प्रजाज्यो छंदेण-छन्दसा’ पौतानी

અન્વયાર્થ:-

(વહુમાયા) વહુમાયાઃ કપટપ્રધાનાઃ (મોહેણ પાડડા) મોહેન પ્રાવૃતા આચ્છાદિતાઃ (ઇમા) ઇમાઃ (પયા) પ્રજાઃ (છંદેણ) છન્દસા=સ્વસ્વેચ્છયા (પલે) પ્રલીયન્તે નરકાદિગતિં ગચ્છન્તિ, પરન્તુ (માહ્ણે) માહ્ણઃ સાધુઃ (વિયદેણ) વિકટેન=કપટરહિતેન કર્મણા(પલિતિ)પ્રલીયતે મોક્ષે સંયમે વા લીનો ભવન્તિ, તથા (વયસા) વચસા=મનોવાક્યાયૈરિત્યર્થઃ, (સીઝ્ણહ)શીતોષ્ણમ્ (અહિયાસદ્)અધિસહેત ઇતિ ॥૨૨॥

-ટીકા-

‘વહુમાયા’ અનેકપ્રકારકમાયાવત્યઃ ‘મોહેણ પાડડા’ મોહેન આચ્છાદિતા ‘ઇમા’ ઇમાઃ ‘પયા’ પ્રજાઃ ‘છંદેણ’ છન્દસા સ્વેચ્છયા સ્વાભિપ્રાયેણ કાર્યં પરવંચનાદિકં કુર્વાણાઃ ‘પલે’ પ્રલીયન્તે=નરકાદિગતિં પ્રાપ્નુવન્તિ ।

‘છંદેણ--છન્દસા, અપની ઇચ્છાસે ‘પલે--પ્રલીયન્તે, નરક આદિ ગતિ મેં જાતી હૈ ‘માહ્ણે--માહ્ણઃ, સાધુ પુરુષ ‘વિયદેણ--વિકટેન’ કપટ સે રહિત કર્મકે દ્વારા ‘પલિતિ--પ્રલીયતે, મોક્ષમેં અગર સંયમ મેં લીન હોતા હૈ તથા ‘વયસા --વચસા, મન વચન ઓર કર્મ સે ‘સીઝ્ણહ--શીતોષ્ણમ્, શીત ઓર ઉષ્ણકો ‘અહિયાસદ્--અધિસહેત’ સહન કરતે હૈ ॥૨૨॥

--અન્વયર્થ--

કપટ કી પ્રધાનતા વાલે મોહ સે ઘિરે હુણ્ણ યે પ્રજાજન સંસારી જીવ અપની કર્મ સે હી નરકાદિ ગતિ મેં જાતે હેં, કિન્તુ કપટ રહિત કર્મ સે સાધુ મોક્ષ મેં યા સંયમ મેં લીન હોતા હૈ । તથા સાધુ મન વચન કાય સે શીત ઉષ્ણ કો સહન કરે ॥૨૨॥

--ટીકાર્થ--

અનેક પ્રકાર કે માયાચાર વાલે, મોહ સે આચ્છાદિત યહ પ્રજાજન ધ્યાત્થી ‘પલે--પ્રલીયન્તે’ નરક વગેરે ગતિમા જાત છે, ‘માહ્ણે-માહ્ણ સાધુ પુરુષ ‘વિયદેણ-વિકટેન’ કપટથી રહિત કર્મના દ્વારા ‘પલિતિ-પ્રલીયતે’ મોક્ષમા અગર સંયમમા લીન થાય છે તથા ‘વચસા-વચસા’ મન વચન કર્મથી ‘સીઝ્ણહ--શીતોષ્ણમ્ ઠડી અને ગરમીને ‘અહિયાસદ્-અધિસહેત’ સહન કરે છે ॥૨૨॥

-સૂત્રાર્થ-

કપટની પ્રધાનતાવાળા, મોહથી ઘેરાયેલા આ પ્રજાજનો-સંસારી જીવો પોત પોતના ઉપાર્જિત કર્મો દ્વારા જ નરકાદિ ગતિમા જાત છે પરન્તુ કપટ રહિત કર્મ દ્વારા સાધુ મોક્ષ અથવા સંયમમા લીન હોય છે સાધુ મન, વચન અને કાયા વડે શીત, ઉષ્ણ આદિ પરીપહોને સહન કરે છે ॥૨૨॥

-ટીકાર્થ-

અનેક પ્રકારના માયાચારવાળા અને મોહથી આચ્છાદિત આ પ્રજાજનો-સંસારી

अयमर्थः—मोहेन प्रावृताः केचन—‘अग्निषोमीयं पशुमालभेत’ इत्यादिशास्त्रं
पुरस्कृत्य प्राणिवादिकेषु श्रेयःसाधकमिति मन्यमानाः प्राणिव्यादिकं कुर्वन्ति।
अन्ये केचन स्वाभिप्रायग्रहग्रस्ताः संवादिक मुद्दिश्य दासीदासधनधान्यादिकं कुर्वन्ति।
अन्ये पुनर्मायाप्रधानेन वारं वारं शरीरे जलप्रक्षेपणादि कुर्वन्ति। तथा तैरुच्यते

‘कुक्कुटसाध्यो लोको ना कुक्कुटतः प्रवर्तते किञ्चित्।’

तस्मान् लोकार्थे पितरमपि सकुक्कुटं कुर्यादित्यादि ॥

‘माहणे माहनः=माहन माहन इति उपदेशकारकः साधुः ‘वियडेण’ विकटेन कपटादि

संसारी जीव अपने ही कर्मसे नरकादि गति को प्राप्त होते हैं।

आशय यह है—कोई कोई मोह से आच्छादित लोग (अग्निषोमीयं पशुमालभेत)
इत्यादि शास्त्र वाक्य को आगे करके, प्राणी का वध ही कल्याण का साधक है,
ऐसा मानते हुये प्राणीवध आदि करते हैं। अन्य कोई अपने अभिप्राय रूपी
ग्रह से ग्रस्त होकर संवादिक के लिए दासी, दास, धन, धान्य आदि का
परिग्रह करते हैं। कोई कोई माया की प्रधानता से शरीर के ऊपर वारवार
जलका प्रक्षेप करते हैं। वे कहते हैं —

‘लोक कुक्कुट अर्थात् कपट के द्वारा ही सिद्ध होता है, कुक्कुट के
बिना कुछ भी नहीं होता है अतएव लोक के लिये पिता को भी सकुक्कुट
करता है इत्यादि।’

ज्यो पोताना कर्मोने कारणेण नरकादि गतिमा गमन करे छे आ कथननो लावार्थं ज्ये
छे के केछ्छ् केछ्छ् भोडथी घेरायेवा ज्यो “अग्निषोमीय पशुमालभेत” इत्यादि शास्त्रवाक्योने
आगण करीने, ज्यो माने छे के ‘प्राणीनो वधेण कल्याणनो साधक छे’ आ प्रकारती
मान्यता घरापता ते लोको प्राणीवध आदि करे छे वणी केछ्छ् केछ्छ् लोको पोताना अभि-
प्राय इपी अड वडे ग्रस्त थधने स घादिकने भाटे दास, दासी, धन धान्य आदिनो परिग्रह
करे छे केछ्छ् केछ्छ् ज्यो मायाणी प्रधानता वडे, शरीर उपर वारवार प्राणीनो प्रक्षेप
करे छे तेज्यो कडे छे के—

लोक कुक्कुटना द्वारा न—सिद्ध थाय छे कपट बिना केछ्छ् पणु वस्तु प्राप्त थती नथी
तेथी तेज्यो लोकने भाटे पिताने पाणु कपटयुक्त करे छे” इत्यादि

रहितेन कर्मणा सम्यक् संयमपालनेन 'पल्लिति' प्रलीयते मोक्षे संयमे वा लीना= तत्पराः भवन्ति । तथा 'वचसा' वचसा मनोवाक्यायैः 'शीउष्णं' शीतोष्णादिकम् 'अहियासए' अधिसहेत सहनं करोति ।

अनेकप्रकारकमायाकारिणो मोहेनाच्छादितालोकाः स्व स्वेच्छाया ताद्रुशं कर्मानुष्ठानं कुर्वाणाः नरकादिगतिमेवाश्रयन्ते । परन्तु साधुपुरुषः पर- वंचनादिकं परित्यज्य कपटरहितकर्मणि संयमे वा लीना भवति । तथा मनोवाक्यायैः शीतोष्णादिसहनं करोति इति भावः ।

अन्यत्राप्युक्तम्—'मनोवचोभ्यां कायेन संयमाराधने रतः ।

शीतोष्णसुखदुःखानां जेता परवचा जयेत् ॥ १ ॥ गा. २२ ॥

माहन अर्थात् अहिंसा का उपदेश कारक साधु कपट आदि रहित कर्म करके सम्यक् प्रकार से संयम का पालन करके मोक्ष के मार्ग में लीन होता है । तथा मन वचन और काय से सर्दी गर्मी आदि को सहन करता है ॥

तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार की माया का सेवन करने वाले तथा मोह से ग्रस्त लोग अपनी अपनी इच्छासे विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान करते हुए नरक आदि गतियों में जाते हैं किन्तु साधु पुरुष परवंचन आदि का त्याग करके निष्कपट कर्म में या संयम में लीन होते हैं तथा मन वचन कायसे शीत उष्ण आदि को सहन करते हैं । अन्यत्र भी कहा है—

'मन से, वचन से और काय से संयम की आराधना में तत्पर रहे और शीत उष्ण तथा सुख दुःख परीषदों का विजेता साधु परकीय वचनों को जीत लेता है ॥२२॥

माहन (मा हणो, मा हणो एवेो उपदेश आपनार साधु) कपट आदि श्री रहित कर्म करीने सम्यक् प्रकारे संयमनुं पालन करीने मोक्ष प्राप्ति जनक संयमनी आराधनामा लीन रहे छे ते मन वचन अने कायाथी ठंडी, गरमी आदि परीषदोने सहन करे छे.

तात्पर्य ए छे के—अनेक प्रकारनी मायानु सेवन करनारा मोहग्रस्त दोडो पोत पोतानी ध्मिष्ठानुसार विविध प्रकारना पापजनक अनुष्ठानानु सेवन करीने नरक आदि दुर्गतिओमा लय छे परन्तु साधुओ परवचन (छग कपट) आदिनो त्याग करीने निष्कपट कर्ममा अथवा संयममा लीन थाय छे. तथा मन, वचन अने कायाथी शीत, उष्ण आदि परीषदोने सहन करे छे अन्यत्र पणु ओवु कहु छे के—

“मन, वचन अने कायाथी संयमनी आराधनामा लीन थयेदो शीत, उष्ण तथा सुखदुःख परीषदोने विजेता साधु परकीय वचनोने जीत ले छे” ॥ गाथा २२ ॥

—मूलम्—

कुजये अपराजिए जहा अक्खेहि कुसलेहि दीवयं

कडमेव गहाय णो कलिं नो तीयं नो चैव दावरं ॥२३॥

छाया—

कुजयोऽपराजितो यथाक्षैः कुशलो दीव्यन् ।

कृतमेव गृहीत्वा नो कलिं नो त्रैतं नो चैव द्वापरम् ॥२३॥

अन्वयार्थः—

(अपराजिए) अपराजितः अन्येन जेतुमशक्यः (कुसलेहि)=कुशल
इत्यर्थः (कुजए) कुजयः (जहा) यथा (अक्खेहि) अक्षैः कपर्दैः=(दीवयं) दीव्यन्=

शब्दार्थ—‘अपराजिए-अपराजितः’ अन्य के द्वारा पराजित न होने वाला ‘कुसलेहि-कुशलः’ चतुर ‘कुजए-कुजयः’ जुआ खेलने वाले जुआरी ‘जहा-यथा’ जैसे ‘अक्खेहि-अक्षैः’ पासा से ‘दीवयं-दीव्यत्’ खेलता हुआ ‘कडमेव गहाय-कृतमेव गृहीत्वा’ कृत नाम के चौथे स्थान को ही ग्रहण करता है ‘णो कलिं-नो कलिम्’ कलि नामक प्रथम स्थान को ग्रहण नहीं करता है ‘णो तीयं-नी त्रैतं, तीसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है एवं ‘नो चैव दावरं-नैव द्वापरम्, दूसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

अपने विरोधी से पराजित न होने वाले कुशल अर्थात् पासा फेंकने में चतुर जुआरी जैसे पासों से जुआ खेलता हुआ ‘कृत’ स्थान को ही ग्रहण करता है । कलि नामक

शब्दार्थ—‘अपराजिए-अपराजित’ भीजना द्वारा पराजित न थावावाणा ‘कुसलेहि कुशल’ आलाक चतुर ‘कुजए-कुजय’ जुगार रमवा वाणा जुगारी ‘जहा-यथा’ जेवी रीते ‘अक्खेहि-अक्षै’ पासाथी ‘दीवय-दीव्यन्’ रभता ‘कडमेव गहाय-कृतमेव गृहीत्वा’ कृत नामना चोथा स्थानने ज अडणु करे छे ‘णो कलिं-नो कलिम्’ कलि नामना प्रथम स्थानने अडणु करतो नथी ‘णो तीयं-नो त्रैतं’ त्रीज स्थानने पणु अडणु करतो नथी जेवम् ‘णो चैव दावर-नैव द्वापरम्’ भीज स्थानने पणु अडणु करतो नथी ॥२३॥

—सूत्रार्थ—

पोताना विरोधीओ वडे पराजित न थनार, कुशण (पासा इकेवाभा कुशण) जुगारी पासा इकेती वणते “कृत” नामना चोथा स्थानने ज अडणु करे छे, ‘कली’ नामन

द्यूतं कुर्वन् (कडमेव गहाय) कृतमेव गृहीत्वा=कृतनामकस्थानमेव गृह्णाति(णो) कलि
नो कलि (नो तीयं) नो त्रैतं (नो चेव) नैव (दावरे) द्वापरम् इति ॥२३॥

टीका—

‘अपराजिए’ अपराजितः=यः कदाचिदपि पराजयं न प्राप्नोति, इत्थंभूतो-
ऽपराजितः ‘कुसलेहि’ कुशलैः कुशलः अक्षपाशनिपुणः कपर्देन रममाणः प्रथमार्थे
तृतीया ‘कूजए’ कुजयः कुत्सितो जयो यस्य सः द्यूतकारः ‘जहा’ यथा अक्खेहि-
दीवयं अक्षैर्दीव्यन्=पाशैः कपर्दकैर्वा द्यूतं कुर्वन् ‘कडमेव गहाय’ कृतमेव=कृतनामक
चतुर्थस्थानमेव गृह्णाति। ‘णो कलि’ नो कलि कलि प्रथमस्थानं ‘णो तीयं’ नो तृतीयं
‘नोचेव दावरं’ नैव द्वापरं नो तृतीयं न वा द्वितीयं स्थानं गृहीत्वा क्रीडति किन्तु चतुर्थ-
स्थानमादायैव क्रीडति। यथा द्यूते निपुणो न केनापि पराजयं प्राप्नुवन् द्यूतकारः
सर्वश्रेष्ठं कृतनामकं चतुर्थस्थानमेव स्वीकरोति, न तु कलिं द्वितीयं तृतीयं वा स्थानं

स्थानको ग्रहण नहीं करता है, तथा तीसरे और दूसरे स्थान को भी
ग्रहण नहीं करता है ॥२३॥

टीकार्थ—

कभी पराजय न प्राप्त करने वाला और पासे फेंकने में कुशल कुजय
अर्थात् निन्दनीय विजय पाने वाला जुआरी जैसे पासों से या कौड़ियों से
जुआ खेलता हुआ ‘कृत’ नामक चतुर्थ स्थान को ही ग्रहण करता है, कलि
नामक प्रथम स्थान को ग्रहण नहीं करता है और न तृतीय या द्वितीय
स्थान को ग्रहण करके खेलता है किन्तु चतुर्थ स्थान को ग्रहण करके ही
खेलता है।

तात्पर्य यह है कि जुआ खेलने में निपुण और किसीसे पराजित न
होने वाला जुआरी सर्वश्रेष्ठ कृत नामके चतुर्थ स्थान को ही स्वीकार करता
पड़ेला स्थानने पणु अडणु करतो नथी अने णीण के त्रीण स्थानने पणु अडणु करतो
नथी ॥२३॥

—टीकार्थ—

कही पराजय नही पामनार, पासा ई कवामां कुशल अने कुजय (निन्दनीय विजय)
प्राप्त करनार जुगारी पासा अथवा डोडीयो वडे जुगार रमता “कूज ? नामना योथा
स्थानने न अडणु करे छे कलि नामना पड़ेला स्थानने अडणु करतो नथी अने त्रीण
के णीण स्थानने पणु अडणु करतो नथी. परन्तु कृत नामना योथा स्थानने अडणु
करीने न जुगार जेवे छे

आ अथनतु तात्पर्य अे छे डे जुगार रमवामा निपुण अने डोडना द्वारा परा-
जित नही थनारे जुगारी सर्वश्रेष्ठ, कृत नामना योथा स्थानने न स्वीकार
करीने जुगारना पासा ई के छे. ते कलि नामना पड़ेला स्थानने अथवा णीण के त्रीण

स्वीकरोति । यतः चतुर्थस्थानस्थितेनैव जयसंभवात् । एवं मेधावी मुनिः सर्वज्ञोक्तः सर्वतः कल्याणकारकं चतुर्थस्थानरूपं श्रुतचारित्र्यलक्षणधर्ममेव स्वीकुर्यात् । न तु तद्भिन्नमार्गं कदापि स्वीकुर्यादिति भावः । उक्तंचान्यत्रापि—

‘द्यूतकारो भवेज्जेता चतुर्थस्थानमास्थितः ।

वीतरागवचःश्रद्धा यस्यास्ते स जयी जनः ॥१॥ गा. २३॥

उक्तो द्यूतदृष्टान्तः, तं दृष्टान्तं दार्ष्टान्तिके योजयति सूत्रकारः—

‘एवं लोगमि’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ७ ६
एवं लोगमि ताइणा वुइए जे धम्मे अणुत्तरे ।

८ ९ ११ १० १२
तं गिण्ह हिंयंति उत्तमं कडमिव सेसज्वहाय पंडिए ॥२४॥

छाया—

एवं लोकं त्रायिणोक्तो यो धर्मोऽनुत्तरः ।

तं गृहाण हितमित्युत्तमं कृतमिव शेषमपहाय पण्डितः ॥२४॥

है । वह कलि नामक स्थान को या द्वितीय या तृतीय स्थान को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि चतुर्थ स्थान को ग्रहण करने से ही विजय प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार मेधावी मुनि सर्वज्ञ कथित और सब प्रकार से कल्याणकारी चतुर्थ स्थान के समान श्रुत चारित्र्य धर्म को ही स्वीकार करे । उससे भिन्न मार्ग को कदापि न स्वीकार करे । अन्यत्र भी कहा है—

“द्यूतकारो भवेज्जेता” इत्यदि ।

‘चतुर्थ स्थान में स्थित द्यूतकार जैसे विजयी होता है, उसी प्रकार जिसकी श्रद्धा वीतराग के वचनों पर है, वह साधक जन भी विजयी होता है ॥२३॥

स्थानने स्वीकार करीने पाया हे कतो नथी, कारण के ते अे वातने णराणर णे छे के थ्याथे स्थानने अडणु करवाथी न विजय मणी शक्ये अेव प्रमाणे मेधावी मुनि सर्वज्ञ प्रेरित अने कल्याणकारी, अतुर्थ स्थानने अेवा, श्रुतचारित्र्य धर्मने न अडणु करे छे ते धर्म करता निन्न होय अेवा मार्गने कही पणु स्वीकार करतो नथी कहु पणु छे के “द्यूतकारो भवेज्जेता”

अतुर्थ स्थानने अडणु करनार द्यूतकार (खुजारी) अेवी रीते विजयी थाय छे, अेवी न रीते वीतरागना वचनोभा श्रद्धा रागनार साधक पणु विजयी थाय छे ॥ गाथा २३ ॥

અન્વયાર્થઃ—

(एवं) एवमनेन प्रकारेण (लोगंमि) लोकेऽस्मिन् (ताइणा) त्रायिना जीवरक्षकेन (बुइए) उक्तः कथितः (जे) यः (अणुत्तरे) अनुत्तरः=सर्वोत्तमः (धम्मे) धर्मः=प्राणातिपातादि विरमणलक्षणः तं (गिण्ह) गृहाण=स्वीकुरु (हियंति उत्तमं)

उपर्युक्त द्यूतके दृष्टान्तकी दार्ष्टान्तिक में योजना करते हैं—

“एवं लोगंमि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं--एवम्, इसी प्रकार ‘लोगंमि--लोके’ इस लोकमें ‘ताइणा --त्रायिना’ जगत् की रक्षाकरने वाले सर्वज्ञने ‘बुइए--उक्तः’ कहा हुआ ‘जे-यः’ जो अणुत्तरे--अनुत्तरः, सर्वोत्तम ‘धम्मे--धर्मः’ धर्म प्राणातिपातादि विरमण ‘तं--तम्’ उसको ‘गिण्ह--गृहाण’ ग्रहण करना चाहिए ‘हियंति उत्तमं--हितमुत्तमम्’, यही हित करने वाला एवं उत्तम मार्ग है ‘सेसऽवहाय--शेषमपहाय’ चतुर जुआरी सब स्थानों को छोड़कर ‘पंडिए कडमिव--पण्डितः कृतमिव’ जैसे चतुर जुआरी कृतनामके चतुर्थ स्थान को ही ग्रहण करता है इसी प्रकार मेधावी मुनि अनुत्तम ऐसे धर्मको ही ग्रहण करते हैं ॥२४॥

અન્વયાર્થ—

इस प्रकार इस लोक त्राता अर्थात् जीवों के रक्षक तीर्थकर देवने, जो धर्म कहा है वही सर्वोत्तम धर्म है । ‘ उस प्राणातिपात विरमण आदि लक्षण वाले धर्म को हितकारी और उत्तम समझ कर और ’ अन्य धर्मों को

હવે સૂત્રકાર ઉપર્યુક્ત જુગારીના દૃષ્ટાન્ત દ્વારા જે વાતનુ પ્રતિપાદન કરવા માગે છે, તે પ્રકટ કરે છે—“एव लोग मि” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एव-एवम्’ आ प्रकारे ‘लोग मि-लोके’ आ लोकमा ‘ताइणा-त्रायिना’ जगतनी रक्षा करवा वाणा सर्वज्ञ ने ‘बुइए-उक्त’ कहेले ‘जे-य’ ने ‘अणुत्तरे-अनुत्तर.’ सर्वोत्तम ‘धम्मे-धर्म.’ धर्म-प्राणातिपात विरमणरूप धर्म छे ‘त-तम्’ तेने ‘गिण्ह-गृहाण’ ग्रहण करवावे जेधये ‘हिय ति उत्तम-हितमुत्तमम्’ जेव हित करवावाणे। जेवम उत्तम मार्ग छे ‘सेसऽवहाय-शेषमपहाय’ जथा स्थानने छोडीने ‘पंडिए कडमिव-पण्डितः कृतमिव’ जेवी रीते चतुर जुगारी कृत नामना जथा स्थानने ज ग्रहण करे छे, तेज प्रकारे मेधावीमुनि अनुत्तम जेवा धर्मने ज ग्रहण करे छे. ॥२४॥

સૂત્રાર્થ—

જેવ પ્રકારે આ લોકમા ત્રાતા (જીવોના રક્ષક) તીર્થ કર ભગવાને જે ધર્મ કહ્યો છે, જેવ સર્વોત્તમ છે જેવ પ્રાણાતિપાત વિરમણ આદિ લક્ષણ વાળા ધર્મને હિતકારી

हितमित्युत्तमम् (सेसऽवहाय) शेषमपहाय (कडमिव) कृतमिव (पंडिए) पंडितः,
यथा चतुरो द्यूतकारः कृतमेव गृह्णाति तथा मेधावी मुनिः अनुत्तमधर्ममेव
गृह्णीयादिति ॥२४॥

टीका-

‘एवं’ एवम्=अनेनैव रूपेण ‘लोगंमि’ लोके=अस्मिन् लोके ‘तांइणा’
त्रायिना पट्टजीवकायरक्षकतीर्थकरेण ‘बुइए’ उक्तः=कथितो धर्मः ‘जे’ ‘यः’
‘अणुत्तरे’ अनुत्तरः=सर्वेभ्यः उत्तमः ‘धम्ममे’ धर्मः श्रुतचारित्रलक्षणः तं ‘गिण्ह’
गृहाण, हे शिष्य तमेव धर्ममनुत्तमाख्यमतिशयेनोत्तमं गृहाण । ‘दियंति उत्तमं’
हितम् हितकारकम् उत्तमं सकलधर्मेषु श्रेष्ठमहिंसालक्षणम् ‘सेसऽवहाय’ शेषमपहाय
चतुरो द्यूतकारः प्रथमं द्वितीयं तृतीयं स्थानं विहाय, ‘कडमिव’ कृतनामकस्थान
मेव गृह्णाति यथा नाऽन्यं स्वजयाय गृह्णाति तथैव । इति

त्याग कर ग्रहण करो । जैसे द्यूतकार कृत नामक स्थान को ही ग्रहण
करता है, उसी प्रकार पंडित अर्थात् विवेकी पुरुष सर्वज्ञोक्त उत्तम धर्म
को ही ग्रहण करता है ॥२४॥

-टीकार्थ-

इसीप्रकार लोक में पट्टकाय के रक्षक तीर्थकर भगवान् के द्वारा
प्ररूपित जो सर्वोत्तम श्रुतचारित्ररूप धर्म है, उसे ग्रहण करो हे शिष्य !
सर्वश्रेष्ठ धर्मको स्वीकार करो । वह धर्म हितकारक है और सब धर्मों में
उत्तम है । जैसे चतुर जुआरी प्रथम, तीसरे और दूसरे स्थान को त्याग कर
‘कृत’ नामक स्थान को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार तुम भी सर्वोत्तम
तीर्थकर प्ररूपित धर्म को ही ग्रहण करो ।

अने उत्तम समञ्जने अडणु करे अने अन्य धर्मने त्याग करे जेवी रीते जुगारी ‘कृत’
नामना स्थानने ज अडणु करे छे जेज प्रमाणे विवेकी पुरुषो सर्वज्ञोक्त उत्तम धर्मने ज
अडणु करे छे ॥२४॥

टीकार्थ-

जेवी रीते कुशाण जुगारी पड़ेला, त्रीण अने षीण स्थानने त्याग करीने अने
‘कृत’ नामना योथा स्थानने अडणु करीने जुगार जेदे छे, जेज प्रमाणे तमे पणु तीर्थकर
प्ररूपित सर्वोत्तम धर्मने ज अडणु करे छे कायना जेवोना रक्षक तीर्थ कर भगवान् द्वारा
प्ररूपित सर्वोत्तम श्रुतचारित्र रूप धर्मने ज अडणु करे ते धर्म ज हितकारक अने
सर्वोत्कृष्ट छे माटे अन्य धर्मने त्याग करीने आ सर्वोत्तम धर्मनु ज शरण स्वीकारे

यथा चतुरो द्यूतकारः विजयप्राप्तये विजयकारणतया सर्वोत्तमचतुर्थं स्थानम् एव गृहीत्वा दीव्यति, तथैव मनुष्यलोके सर्व प्राणिरक्षकतीर्थकरद्वारा प्रतिपादितं क्षान्त्यादिप्रधानकं श्रुतचारित्ररूपं सर्वतोऽनुत्तममेकान्तहितं धर्ममेव स्वीकृत्य स्वकल्याणायान्द्वेषां कल्याणाय प्रयतनीयम् । द्यूतकार इव साधुरपि गृहस्थकुप्रावचनिकपार्श्वस्थादीनां धर्म परित्यज्य सर्वोत्तमं सर्वतो महत्तमं सर्वज्ञप्रतिपादितं धर्ममेव गृह्णीयादिति भावः ॥२४॥

पुनरपि उपदेशान्तरमेव कथयति, सर्वज्ञधर्मस्याऽतिसूक्ष्मतया दुर्विज्ञेयत्व-माकलय्य बहुशो दृष्टान्तादिद्वारा तमेवार्थं मुहुर्मुहुः प्रतिपादयति सूत्रकारः- 'उत्तरे' इत्यादि ।

मूलम-

८ ४ ६ ३ १ २
उत्तरे मणुषाण आहिया गामधम्मा इह मे अणुस्सुयं ।
७ ८ ९ १० ११
जंसि विरता समुट्ठिया कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥२५॥

अभिप्राय यह है-जैसे चतुर जुआरी विजय प्राप्त करने के लिए, विजय का कारण होने से सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान को ही ग्रहण करके जुआ खेलता है, उसी प्रकार मनुष्यलोक में समस्त प्राणियों के रक्षक तीर्थकर द्वारा प्ररूपित क्षमा आदि की प्रधानता वाले, श्रुतचारित्ररूप, सबसे उत्तम और एकान्त हित करने वाले धर्म को ही स्वीकार कर के अपने और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए जैसे द्यूतकार अन्य स्थानों को त्याग देता है उसी प्रकार साधु भी गृहस्थों कुप्रावचनिकों तथा पार्श्वस्थों (शिथिल-लाचारियों) के धर्म को त्यागकर सबसे उत्तम, सब से महान् सर्वज्ञ प्रति-पादित धर्म को ही ग्रहण करे ॥२४॥

आ कथनने भावार्थ ये छे डे-जेवी रीते चतुर जुगारी, विजय प्राप्त करेवा माटे सर्व श्रेष्ठ योथा स्थानोने ज अडखु करीने जुगार जेदे छे (कारणु डे ते जे वात जाणुतो डोय छे डे योथा स्थानने स्वीकार करवाथी ज विजय प्राप्त थाय छे, पडेला, भील्ल अने त्रील्ल स्थानने अडखु करवाथी विजय थतो नथी), जेज प्रमाणे आ लोकमा समस्त जेवोना रक्षक सर्वज्ञ तीर्थ कर लजवान् द्वारा प्ररूपित, क्षमा आदिनी प्रधानतावाणे, श्रुत चारित्र रूप, सौथी उत्तम अने सर्वथा हितकारक धर्मने ज स्वीकार करीने पोताना अने परना कल्याणु माटे प्रयत्न करवे जेधजे जेवी रीते कुशाण जुगारी चतुर्थ स्थान सिंवायना स्थानोने छोडी दे छे, जेज प्रमाणे सत् असत्ता विवेक वाणा पुरुषो पणु गृहस्थी, कुप्रावचनिके अने पार्श्वस्थो (शिथिलाचारीयो) ना धर्मने त्याग करीने सर्वोत्तम सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्मने ज अडखु करे छे ॥२४॥

छाया-

उत्तरा मनुजानामारूपाता ग्रामधर्मा इह मयाऽनुश्रुतम् ।

येभ्यो विरताः समुत्थिताः काश्यपस्याऽनुधर्मचारिणः ॥२५॥

अन्वयार्थः-

(मे) मया (अणुस्त्रुयं) अनुश्रुतम् । (ग्रामधम्म) ग्राम्यधर्माः गव्दादिरूपा मैथुनरूपा वा (मणुजाणं) मनुजानां (उत्तरा) उत्तराः दुर्जयाः=(आहिया) आख्याताः तीर्थकरैरिति (जंमि विरया) येभ्यो विरताः (समुट्टिया) समुत्थिताः=

पुनः दूसरा उपदेश करते हैं । सर्वज्ञोक्त धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है और उसको समझना अत्यन्त कठिन है, ऐसा सोचकर सूत्रकार अनेक दृष्टान्तों द्वारा उसी अर्थ का बार बार प्रतिपादन करते हैं-“उत्तरे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘मे-मया’ मैंने ‘अणुस्त्रुयं-अनुश्रुतम्’ सुना है कि ‘ग्रामधम्मा-ग्रामधर्माः’ शब्द आदि विषय अथवा मैथुन सेवन ‘मणुजाणं-मनुजानाम्’ मनुष्यों के लिये ‘उत्तरा-उत्तराः’ दुर्जय ‘आहिया-आख्याताः’ कहे शये हैं ‘जंमि विरया-येभ्यो विरताः’ उनसे निवृत्त होकर ‘समुट्टिया-समुत्थिताः’ संयममें प्रवृत्ति-वाला पुरुष ही ‘काश्यपस्य-काश्यपस्य’ काश्यपगोत्र वाले भगवान महावीर स्वामीके ‘अणुधम्मचारिणो-अनुधर्मचारिणः’ धर्मानुयायी हैं ॥२५॥

अन्वयार्थ--

मैंने सुना है कि ग्रामधर्म अर्थात् शब्दादि अथवा मैथुन आदि रूप इन्द्रियों के विषय मनुष्यों के लिए दुर्जय हैं, ऐसा तीर्थकरोंने कहा है । उनसे

सर्वज्ञ प्रकल्पित धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है और तैने समझने अमर्त्य शक्य है, अतः समझने सूत्रकार अनेक दृष्टान्तों द्वारा अर्थ को बार बार प्रतिपादन करे हैं-“उत्तरे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘मे-मया’ मैं ‘अणुस्त्रुयं-अनुश्रुतम्’ सुना है कि ‘ग्रामधम्मा-ग्रामधर्माः’ शब्द वगैरे विषय अथवा मैथुन सेवन ‘मणुजाणं-मनुजानाम्’ मनुष्यों के लिये ‘उत्तरा-उत्तराः’ दुर्जय ‘आहिया-आख्याताः’ कहे शये हैं ‘जंमि विरया-येभ्यो विरताः’ तैसा ही निवृत्त अर्थात् ‘समुट्टिया-समुत्थिताः’ संयममें प्रवृत्तिवाला पुरुष ही ‘काश्यपस्य काश्यपस्य’ काश्यप गोत्रवाला भगवान महावीर स्वामीके ‘अणुधम्मचारिणो-अनुधर्मचारिणः’ धर्मानुयायी हैं ॥२५॥

अर्थ—

मैं (प्रभुनी अभीष्ट) को सुना है कि ग्रामधर्म शब्दादि अथवा मैथुन आदि रूप इन्द्रियों के विषय मनुष्यों के लिए दुर्जय हैं, ऐसा प्रकल्पित धर्म तीर्थकरोंने

संयमे उपस्थिताः (काश्यवस्स) काश्यपस्य महावीरस्य (अणुधम्मचारिणो) अनुधर्म-
चारिणः, ग्रामधर्मभ्यो विरताः महावीरस्य धर्मचारिण इति मया श्रुतमिति ॥२५॥

टीका

‘मे’ मया ‘अणुस्सुयं’ अनुश्रुतम् । किमनुश्रुतं भवता तत्राह—‘ग्रामधम्मा’
ग्रामधर्माः शब्दादयो विषया मैथुनादयो वा । केषां कृते इमं ग्रामधर्मास्तत्राह—
‘मणुयाणं’ मनुजानाम्, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य । अथवा—मनुजेत्युपलक्षणं
सर्वेषामेव जीवानाम्, ते ग्रामधर्माः । ‘उत्तरे’ उत्तराः दुर्जेया जेतुमशक्याः ।
‘आहिया’ आख्याताः कथिताः, प्रतिपादिता इति यावत् । ग्रामधर्माणां दुर्जेयत्वं
तीर्थकरादिभिः प्रतिपादितम्, इति तेभ्य एव तीर्थकरेभ्यो मयापि श्रुतम् ।
एतादृशग्रामधर्मैभ्यः ‘जंसि विरयाः’ येभ्यो विरतायाः तादृशधर्म परित्यज्य, ‘समुट्ठिया’
समुत्थिताः, ग्रामधर्म परित्यज्य संयमाऽनुष्ठानाय प्रवृत्ता एव केचन पुरुषधारेया

विरत होकर जो संयम में पराक्रमी होते हैं, वे ही काश्यप अर्थात् महावीर के
धर्म के अनुयायी हैं ॥२५॥

टीकार्थ -

हे जम्बू! मैंने प्रभु के पास सुना है जम्बूस्वामी पूछते हैं हे भदन्त
आपने क्या सुना है? सुधर्मास्वामी कहते हैं—ग्रामधर्म अर्थात् शब्दादि विषय
और मैथुन आदि मनुष्यों के लिए दुर्जेय हैं । यों तो ये विषय प्राणी मात्र
के लिए दुर्जेय हैं किन्तु मनुष्य ही शास्त्र का अधिकारी है इस कारण मनुष्य
का ही उल्लेख किया है । अथवा मनुष्य शब्द यहाँ उपलक्षण है, उससे सभी
जीवों का ग्रहण समझ लेना चाहिए इन ग्रामधर्मों की दुर्जेयता तीर्थकरों
आदि ने प्रतिपादन की है और उन्हीं तीर्थकरों से मैंने सुना है । इन ग्राम-
धर्मों से विरत होकर अर्थात् इन्हें त्याग कर जो संयम के पालन में

कहेलु छे) जेयो तेमाथी विरत (निवृत्त) थधने संयमनी आराधनाभा प्रवृत्त थाय छे,
तेमने ज काश्यप गोत्रीय महावीरना धर्मना अनुयायीयो कहेवाय छे ॥२५॥

टीकार्थ

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामीने कहे छे के मे पुढ महावीर प्रभुनी समीपे तेमनु आ
कथन सालस्यु छे के “ग्रामधर्म पर विन्य भेणववानु कार्य मनुष्यो माटे धलु ज दुष्कर छे”
शब्दादि विषय अथवा मैथुन आदि उप धन्त्रियोना विषयने लोकाधर्म कहे छे ते लोकाधर्म
मनुष्योने माटे दुजे य गणाय छे जे के ते विषय समस्त जियोने माटे दुर्जेय छे, छता अही
मनुष्योने ज उल्लेख करवानु कारणु ये छे के मनुष्यो ज शास्त्रना अधिकारी छे अथवा
मनुष्य शब्द अही उपलक्षणु छे, तेना द्वारा समस्त जियोने पणु अहुणु करवा जेधयो

एव 'काश्यपस्य' काश्यपगोत्रोद्भवस्य महावीरस्वामिनस्तीर्थकरस्य 'अणुधम्मचारिणो' अनुधर्मचारिणो भवन्ति भगवतस्तीर्थकरस्य धर्मं त एवाऽनुचरन्ति ।

ये ग्रामधर्मेभ्यो विनिवृत्ता तथा संयमानुष्ठानाय कृतवद्वकरा नान्ये ग्रामधर्मसेवका स्तादृशधर्मग्रहणं कुर्वन्ति गणधरो हि सुधर्मस्वामी जंबुस्वामि प्रभृतये शिष्याय प्रतिपादयति—भो भोः? शब्दादिविषयरूपाः मैथुनादिरूपा वा प्रादधर्माः मनुजैर्दुर्जेयाः" इतिश्रुतं मया सर्वज्ञश्रीमहावीरादिमुखेभ्यः । अतस्तान् शब्दादि विषयान् मैथुनादि ग्रामधर्मान् परित्यज्य ये संयमानुष्ठाने प्रवृत्तास्त एव तीर्थकरोदितधर्मस्याऽनुयायिनो भवन्ति इति भावः । अन्यत्राप्युक्तम्—

प्रवृत्त हैं वही कोई कोई उत्तम पुरुष काश्यपगोत्र में उत्पन्न भगवान् महावीर तीर्थकर के धर्म के अनुयायी हैं ।

तात्पर्य यह है—जो ग्रामधर्म से विरत हैं तथा संयम के अनुष्ठान के लिए कमर कस चुके हैं, वही उस धर्म को ग्रहण करते हैं । दूसरे जो ग्रामधर्म सेवी हैं वे उस धर्मको ग्रहण नहीं कर सकते । गणवर सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यजम्बू स्वामी आदि से कहते हैं—हे शिष्यों ! शब्द आदि विषय तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मों को जीतना मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, ऐसा मैंने सर्वज्ञ श्री महावीर आदिके मुखसे सुना है । अतएव शब्द आदि विषयों तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मों को त्याग कर जो संयम के परिपालन में प्रवृत्त हैं वही तीर्थकर प्रतिपादित धर्म के अनुयायी होते हैं । अन्यत्र भी कहा है—

आ ग्रामधर्मेनी दुर्बलतानु तीर्थं करे आदि द्वारा प्रतिपादन कथायु छे सुधर्मा स्वामी नृपु स्वामीने कडे छे के महावीर प्रभुनी समीपे में आ वात सावणी छे.

आ ग्रामधर्मेभाथी निवृत्त थरने—तेमने परित्याग करीने ने उत्तम पुरुषो स यमना पालनमा प्रवृत्त थाय छे तेमने न महावीर प्रभुना धर्मना अनुयायीओ कडी शक्य छे. लजवान् महावीर काश्यप गोत्रमा उत्पन्न तथा उता, तेथी तेमने भाटे 'काश्यप' पढने प्रयोग करवाभां आव्यो छे

आ कथनने लोवार्थ ओ छे के नेओ ग्रामधर्मभाथी विरत (निवृत्त) छे तथा स यमनी आराधना करवाना कार्यमा कमर करीने प्रवृत्त थर गया छे तेओ न सर्वज्ञप्ररूपित धर्मने अक्षय करवाने समर्थनथी गणधर सुधर्मा स्वामी पोताना नृपुस्वामी आदि शिष्योने कडे छे के "हे शिष्यो ! शब्दादि विषयो तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मेने अतवानु काम मनुष्ये भाटे धायु न कठणु छे, ओवु मे सर्वज्ञ महावीर लजवान्ने मुणे स लप्यु छे. तेथी शब्दादि विषयोने तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मेने त्याग करीने नेओ संयमना परिपालनमा प्रवृत्त थाय छे तेम न तीर्थं कर प्रतिपादित धर्मना अनुयायीओ कडेवाभा

ग्रामधर्मान् परित्यज्य संयमेस्थिति साप्नुहि ।

इत्थं तीर्थकरैः प्रोक्तं संयमो हि महद्धनम् ॥१॥ इति ॥२५॥

मूलम्—

५ ६ ७ ४ ३ १ २
जे एयं चरन्ति आहियं नाएणं महया महेसिया-।

८ ९ १० ११ १२ १४ १२
ते उट्टिया ते समुट्टिया अन्नोन्नं सारन्ति धम्मओ ॥२६॥

छाया—

य एनं चरन्त्याख्यातं ज्ञातेन महता महर्षिणा ।

ते उत्थितारते समुत्थिता अन्योऽन्यं सारयन्ति धर्मतः ॥२६॥

‘ग्रामधर्मान् परित्यज्य’ इत्यादि ।

‘ग्रामधर्मों को त्यागकर संयम में स्थित होओ। संयम ही महान् धन हैं। ऐसा तीर्थकरों का कथन है ॥२५॥

शब्दार्थ—‘महया-महता’ महान् ‘महेसिणा। अनुकूल प्रतिकूल उपसर्ग के सहन करने से महर्षि ऐसे ‘नाएणं-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्र के द्वारा ‘आहियं-आख्यातम्’ कहे गये ‘एयं-एनम्’ इस अद्विसालक्षण धर्म को ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘चरन्ति-चरन्ति’ आचरणकरण करते हैं ‘ते-ते’ वे ही ‘उट्टिए-उत्थिताः’ उत्थित हैं तथा ‘ते-ते’ वेही ‘समुट्टिया-समुत्थिताः सम्यक् प्रकार से उत्थित हैं एवं ‘धम्मओ-धर्मतः’ धर्म से पतित होते हुए ‘अन्नोन्नं-अन्योन्यम्’ एक दूसरे को वे ही ‘सारन्ति-सारयन्ति’ पुनः सद्धर्म में प्रवृत्त करते हैं ॥२६॥

आवे छे अन्यत्र पणु ओवु उह्यु छे डे-‘ग्रामधर्मान् परित्यज्य’ इत्यादि ।

“ग्रामधर्मोना त्याग करीने सयममाज प्रवृत्त थर्ष नन्नो. सयमज मडाधन छे” ओवु तीर्थ करेनु कथन छे. ॥गाथा २५॥

शब्दार्थ—‘महया-महता’ महान् ‘महेसिणा-महर्षिणा’ अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गना सहन करवाथी महर्षि ओवा ‘नाएण-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्रना द्वारा ‘आहिय-आख्यातम्’ कहेले ‘एय-एनम्’ आ अद्विसा लक्षण धर्मने ‘जे-ये’ जे पुरुष ‘चरन्ति-चरन्ति’ आचरण करे छे ‘ते-ते’ ओज ‘उट्टिए-उत्थिता’ उत्थित छे तथा ‘ते-ते’ ओज ‘समुट्टिया-समुत्थिता’ सम्यक् प्रकारथी उत्थित छे ओवम् ‘धम्मओ-धर्मत’ धर्मथी पतित थवाथी ‘अन्नोन्नं-अन्योन्यम्’ ओकपीअने ओज ‘सारन्ति-सारयन्ति’ पुन. सद्धर्ममा प्रवृत्त करे छे. ॥२६॥

—अन्वयार्थ—

(महया) महता महाविषयस्य केवलज्ञानरयानन्यत्वात् महान् महावीरस्तेन, तथा (महेसिया) महर्षिणा=अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गसहनात् (नाएणं) ज्ञातेन=ज्ञातपुत्रेण (आद्वियं) आख्यातं=कथितम् (एयं) एनम् अद्विसालक्षणं धर्मम् (जे) ये पुरुषाः (चरन्ति) चरन्ति (ते) ते एव (उट्टीए) उत्थिताः=संयमोत्थानेन तथा (ते) त एव (समुत्थिया) समुत्थिता कुमार्गदेशनापरित्यागेन, नान्ये तथा (धम्मओ) धर्मतः=धर्मतः भ्रश्यन्तम् (अन्नोन्नं) अन्योन्यं परस्परम् (सारंति) सारयन्ति पुनरपि सद्धर्मे प्रवर्तयन्तीति ॥ २६ ॥

टीका-

‘महया’ महता=महाविषयत्वात् ज्ञानाचरणीयादिघातिकर्मक्षयेण जातं महत् केवलाल्यं ज्ञानं तेनाभिन्नत्वात् महान् तीर्थकररतेन महता ‘महेसिया’ मह-

अन्वयार्थः-

महान् विषय वाले केवलज्ञान से अभिन्न होने के कारण महान् महर्षि अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग सहने वाले ज्ञातपुत्र के द्वारा कथित इस अद्विसाधर्म का जो पुरुष आचरण करते हैं उत्थित हैं और वही समुत्थित हैं, अर्थात् संयमरूप उत्थान से उत्थित और कुमार्ग के उपदेश का परित्याग करके समुत्थित हैं, अन्य नहीं । वे धर्म से न्युत होने वाले को पुनःपरस्पर में प्रवृत्त करते हैं ॥२६॥

टीकार्थः-

ज्ञानाचरणीय आदि धानिया कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने से केवलज्ञान महाविषय वाला होने के कारण ‘महान्’ कहलाता है और उससे अभिन्न

मूत्रार्थ

महान् विषयवाणा देवणानन्थी अभिन्न होवाने कारणे महान् महर्षि इय गणान्ता ओवा, अने अनुदृण अने प्रतदृण उपसर्गोने अडन उन्नाग ज्ञातपुत्र (महानीर) द्वारा प्ररूपित आ अडि साधर्म तु जे पुरुषा आचरणु करे छे, तेओ न उथित छे अने तेओ न समुत्थित छे ओटवे डे सयम इय उत्थानथी उथित अने कुमार्गना उपदेशना परित्याग करवाने कारणे समुत्थित छे, अन्य होडोने उथित अने समुत्थित इट्टी गडाय नदी ओवा उथित अने समुत्थित पुरुषा न धर्मथी अष्ट थयेसा होडोने इट्टी धर्ममां स्थापित करे छे ॥२६॥

टीकार्थ

ज्ञानाचरणीय आदि धानिया कर्मोंना क्षय थावथी उत्पन्न थयेसु देवज्ञान महाविषयवाणु होय छे, ते कारणे तेने ‘महान्’ कहलाय छे तीर्थ करेसा ते ज्ञानना सहवाच

પિંણા અનુકૂલપ્રતિકૂલોપસર્ગસહનાત્ 'નાણં' જ્ઞાતેન જ્ઞાતપુત્રેણ શ્રી વર્ધમાન-
સ્વામિના 'આહિયં' આખ્યાતમ્=કેવલાલોકેન કથિતમ્, 'એયં' એનમ્ ધર્મ 'જે' યે
પુરુષાઃ-મોક્ષાભિલાષિણઃ 'ચરંતિ' આચરન્તિ । તે=તેવ પુરુષાઃ 'ઉદ્વિયા' ઉત્થિતા=
સંયમોત્થાનેન કુતીર્થિકપરિહારેણ, તથા 'સમુદ્વિયા' સમુત્થિતાઃ=નિહવાદિપરિહારેણ
કુદેશનાપરિત્યાગેનોત્થિતાઃ સમુત્થિતાઃ । તથા 'ધમ્મઓ' ધર્માત્ પરિભ્રષ્ટાન્ પુરુ-
ષાન્ 'અન્નોન્નં' અન્યોન્યં પરસ્પરમ્ 'સારંતિ સારયંતિ' પુનરપિ ધર્મે શ્રુતચારિત્રે
સ્થાપયન્તિ

સર્વતો મહત્ કેવલજ્ઞાનં ભવતિ, તદભિન્નતયા ભગવાન્ તીર્થકરોપિ મહા-
નિત્યાખ્યાયતે । ધર્મધર્મિણોરભેદાત્ । એતાદશમહત્ત્વગુણયુક્તઃ, તથા અનુકૂલ-
પરીપહોપસર્ગસહનશીલો મહર્ષિજ્ઞાતપુત્રો મહાવીરસ્વામી, તેન તીર્થકરેણ પ્રતિપા-
દિતગ્રામધર્મપરિત્યાગસ્વરૂપઃ ઉત્તમો ધર્મઃ તાદૃશધર્મે યે ઉગ્રવિહારેણ વિચરન્તિ,

હોનેસે તીર્થકર મહાન્ હૈં । ઉન મહાન્ મહર્ષિ અર્થાત્ અનુકૂલ ઔર પ્રતિકૂલ
ઉપસર્ગ સહન કરને વાલે જ્ઞાતપુત્ર શ્રી વર્ધમાન સ્વામી કે દ્વારા કહે હુએ
ધર્મકો જો મોક્ષાભિલાષી પુરુષ આચરણ મેં લાતે હૈં, વે હી પુરુષ સંયમ રૂપ
ઉત્થાન સે કુતીર્થિકોં કા પરિહાર કરકે ઉત્થિત હૈં તથા નિહવાં કા પરિહાર
કરકે એવં સ્હોટી દેશના કા ત્યાગ કરકે સમુત્થિત હૈં । વે ધર્મ સે પતિત
હોને વાલે કો પરસ્પર મેં શ્રુતચારિત્રધર્મ મેં સ્થાપિત કરતે હૈં ।

માવાર્થ યહ હૈ કિ કેવલજ્ઞાન સવ સે મહાન્ હૈ ઔર ઉસસે અભિન્ન
હોને કે કારણ તીર્થકર મહાન્ કહલાતે હૈં, ક્યોંકિ ગુણ ઔર ગુણી મેં
ભેદ નહીં હોતા । ઇસ પ્રકાર કે 'મહત્ત્વ' ગુણ સે યુક્ત ઔર અનુકૂલ તથા
પ્રતિકૂલ પરીપહોં ઔર ઉપસર્ગોં કો સહન કરને વાલે મહર્ષિ જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર
સ્વામી હૈં । ઉન તીર્થકર ને ગ્રામધર્મ કા પરિત્યાગ રૂપ ઉત્તમધર્મ કહા હૈ ।

હોય છે. તે કારણે તીર્થ કરોને પણ 'મહાન્' કહેવાય છે એવા મહાન્ મહર્ષિ એટલે કે
અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોંને સહન કરનારા જ્ઞાતપુત્ર શ્રી વર્ધમાન સ્વામી દ્વારા ધર્મની
ને મોક્ષાભિલાષી પુરુષો આરાધના કરે છે, તેપુરુષો જ સંયમ રૂપ ઉત્થાન વડે કુતીર્થિકોંનો
પરિત્યાગ કરીને ઉત્થિત છે અને નિહવાનો પરિત્યાગ કરીને અને ઘોટી દેશનાનો ત્યાગ
કરીને સમુત્થિત થયેલા છે એવા લોકો જ ધર્મથી ભ્રષ્ટ થયેલા લોકોને શ્રુતચારિત્ર રૂપ
ધર્મમા સ્થાપિત કરે છે આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે કેવળજ્ઞાન સૌથી મહાન્ છે,
અને તેનાથી અભિન્ન હોવાને કારણે તીર્થ કરને પણ મહાન્ કહેવાય છે, કારણ કે ગુણ
અને ગુણીમા ભેદ હોતો નથી આ પ્રકારના "મહત્ત્વ" ગુણથી યુક્ત અને અનુકૂળ તથા
પ્રતિકૂળ પરીપહો અને ઉપસર્ગોંને સહન કરનારા મહર્ષિ, જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર ગ્રામધર્મના
પરિત્યાગ રૂપ ઉત્તમ ધર્મની પ્રરૂપણા કરી છે. જેઓ પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેમને જ સંયમ-

त एव संयमधर्मे उत्थिताः तथा त एव परतीर्थिकधर्ममैथुनादिसेवनरूपं परित्यज्य सम्यग्धर्मे प्रवृत्ता भवन्ति, त एव निहवादीन् परित्यज्य कुमार्ग-देशनातः सम्यग् विरताः। एवं यथोक्तधर्मानुष्ठातार एव परस्परं लोकान् धर्मे प्रवर्त्तयन्ति ।

अथवा धर्मभ्रष्टान् कुमार्गप्रवृत्तान् त एव पुनः धर्ममार्गे योजयन्ति इति भावः। अन्यत्राप्युक्तम्—

पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान् धर्मे संस्थापयन्ति ते ।

ये संयममनुष्ठानं पालयन्ति दयालवः ॥१॥ गा. २६॥

गुरुः शिष्यं प्रतिबोधयति—‘मा पेह इत्यादि ।

मूलम्

३ १ २ ६ ४ ५
मा पेह पुरा पणामए अभिकंखे उवहिं धूणित्तए ।

९ ७ ८ १० ११ १३ १२
जे दूमण तेहिं णो णया ते जाणंति समाहिमाहियं ॥२७॥

उस धर्म में जो उग्रविहार से विचरते हैं वही संयमधर्म में उत्थित कहलाते हैं और वही मैथुनादि के सेवनरूप परतीर्थिकों के धर्म को त्याग कर सम्यग्धर्म में प्रवृत्त होते हैं। वही निहव आदिकों को त्याग कर कुमार्ग की देशना से विरत हैं। इस प्रकार यथोक्त धर्मका अनुष्ठान करने वाले ही परस्पर लोगों को धर्म में प्रवृत्त करते हैं अथवा जो धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं और कुमार्ग में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें धर्ममार्ग में लगाते हैं। अन्यत्र भी कहा है—“पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान्” इत्यादि ।

जो संयम रूप अनुष्ठान का पालन करते हैं वे दयालु पुरुष ही धर्म से वार वार भ्रष्ट होने वालों को धर्म में स्थापित करते हैं ॥२६॥

धर्ममा उत्थित इडेवाय छे, अने ओवा लोको ज मैथुन आदिना सेवन इप परतीर्थिकोना धर्मनो त्याग करीने सम्यग्धर्ममा प्रवृत्त थाय छे. ओवा पुरुषो ज निहव आदिओने त्याग करीने कुमार्गानी देशनानो त्याग करीने श्रुतआश्रित इप धर्मनी आराधना करे छे आ प्रकरे यथोक्त धर्मनु अनुष्ठान करनारा पुरुषो ज लोकोने धर्ममा प्रवृत्त करे छे अने धर्मथी भ्रष्ट थयेला अने कुमार्गमा प्रवृत्त थयेला लोकोने धर्ममार्गमा स्थापित करे छे अन्यत्र पणु ओवु इछु छे डे—“पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान्” इत्यादि

“संयम इप अनुष्ठान पालन करनारा दयालु पुरुषो ज धर्मथी वार वार भ्रष्ट थनारा लोकोने धर्ममा स्थापित करे छे. ॥ गाथा २६ ॥

—छाया—

मा प्रेक्षस्व पुरा प्रणामकान् अभिकांक्षे उपधिं धूनयितुम् ।
ये दुर्मनसस्तेषु नो नतास्ते जानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥२७॥

—अन्वयार्थ—

(पुरा) पुरा पूर्वकाले भुक्तान् (पणामए) प्रणामकान् शब्दादिविषयान् (मा पेह) मा प्रेक्षस्व, हे शिष्य ! स्मरणं मा कुरु, (उवहिं) उपधिमष्टविधं कर्म (धुणित्तए) धूनयितु नाशयितुम् (अभिकंखे) अभिकांक्षेत्=इच्छेत् । (दूमण) दुर्मनसः=मनोदृषकाः शब्दादिविषयाः (तेहिं) तेषु (जे) ये पुरुषाः (णो णया) नो

गुरु शिष्य को समझाता है— “मा पेह’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ पूर्वकाल में भोगे हुए ‘पणामए-प्रणामकान्’ शब्दादिविषयों को ‘मा पेह-मा प्रेक्षस्व’ स्मरण न करो ‘उपधि-उपधिम् । माया को अथवा आठ प्रकार के कर्मों को ‘धुणित्तए-धूनयितुम्’ दूर करने की ‘अभिकंखे-अभिकांक्षेत्’ इच्छा करो ‘दूमण-दुर्मनसः’ मन को दूषित बनाने वाले जो शब्दादि विषय है ‘तेहिं-तेषु’ उनमें ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘णो णया-नो नताः’ आसक्त नहीं हैं वे ‘आहियं-आख्यातम्’ अपने आत्मामें स्थित ‘समाधिम्’ रागद्वेषके त्यागरूप अथवा धर्मध्यान को ‘जाणंति-जानन्ति’ जानते हैं ॥२७॥

अन्वयार्थ

पूर्व काल में भोगे हुए शब्द आदि विषयभोगों को न देखो हे शिष्य ! उनका स्मरण न करो । उपधि अर्थात् आठ प्रकार के कर्मों को नष्ट करने की अभिलाषा रखो । मन को विकृत करने वाले विषयभोगों में जो

गुरु शिष्यने समझवे छे—“ मा पेह ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ पूर्वकालमा लोगवेला ‘पणामए-प्रणामकान्’ शब्द वगेरे विषयोलु ‘मा पेह-मा प्रेक्षस्व’ स्मरणु ना करे । ‘उवहि-उपधिम्’ मायाने अथवा आठ प्रकारना कर्मोने ‘धुणित्तए-धूनयितुम्’ दूर करवानी ‘अभिकंखे-अभिकांक्षेत्’ इच्छा करे । ‘दूमण-दुर्मनस’ मनने दूषित बनववा वाणा ले शब्द वगेरे विषय छे ‘तेहिं-तेषु’ तेमा ‘जे-ये’ ले पुरुष ‘णो णया-नो नता’ आसक्त नथी ‘ते-ते’ ते पुरुष ‘आहियं-आख्यातम्’ पोताना आत्मामा रडेला ‘समाधि-समाधिम्’ रागद्वेषना त्यागरूप अथवा धर्मध्यानने ‘जाणति-जानन्ति’ लखे छे । ॥२७॥

सूत्रार्थ—

हे शिष्यो ! पूर्वकालमा लोगवेला शब्दादि विषय लोगोलु स्मरणु न करे । उपाधि अष्टले हे आठ प्रकारना कर्मोना नाश करवानी अभिलाषा राणी मनने विकृत करनारा

नता नासक्ताः (ते) ते पुरुषाः (आद्वियं) आख्यातम्=आत्मनि व्यवस्थित
मित्यर्थः (समाहिं) समाधिं रागद्वेषत्यागरूपं धर्मध्यानरूपं वा (जाणंति) जानंति=
तच्चतो नान्ये इति ॥ २७ ॥

—टीका—

हे शिष्य ! 'पुरा' पुरा=पूर्वस्मिन् काले 'प्रणामए' प्रणामकान्=शब्दादिविषयान्
प्रणामयन्ति, पातयन्ति नरकनिगोदादि कुगतिं ये ते प्रणामाः शब्दादयो विषय-
मार्गास्तान् 'मा पेह' मा प्रेक्षस्व पूर्वानुभूतशब्दादिविषयान् नानुस्मर, तेषां
स्मरणं मा कुरु। किन्तु 'उवहिं' उपधिम्=मायामष्टविधं कर्म वा, 'धूणित्तए' धूनयित्तु-
मपनेत्तुम्, 'अभिकंखे' अभिकांक्षेत् माया कर्मणो नांशाय प्रवृत्तिं कुरु, 'दृमण'
दुर्मनसः मनोविकारकारिणो ये शब्दादि 'तेहि' तेषु 'जे' ये 'णो णया' नो
नताः=नासक्ताः 'ते' एव सन्मार्गानुष्ठायिन पुरुषाः 'आद्वियं' आख्यातं=स्वात्मनि
स्थितम् 'समाहिं' समाधिम्=रागद्वेषयोस्त्यागं धर्मध्यानं वा 'जाणंति' जानन्ति ।

पुरुष आसक्त नहीं हैं, वे आत्मा में रही हुई समाधि को रागद्वेष का परि-
त्याग या धर्मध्यान रूप समाधि को वास्तविक रूप से जानते हैं। अन्य लोग
उसे नहीं जानते ॥२७॥

टीकार्थ

'प्रणामक' का अर्थ है कामभोग । जो नरकनिगोद आदि आदि
गतियों में जीव को ले जाते हैं वे प्रणामक कहलाते हैं । पूर्वकाल
में जो कामभोग भोगे हों, उनका स्मरण मत करो । किन्तु उपधि अर्थात्
माया को अथवा आठ प्रकार के कर्मों को दूर करने की आकांक्षा रखो
अर्थात् माया और कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति करो । मन में विकार
उत्पन्न करने वाले शब्दादि विषयों में जो आसक्त नहीं है, वे पुरुष ही सन्मार्ग

विषयलोगोभा के पुरुषो आसक्त थना नहीं, तेजो समाधिने-रागद्वेषना परित्याग इय
समाधिने अथवा धर्मध्यान इय, समाधिने-वास्तविक इये ज्ञेये थे, अन्य पुरुषो तेने
जाणुता नहीं ॥२७॥

—टीकार्थ—

“ प्रणामक ” अटले ' कामभोग ' के नरकनिगोद आदि गतिजोभा लवने लथ
जय थे, तेमने प्रणामक छडे थे पूर्वकाणे के कामभोगो लोकाव्या होय तेनु स्मरणु न
करो, परन्तु उपधि अटले के मायाने अथवा आठ प्रकारना कर्मोने दूर करवानी न आकांक्षा
राणो, अटले-के माया अने कर्मोने दूर करवाने माटे प्रयत्नशील रहे। जेजो मनमा
विकार उत्पन्न करनारा शब्दादि विषयोभा आसक्त होता नहीं, जेवा पुरुषो न सन्मार्गनुं

पूर्वानुभूतान् शब्दादिकामभोगान् नाभिकांक्षेत् । तथा मायाया अष्ट-
विधकर्मणो वा त्यागः सर्वदैव करणीयः । ये पुरुषा मनोविकारकारिशब्दादि
विषयेषु नासक्तास्ते एव पुरुषा स्वात्मनि स्थितधर्मादि ध्यानात्मकं रागद्वेषराहि-
त्यात्मकं समाधि जानन्ति नान्ये इति भावः ॥२७॥

मूलम्

१ २ ३ ४ ५
णो काहिए होज्ज संजए पासणिए ण य संपसारए ।

८ ७ ६ ९ १०
णच्चा धम्मं अणुत्तरं कयकिरिए ण यावि मामैए ॥२८॥

छाया-

नो काथिको भवेत्संयतः प्राश्निको न च संप्रसारकः ।

ज्ञात्वा धर्ममनुत्तरं कृतक्रियो न चापि मामकः ॥२८॥

का अनुष्ठान करने वाले हैं । वे अपनी आत्मा में स्थित, रागद्वेष परित्याग
रूप या धर्मध्यान रूप समाधि को जानते हैं ।

आशय यह है — पूर्वभुक्त शब्दादि कामभोगों की अभिलाषा नहीं
करनी चाहिए । माया या अष्टविध कर्मों को नष्ट करने का सदैव प्रयत्न
करना चाहिए । जो पुरुष मन में विकार उत्पन्न करने वाले शब्द आदि
विषयों में आसक्त नहीं हैं, वही अपनी आत्मा में स्थित रागद्वेष भाव स्वरूप
अथवा धर्मध्यान रूप समाधि को जानते हैं, अन्य नहीं ॥२७॥

शब्दार्थ—तथा 'संजए-संयतः' संयमी पुरुष 'काहिए-काथिकः' विरुद्ध
कथा कहने वाला 'णो होज्ज-नो भवेत्' न होवे तथा 'णो पासणिए-नो
प्राश्निकः' प्रश्नका फल कहने वाला न होवे 'ण य संपसारए -न च संप्रसारकः

अनुष्ठान करनेवाला छे जेवा पुरुषो न, आत्माभा रहेला रागद्वेषेना परित्याग रूप अथवा
धर्मध्यान रूप समाधिने ज्ञे छे

आ अथननु तात्पर्यं जे छे के माधुज्ये गृहस्थावस्थाभां लोकावेला कामभोगोनु
स्मरणु करु जेअज्ये नही तेछे माया अथवा अष्टविध कर्मोना नाश करवाने सदा प्रयत्न-
शील रहेषु जेअज्ये जे पुरुषो, मनभा विकार उत्पन्न करनेवाला शब्दादि विषयोभा आसक्त
होता नथी, तेजो न चोताना आत्माभा स्थित रागद्वेषालाव स्वरूप अथवा धर्मध्यान
रूप समाधिने ज्ञे छे, अन्य पुरुषो तेने ज्ञेयता नथी ॥२७॥

शब्दार्थ—तथा 'संजए-संयतः' संयमी पुरुष 'काहिए-काथिक' विरुद्ध वार्ता
कहेवावाणा 'णो होज्ज-नो भवेत्' ना थथ तथा 'णो पासणिए-नो प्राश्निक' प्रश्ननु
क्षण कहेवावाणा न जने 'ण य संपसारए-न च संप्रसारक.' जने वर्षा जेवम धने-

—अन्वयार्थ—

तथा (संजए) संयतः प्रव्रजितः (काहिए) काथिकः (णो होज्ज) नो भवेत् विरुद्धकथाकारको न भवेदित्यर्थः, तथा (णो पासणिए) नो प्राश्निको भवेत् (ण य संपसारए) न च संप्रसारकः=वृष्टिधनोपार्जनाद्युपायदर्शको न भवेदित्यर्थः किन्तु (अणुत्तरं) अनुत्तरं सर्वतः श्रेष्ठं (धम्मं) धर्मं श्रुतचारित्रलक्षणं (णच्चा) ज्ञात्वा (कयकिरिए) कृतक्रियः=कृता क्रिया संयमानुष्ठानरूपा येन स कृतक्रियो भवेत् (ण यावि मामए) न चापि मामकः=कस्मिन्नपि वस्तुनि ममत्वं न कुर्यादिति ॥२८॥

—टीका—

‘संजए’ संयतः=सप्तदशविधसंयमपालनपरायणो मुनिः ‘नो काहिए’ नो काथिकः राजादिविरुद्धकथाकारको न भवेत्, ‘नो पासणिए’ नो और वर्षा एवं धनोपार्जन के उपायोंका कहने वाला भी न बने किन्तु ‘अणुत्तरं—अनुत्तरम्’ सर्वश्रेष्ठ ‘धम्मं—धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्म को ‘णच्चा—ज्ञात्वा’ जानकर ‘कयकिरिए—कृतक्रीतः’ संयमरूप क्रिया का अनुष्ठान करे ‘ण यावि मामए—नचापि मामकः’ और किसी भी वस्तु पर ममता न करे ॥२८॥

—अन्वयार्थ—

संयमी पुरुष विरुद्ध कथाकारी न बने न प्राश्निक हो, न संप्रसारक हो अर्थात् वर्षा या धनोपार्जन आदि के उपाय कहने वाला न हो, किन्तु सर्वोत्तम श्रुतचारित्र धर्म को जानकर संयम की क्रिया करने वाला बने । वह किसी भी वस्तु में ममत्व न करे ॥२८॥

टीकार्थ

सतरह प्रकार का संयम पालने में तत्पर मुनि राज्य विरुद्ध आदि कथा

पार्जनना उपायेना कडेवावाणा पणु ना थने किन्तु ‘अणुत्तर—अनुत्तरम्’ सर्वश्रेष्ठ ‘धम्म धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्मने ‘नच्चा—ज्ञात्वा’ ज्ञात्वा ‘कयकिरिए—कृतक्रीत’ संयमरूप क्रियानु अनुष्ठान करे ‘ण यावि मामए—नचापि मामक’ अने कडेपणु वस्तु पर ममता ना करे. ॥२८॥

—सूत्रार्थ—

संयमी पुत्रे विरुद्ध कथाकारी थवु जेधये नही, तेम प्राश्निक थवु जेधये नही अने संप्रसारक (पापसूत्रोना प्रसारक) पणु थवु जेधये नही परन्तु तेजे सर्वोत्तम श्रुतचारित्र रूप धर्मने ज्ञात्वा संयमनी आराधना करवामा प्रवृत्त थवु जेधये, तेजे कडे पणु वस्तुमा ममत्वलाव राणये जेधये नही ॥२८॥

—टीकार्थ—

सत्तर प्रकारना संयमना पालनमा प्रवृत्त थयेदा मुनिये राज्य आदिना विरुद्धनी

वा प्राश्निको भवेत् शुभाशुभप्रश्नकारकः 'ण य संपसारण' न च संपसारकः भूकम्पान्तरिक्षाद्यष्टविधस्य एकोनत्रिंशत् प्रकारकपापसूत्रस्य वा वक्ता न भवेत्=किन्तु 'अणुत्तरं' अनुत्तरं सर्वत उत्तमम्, 'धम्मं' धर्मम्=श्रुतचारित्रलक्षणं 'णच्चा' ज्ञात्वा 'कयकिरिए' कृतक्रियः, संयमक्रियाकारको भवेत्, तथा 'ण यावि मामण' न चापि मामकः—मामको न भवेत् । ममेदं वस्तु इत्याकारक ममत्वग्रहाधीनो न भवेत् । संयमशीलो हि पुमान् विरुद्धकथां न कुर्यात् । तथा प्रश्नफलानां प्रोच्चारयिता न भवेत् । तथा भूकंपादीनां धनोपार्जनोपायादीनामपि वक्ता न भवेत् । किन्तु लोकोत्तरं तीर्थकरधर्मं ज्ञात्वा संयमानुष्ठाने एव रतो भवेत् । ममत्वबुद्धिं च नैव विभ्रयात्कदापीति ॥२८॥

नै करे, शुभ अशुभ संबंधी प्रश्नों का कथन करने वाला न हो तथा भूमि संबंधी आकाश संबंधी आदि आठ प्रकार के निमित्तों का तथा उनतीस प्रकार के पापसूत्रों का वक्ता=कहने वाला न हो । किन्तु श्रुतचारित्ररूप धर्म को ही सर्वोत्तम समझ कर संयम कि क्रिया को आराधन करे—पाछे । 'यह वस्तु मेरी है' इस प्रकार के ममत्व रूपी ग्रह के अधीन न हो । अभिप्राय यह है कि संयमशील मुनि राज्यविरुद्ध कथा न करे, प्रश्न के फलों का कथन न करे भूकम्प आदि या धनोपार्जन के उपाय आदि न कहे, किन्तु लोकोत्तर तीर्थकरों के धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ जान कर संयम के अनुष्ठान में ही लगा रहे । कभी किसी भी वस्तु में ममत्वभाव धारण न करे॥२८॥

कथा करवी जेधये नडी, तेणे शुभ अशुभ सणधी प्रश्नीनु कथन करनारा पणु णनपुं जेधये नडी भूमि, आकाश आदि सणधी आठ प्रकारनां निमित्तोनुं तथा २६ प्रकारनां पापसूत्रोनुं प्रतिपादन अथवा कथन पणु तेणे करपुं जेधये नडी परन्तु श्रुतचारित्र ३प धर्मने न सर्वोत्तम गणुने सयमनी आराधना करवाने न प्रवृत्त थपुं जेधये 'आ वस्तु मारी छे' आ प्रकारना ममत्व ३प थडथी तेणे अस्त थपुं जेधये नडी, परन्तु ममत्वनेो परित्याग न करवो जेधये, आ कथननु तात्पर्य ये छे डे सयमशील मुनिजे राज्य अथवा राज्य विरुद्ध उपदेश आपवो नडी, तेणे प्रश्नना इलोनुं कथन करपुं जेधये नडी अटलेडे भूमि, आकाश आदि सणधी आठ प्रकारनां निमित्तोनुं कथन करपुं जेधये नडी अने धनोपार्जन आदिना उपाय णतववा नधये नडी, परन्तु लोकोत्तर तीर्थ करे द्वारा प्रइपित धर्मने न सर्वश्रेष्ठ समजने, सयमनी आराधनामा न प्रवृत्त रडेपु जेधये तेणे कोठ पणु वस्तुमा ममत्वभाव राणवो जेधये नडी ॥गाथा २८ ॥

मूलम्-

२ ३ ४ ५ ६ ९ ७ ८ १
छन्नं च पसंसं णो करे न य उक्कोसपगासमाहणे ।

१३ १४ १५ १६ १० १२ ११
तेसिं सुविवेगमाहिण पणया जेहिं सुजोसियं धुयं ॥२९॥

छाया-

छन्नं च प्रशस्यं च न कुर्यात् न चोत्कर्षं प्रकाशं च माहनः ।

तेषां सुविवेक आहितः प्रणता यैः सुजुष्टं धुतम् ॥२९॥

अन्वयार्थः-

(माहणे) माहनः=साधुः (छन्नं) छन्नं मायां (च) च=पुनः (पसंसं) प्रशस्यं लोभम् (णो करे) न कुर्यात् तथा (उक्कोसं) उत्कर्षं मानं (पगासं) प्रकाशं क्रोधं (न य) न कुर्यात् (जेहिं) यैः (धुयं) धुतमष्टविविकर्मनाशकं (सुजोसियं)

शब्दार्थ—‘माहणे-माहनः’ साधु पुरुष ‘छन्नं-छन्नम्’ माया को ‘च-च’ और ‘पसंसं-प्रशस्यम्’ लोभ को ‘उक्कोसं-उत्कर्षम्’ मान को ‘पगासं-प्रकाशम्’ क्रोध को ‘णो करे-न कुर्यात्’ न करे ‘जेहि-यैः’ जिस पुरुष ने ‘धुयं-धुतम्’ आठ प्रकार के कर्म को नष्ट करने वाले संयम को ‘सुजोसियं-सुजुष्टम्’ सम्यक् प्रकारसे सेवन किया है ‘तेसिं-तेषाम्’ उन्हींका ‘सुविवेगं-सुविवेकः’ उत्तम प्रकार का विवेक ‘आहिण-आहितः’ प्रसिद्ध हुवा है और वे हि ‘पण या-प्रणताः’ धर्म परायण हैं ऐसा जानो ॥२९॥

अन्वयार्थ

साधु, क्रोध, मान, माया, लोभ न करे, जिन्होंने आठ प्रकार के कर्मों को विनष्ट करने का सम्यक् अनुष्ठान किया है, उन्हीं का विवेक उत्तम कहा गया है। वे ही धर्म के प्रति प्रणत हैं- धर्मनिष्ठ हैं ॥२९॥

शब्दार्थ—‘माहणे-माहनः’ साधुपुरुष ‘छन्नं-छन्नम्’ मायाने ‘च-च’ अने ‘पसंसं-प्रशस्यम्’ लोभने ‘उक्कोसं-उत्कर्षम्’ मानने ‘पगासं-प्रकाशम्’ क्रोधने ‘णो करे-न कुर्यात्’ ना करे ‘जेहि-यै’ जे पुरुषे ‘धुयं-धुतम्’ आठ प्रकारना कर्मने नष्ट करवा-वाणा सयमने ‘सुजोसियं-सुजुष्टम्’ सम्यक् प्रकारथी सेवन कर्था छे, ‘तेसिं-तेषाम्’ तेमने जे ‘सुविवेगं-सुविवेक’ उत्तम प्रकारने विवेक ‘आहिण-आहित’, प्रसिद्ध थये छे अने तेज ‘पणया-प्रणता’ धर्मपरायण छे अणु ज्ञेय ॥२९॥

-सूत्रार्थ-

साधुअणे क्रोध, मान, माया अने लोभ करवा जेअअणे नही जेअअणे आठ प्रकारना कर्मने विनाश करवाने भाटे सम्यक् अनुष्ठान कर्था छे, तेमना विवेकने जे उत्तम कहेवाय छे, तेअअ जे धर्मनिष्ठ छे. ॥ २९॥

सुजुष्टं सम्यक् सेवनं कृतम् (तेसि) तेपामेव (सुविवेगं) सुविवेक उत्तमो विवेकः
(आहिण्) आहितः=प्रसिद्धो जातः तएव च (पणया) प्रणता धर्मं प्रतितीति ॥२९॥

टीका-

‘माहणे’ माहनः=साधुपुरुषः ‘छन्नं च’ छन्नं मायाम् ‘पसंसं’ प्रशस्यं लोभम्
‘णो करे’ नो कुर्यात् तथा ‘उक्कोसं’ उत्कर्षं मानम् ‘पगासं च’ प्रकाशं क्रोधम् च
(नय) न करे’ पट्टकायरक्षको मुनिः कदाचित् माया, लोभ, मान, क्रोधादि रूप
कपायान् नो कुर्यादित्युपदेशः । ‘जेहि’ यैः ‘धुयं’ धुतं विनाशितम् अष्टविधं कर्म
‘सुजोसियं’ सुजुष्टं=सम्यग्रूपेण संयमानुष्ठानं कृतम् । ‘तेसि’ तेपामेव ‘सुविवेग
आहिण्’ सुविवेक आहितः उत्तमो विवेकस्तेषां च प्रसिद्धः । ‘पणया’ प्रणतास्त
एव धर्मं प्रति प्रणताः धर्मपरायणाः सन्ति, साधुभिः क्रोधमानमायालोभादयो न
करणीयाः । यैहि अधर्मप्रणाशकं कर्मविनाशकं संयमानुष्ठानं कृतम्, तेपामेवोत्तमो
विवेको लोके प्रथितः, तथा त एव धर्मतत्परा इति लोके प्रशंसिता भव-
न्तीति भावः॥२९॥

-टीकार्थ-

साधु पुरुष क्रोध, मान, माया, और लोभ न करे अर्थात् पट्टकाय का
रक्षक मुनि इन चारों कपायों का सेवन न करे । जिन महापुरुषोंने आठ प्रकारके
कर्मों को नष्ट किया है और सम्यक् प्रकार से संयमका अनुष्ठान कियाहै, उन्हीं का
विवेक उत्तम कहा गया है । वही वास्तव में धर्मपरायण हैं ।

अभिप्राय यह है कि जिन्होंने अधर्म को तथा कर्मों को नष्ट करने
वाला संयमानुष्ठान किया है, उन्हीं का उत्तम विवेक लोक में विख्यात है
उन्हीं की धर्म में तत्पर है इस प्रकार की प्रशंसा होती है ॥२९॥

-टीकार्थ-

साधुओंे क्रोध, मान, माया अने दोषोना त्याग करवो जेष्ठ्ये, अटले के छकायना
लुपोना रक्षक मुनिओे कपायानुं सेवन करवु जेष्ठ्ये नही जे महापुरुषोओे आठ प्रकारना
कर्मोना क्षय कर्यो छे अने सम्यक् प्रकारे संयमनु पालन कर्युं छे, तेमना विवेकने जे उत्तम
कह्यो छे अेवा पुरुषो जे ञरी रीते धर्मपरायणु गणाय छे.

आ कथननु तात्पर्य अे छे के जेभणु अधर्मोना तथा कर्मोना नाश करनार संयमानुष्ठान
कर्यो छे तेमना जे उत्तम विवेक लोकमा विख्यात छे तेमनी जे आ प्रकारे प्रशंसा थाय
छे के “ आ भाणुस धर्मपरायणु छे ” ॥ गाथा २६ ॥

मूलम्

अ^१णिहे^२ स^३हिण्ण^४ सुसं^५वुडे^६ धम्म^७ट्ठी^८ उव^९हाण^{१०}वीरिण्ण ।

विहरेज्ज^७ समाहिइं^६दीए^८ अत्त^८हियं^९ खु^९ दुहेण^{१०} लब्भइ^{१०} ३०

छाया-

अनिहः सहितः सुसंवृतः धर्मार्थी उपधानवीर्यः ।

विहरेत्समाहितेन्द्रियः आत्महितं दुःखेन लभ्यते ॥ ३० ॥

अन्वयार्थः-

(अणिहे) अनीहः=कस्मिन्नपि वस्तुनि स्नेहरहितः (सहिण्ण) सहितः=हितेन ज्ञानचारित्रादिना युक्तः(संवुडे) संवृतः=इन्द्रियमनोभ्याम् (धम्मट्ठी) धर्मार्थी =धर्मप्रयोजनवान् भवेत् तथा (उवहाणवीरिण्ण) उपधानवीर्य-उपधाने उग्रतपसि

शब्दार्थ—‘अणिहे-अनीहः’ साधु पुरुष किसी भी वस्तु में स्नेह न करे ज्ञान चरित्र वाले हितावह काम करे ‘संवुडे-संवृतः’ इन्द्रिय एवं मनसे गुप्त रहे ‘धम्मट्ठी-धर्मार्थी’ धर्म प्रयोजन वाले बने तथा ‘उवहाणवीरिण्ण-उपधानवीर्यः’ तप में पराक्रम करे ‘समाहिइंदिए-समाहितेन्द्रियः’ इन्द्रियों को नियमन में रखे ‘विहरेज्ज-विहरेत्’ इस प्रकार से साधु संयम का अनुष्ठान करे क्यों की-‘अत्तहियं-आत्महितम्’ अपना कल्याण ‘दुहेण-दुःखेन’ दुःख से ‘लब्भइ-लभ्यते’ प्राप्त होता है ॥३०॥

-अन्वयार्थ-

साधु सभी पदार्थों में अनुराग रहित हो, हित अर्थात् ज्ञान और चारित्र से युक्त हो इन्द्रियों और मन से संवरयुक्त हो धर्मार्थी हो तपस्या में उग्र सामर्थ्यवान् हो और अपनी इन्द्रियों को संवर में रख कर विचरे अर्थात् साधु

शब्दार्थ—‘अणिहे अनीहः’ साधु पुरुष कोण पण वस्तुमा स्नेह ना करे ‘सहिण्ण-सहित’ ज्ञान चारित्रवाणा हितावह काम करे ‘संवुडे-संवृत’ इन्द्रिय एवम मनथी गुप्त रहे ‘धम्मट्ठी-धर्मार्थी’ धर्म प्रयोजन वाणा अने तथा उवहाणवीरिण्ण-उपधानवीर्य’ तपमा पराक्रम करे ‘समाहिइंदिए-समाहितेन्द्रिय’ इन्द्रियेने नियमनमा राणे ‘विहरेज्ज-विहरेत्’ आ प्रकारथी साधु संयमनु अनुष्ठान करे केमके ‘अत्तहिय आत्महितम्’ पोतानुं कल्याण ‘दुहेण-दुःखेन’ दुःखथी ‘लब्भइ-लभ्यते’ प्राप्त थाय छे ॥३०॥

सूत्रार्थ

साधुअे सधणा पदार्थेमा अनुरागरहितं थवु नेधअे, हित अेट्ठे के ज्ञान अने चारित्रथी युक्तं थवु नेधअे, इन्द्रिये अने मनना संवरथी युक्तं थवु नेधअे, धर्मार्थी थवु नेधअे, तपस्यामां उग्र सामर्थ्य युक्तं थवु अने पोतानी इन्द्रियेने

सामर्थ्यवान् (समाहियइंदिए) समाहितेन्द्रियः=संयतेन्द्रिय इत्यर्थः (विहरेज्ज) विहरेत्=विचरेत् एतादृशः-साधुः संयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः, यतः 'अत्तहियं' आत्महितम् स्वकीयं कल्याणम् (दुहेण) दुःखेन (लब्भइ) लभ्यते यस्मादात्महितमतिशयितदुःखसाध्यं तस्मादनीहादि युक्तो भवेदिति ॥ ३० ॥

टीका-

'अणिहे' अनीहः स्नेहरहितः साधुः, कस्मिन्नपि स्वल्पे महति वा वस्तुनि ऐहिके आमुष्मिके वा स्नेहं नैव कुर्यात् । 'सहिए' सहितः हितेन सम्यग् ज्ञानदर्शनचारित्र्येण युक्तः यावता स्वहितं मोक्षादिरूपं कार्यं साधितं भवेत्, तादृशं संयमानुष्ठानलक्षणम् एव कार्यं कुर्यात् । 'सुसंबुडे' सुसंबुतः इन्द्रिय नो इन्द्रिय-विस्त्रोतसिका रहितः सन् वसेत् । 'धम्मट्ठी' धमार्थी=श्रतारुच्यचारित्र्यसंयमादि-धर्मानुष्ठायी भवेत् । 'उवहाणवीरिए' उपधानवीर्यः, उपधानमुग्रतपः तस्मिन् तपसि वीर्यवान् पराक्रमशीलो भवेत् । यथा तथा तपो बहुलं कर्मानुष्ठानं

इस प्रकार की विशेषताओं से सम्पन्न होकर संयम का पालन करे । आत्महित की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, अतएव अनुराग त्याग आदि से युक्त हो ॥३०॥

--टीकार्थ--

साधु अनीह हो अर्थात् छोटी या बड़ी, इस लोक संबंधी वस्तु में स्नेह धारण न करे तथा सहित हो अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप से युक्त हो, जिससे मोक्ष रूप स्वहित सिद्ध हो जाय, वैसा संयमानुष्ठान रूप कार्य ही करे । इन्द्रिय और मन संबंधी विस्त्रोतसिका से रहित हो अर्थात् इन के विषयों की अभिलाषा न करे । श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म तथा संयम आदि धर्म का अनुष्ठान करे । उपधान अर्थात् उग्रतप में पराक्रमशील हो जैसे

स परमा राणीने विचरवु ञेधये. अट्ठे के आ प्रकारनी विशेषताञ्चोथी संपन्न थधने साधुञ्चो सयमनु पालन करवु ञेधये आत्महितनी प्राप्ति धण्णी न सुशकेलीञ्चो थध शके छे, तेथी साधुञ्चो अनुरागने त्याग आदि पूर्वोक्त विशेषताञ्चोथी युक्त थवु ञेधये

-टीकार्थ--

साधु 'अनीह' होवेो ञेधये अट्ठे के आ लोकनी अने परलोकनी कोध 'पण्णु वस्तुमा ते अनुराग न राणे साधुञ्चो ज्ञान दर्शन, -चारित्र्य अने तपथी युक्त थवु' ञेधये. कारणु के तेना द्वारा न मोक्षरूप आत्मकल्याणनी प्राप्ति थाय छे तेणे सयमनी चोवी रीते आराधना करवी ञेधये के नेथी मोक्षरूप स्वहित सिद्ध थध नाय तेणे धन्द्रियोना सुभनी अभिलाषा राणवी ञेधये नुडी. परन्तु श्रुतधर्म, चारित्र्यधर्म तथा संयम आदि धर्मनी आराधना करवी ञेधये. तेणे उपधान (उग्रतप) मा पराक्रमशील

चरेत् । 'समाहिइंदिए' समाहितेन्द्रियः, इन्द्रियं स्वात्मवशे स्थापयेत् । इत्थंभूतः साधुः 'विहरेज्ज' विहरेत्-विचरेत्, संयमानुष्ठानं कुर्यात् तावत् संयमानुष्ठानं कुर्यात् यावन्मोक्षो न भवेत् । यतः 'अत्तहियं' आत्महितम्—आत्मने हितं यद्भवति तदात्महितम् । स्वकीयं कल्याणम् । 'दुहेण' दुःखेन 'लब्भइ' लभ्यते प्राप्यते, सर्वेषां प्राणिनाम् आत्महितं निरतिशयं सुखं मोक्षाऽपरपर्यायमेव भवति, न तु तत् कष्टमन्तरा साध्यं भवति । तत्कारणस्य संयमाऽनुष्ठानादेर्दुःख-वहुलत्वात् । 'नहि सुखं दुःखैर्विना लभ्यते' इति नियमात् ।

अत एवोक्तम्— आत्महितं दुःखेन लभ्यते । यत आत्महितं निरतिशय-सुखात्मको मोक्षो दुःखेन संसारे परिभ्रमताऽकृतधर्मानुष्ठानेन नावाप्यते । तथाचोक्तम्—

वने वैसे तप की बहुलता वाला कार्य ही करे । इन्द्रियों को अपने वश में रखे । इस प्रकार से साधु तब तक धर्म का सेवन करता रहे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए । क्योंकि आत्महित की प्राप्ति बहुत कठिनता से होती है और सभी प्राणियों के लिए सर्वोत्तम सुख स्वरूप मोक्ष ही आत्महित है । वह कष्ट सहन किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता । उसके कारण-भूत संयम के अनुष्ठान में कष्टों की बहुलता होती है । ऐसा नियम है कि सुख की प्राप्ति दुःखों को सहन किये बिना नहीं होती ।

इस कारण यहां कहा गया है कि आत्महित दुःख से प्राप्त होता है । सर्वोत्कृष्ट सुखस्वरूप मोक्ष ही आत्महित है और जिसने धर्म का सेवन नहीं किया है अतएव जो संसार में दुःख सहन करता हुआ भटक रहा है उसे

थवु लोभये आकशमा आकश तप करवा लोभये तेणु धन्द्रियेने पोताने वश राणवी लोभये आ प्रकशे साधुये न्या सुधी मोक्षनी प्राप्ति थाय त्या सुधी धर्मनु सेवन करवु लोभये कारणे के आत्महितनी प्राप्ति धरुणी न भुशकेदीथी थाय छे, अने सधणा प्राणीयेने माटे सर्वोत्तम सुणस्वइप मोक्ष न आत्महित इप छे तेनी प्राप्ति कष्ट सहन कर्या विना थध शकती नथी तेना कारणभूत सयमना अनुष्ठानमा कष्टेनी बहुलता न डोय छे जेवा नियम छे के दु जेने सहन कर्या विना सुणनी प्राप्ति थती नथी.

ते कारणे अही जेवु कडेवामा आव्यु छे के आत्महितनी प्राप्ति दु ष सहन करवाथी न थाय छे सर्वोत्कृष्ट सुणस्वइप मोक्ष न आत्महित छे जेणु धर्मनु सेवन कर्यु नथी तेमने आत्महित इप मोक्षनी प्राप्ति थती नथी जेवा जेवने तो संसारमा दु ष सहन करता थका लटकवु न पडे छे, कहु पणु छे के—

‘न पुनरिदमतिदुर्लभमगाधसंसारजलधिविभ्रष्टम् ।

मानुष्यं खद्योतकतडिल्लताविलसितप्रतिमम् ॥ १ ॥

तर्थाह— ‘शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता भ्रष्टं युगं पश्चिमा—

ऽम्भोधौ दुर्धरवीचिभिश्च सुचिरात्संयोजितं तद्द्वयम् ।

सा शम्या प्रविशेद्युगस्य विवरे तस्य स्वयं क्वापि चेत्

भ्रष्टो मर्त्यभवात्तथाऽप्यमुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥१॥

अर्थः—कीलकं पूर्वसमुद्रे प्रक्षिप्यते । तथा पश्चिमसमुद्रे युगम् । तद्दुर्भयं समुद्रस्य प्रवलवेगेन संयुज्येत अपि कदाचित्कालपरिपाकवशात् । तथा कीलकं युगेऽपि प्रविशेत् । यद्यपीदमसंभवि, तथापि कदाचित् असंभावितमपि संभवेत् । किन्तु पुण्यरहितः पुरुषः गतं मनुष्यजन्म, कथमपि न पुनः प्राप्स्य-

वह प्राप्त नहीं हो सकता, कहा भी है—“न पुनरिदमतिदुर्लभम्’ इत्यादि

अत्यन्त दुर्लभ, तथा अगाध संसार समुद्र में विभ्रष्ट (गुमा हुआ) तथा जुगनू और विजली की चमक के समान अल्पकालस्थायी यह मनुष्यभव पुनः प्राप्त नहीं होता॥१॥

तथा —“शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता” इत्यादि ।

शम्या (जूए में लगाई जाने वाली लकड़ी जिसे ‘पंचारी’ या कील कहते हैं) पूर्वसमुद्र में गिर गई हो और जूआ पश्चिमसमुद्र में गिरा हो, तो समुद्र की उत्ताल तरंगों से आहत होकर दोनों चिरकाल में कभी मिल जाँएँ और कदाचित् वह शम्या जूए के छेद में प्रवेश भी कर जाय ऐसा संभवित है किन्तु जिसने पुण्योपार्जन नहीं किया है ऐसा मनुष्य एकवार मनुष्यभव से होकर पुनः मनुष्यभव नहीं प्राप्त कर सकता ॥१॥

“न पुनरिदमति दुर्लभम्” अत्यन्त दुर्लभ अने अगाध संसार सागरमा पडेहुं अने आगिया तथा विजलीना चमकारा जेवो अल्पकाल स्थायी आ मनुष्य भव इरीथी प्राप्त थतो नथी ॥१॥

तथा ‘शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता’ इत्यादि—

शम्या (गाडानी धूसरीमा लगाउली लाकडी जेने कील अथवा जीली कहे छे) पूर्व समुद्रमा पडी गछ होय अने धूसरी पश्चिम समुद्रमा पडी गछ होय तो समुद्रना मोटा मोटा मोलज्यो वडे हुसेलाधने कदाय दीर्घकाल ग्याह तेज्यो अने लेगा थछ जाय अने कदाय ते शम्या (जीली) धूसरीना छिद्रमा पणु प्रवेश करे, परन्तु जेणे पुण्योपार्जन क्युं नथी जेवो मनुष्य, ओक वार मनुष्य भव शुभावी जेसीने इरी कही पणु मनुष्य भवनी प्राप्ति करी शकतो नथी ॥ १ ॥

तीति, युगशमिलादृष्टान्तस्याऽभिप्रायः । युगशमिलादृष्टान्तरीत्या मनु-
ष्यभव एव तावदतिदुर्लभः तत्रापि आर्यक्षेत्रादिकमतीव दुर्लभम् । तस्मा-
दात्महितमतीव दुर्लभं विद्यते । तथोक्तम् --

‘भूतेषु जंगमत्वं तस्मिन् पंचेन्द्रियत्वमुत्कृष्टम् ।
तस्मादपि मनुजत्वं मानुष्येऽप्यार्यदेशश्च ॥१॥
देशे कुलं प्रधानं कुले प्रधाने जातिरुत्कृष्टा ।
जातौ रूपसमृद्धी रूपे च बलं विशिष्टतमम् ॥ २ ॥

आशय यह है -कीली पूर्व समुद्र में डाल दी जाय और जूआ पश्चिम समुद्रमें । समुद्रकी प्रबल तरंगोंसे टकरा टकरा कर वे कदाचित् आपसमें मिल जाएँ और कदाचित् ऐसा भी समय आ जाय कि वह कीली जुएमें घुस जाय । यद्यपि यह संभवसा नहीं है तथपि कदाचित् ऐसा हो भी जाय किन्तु पुण्यहीन पुरुष एक वार मनुष्यभव को त्याग कर पुनः मनुष्यभव नहीं पा सकता । यह युगशमलिका दृष्टान्त का अभिप्राय है । इस दृष्टान्त के अनुसार प्रथम तो मनुष्यभव ही अत्यन्त दुर्लभ है फिर मनुष्यभव में भी आर्यक्षेत्र आदि की प्राप्ति तो और भी दुर्लभ है । इस प्रकार आत्महित बहुत ही दुर्लभ है । कहा भी है-“भूतेषु जंगमत्वं” इत्यादि ।

‘जीवों में त्रसपर्याय उत्कृष्ट है, त्रसों में पंचेन्द्रिय पर्याय उत्कृष्ट है । पंचेन्द्रियों में मनुष्यपन उत्तम है । मनुष्यभव में आर्यदेश की प्राप्ति, आर्यदेश में सत्कुल, सत्कुल में भी उत्कृष्ट जाति(मातृपक्ष की श्रेष्ठता) उत्कृष्ट जाति में

आ कथननो लावार्थं ये छे के पूर्वसमुद्रमा पडी गयेली शम्भा अने पश्चिम समुद्रमा पडी गयेली धूसरी कदाचि दीर्घ काल णाह समुद्रना प्रणण तरगो पडे धकेलाध धकेलाधने लेगी थध नय अने कदाचि ते शम्भा (पीली) धूसरीमा पणु प्रविष्ट थध नय, आ प्रकारनी अस लवित वात पणु कदाचि शक्य णने), परन्तु पुण्यहीन मनुष्य अक वार मनुष्य लवनो त्याग करीने इरी कही तेने प्राप्त करी शकतो नथी आ दृष्टान्त द्वारा ये णताववामा आण्यु छे के मनुष्य लवनी इरी प्राप्ते थवी धणुी न हुण्कर छे मनुष्य लवनी प्राप्ति तो हुण्कर छे, परन्तु मनुष्य लव प्राप्ते करीने आर्यक्षेत्र आदिनी प्राप्ति तो तेना करता पणु वधु हुण्कर छे आ प्रकारे आत्महित साधवानु कार्य धणुी न दुर्लभ गणुाय छे. कहु पणु छे के-“भूतेषु जंगमत्व इत्यादि-

भवति बले चायुष्कं प्रकृष्टमायुष्कतोऽपि विज्ञानम् ।

विज्ञाने सम्यक्तवं सम्यक्तवे शीलसंप्राप्तिः ॥ ३ ॥

एतत्पूर्वश्चाऽयं समासतो मोक्षसाधनोपायः ।

तत्र च बहु संप्राप्तं भवद्विरल्पं च संप्राप्यम् ॥४॥

तत् कुरुतोद्यममधुना मदुक्तमार्गे समाधिमास्थाय

त्यक्त्वा संगमनार्यं कार्यं सद्भिः सदा श्रेयः ॥५॥ इति ॥ ૩૦ ॥

મી રૂપ કી સમૃદ્ધિ, રૂપ મેં મી વિશિષ્ટતમ વલ કી પ્રાપ્તિ, વિગિષ્ટ વલ મિલ જાને પર મી દીર્ઘ આયુષ્ય, આયુષ્ય મિલ જાને પર મી વિજ્ઞાન દિતાદિત કા વિવેક, વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત હોને પર મી સમ્યક્ત્વ ઓર સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર લેને પર મી ચારિત્ર કી પ્રાપ્તિ હોના ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ હૈ ॥૧-૨-૩॥

‘एतत्पूर्वश्चायं’ इत्यादि । इन सब की प्राप्ति होने पर संक्षेप में मोक्ष साधन का उपाय यह है ।

हे भव्यजीव ! तूने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, थोडा प्राप्त करना शेष रहा है ॥४॥ अतएव चित्तमें समाधि धारण करके अब मेरे द्वारा प्रतिपादित मार्ग में आगे बढ़ने का उद्यम करे ।

और—‘अनार्य संगति को त्याग कर सत्पुरुषों को सदा श्रेय साधना चाहिए ॥५॥ इति ॥૩૦॥

જીવોમા ત્રસ પર્યાય સર્વોત્તમ ગણાય છે ત્રસોમા પચેન્દ્રિય પર્યાય ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે પચેન્દ્રિયોમા મનુષ્યપર્યાય સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે મનુષ્ય ભવમા આર્યક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ આર્યક્ષેત્રમા સત્કુળની પ્રાપ્તિ, સત્કુળમા પણ ઉત્તમ જાતિની (ઉત્તમ માતૃવશની) પ્રાપ્તિ ઉત્તમ જાતિમા પણ રૂપની સમૃદ્ધિ અને વિશિષ્ટ તમ જળની પ્રાપ્તિ, વિશિષ્ટ જળની પ્રાપ્તિ થવા છતા દીર્ઘાંયુષ્યની પ્રાપ્તિ, દીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થવા બાદ વિજ્ઞાનની હિતાહિતના વિવેકની-પ્રાપ્તિ, વિવેકની પ્રાપ્તિ થવા બાદ સમ્યક્ત્વની અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવા બાદ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવી, તે ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે. ॥ ૧-૨-૩ ॥

‘एतत्पूर्वश्चायं’ इत्यादि. આ બધી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવા બાદ મોક્ષ સાધવાનો સક્ષિપ્ત ઉપાય આ છે-

“હે ભવ્ય જીવ તે બધું જ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, હવે માત્ર થોડું જ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી છે તો ચિત્તમા સમાધિ ધારણ કરીને મારા દ્વારા (સર્વજ્ઞ તીર્થ કરો દ્વારા) પ્રતિપાદિત માર્ગે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કર.

અને અનાર્ય સંગતિનો ત્યાગ કરીને સત્પુરુષોએ સદા શ્રેય સાધવાને કટિબદ્ધ થવું બેધએ ॥ ૪-૫ ॥ ગાથા ૩૦ ॥

तदुक्तः सामायिको धर्मः प्राणिभिः कदापि न पूर्वं प्राप्त इत्येतद्वक्ष्यति
सूत्रकारः 'णहि णूण पुरा' इत्यादि ।

मूलम्—

णहि णूण पुरा अणुस्सुयं अदुवा तं तह णो समुट्ठियं ।

मुणिणा सामाय आहियं नाएणं जगसव्वदंसिणा ॥३१॥

छाया—

नहि नूनं पुराऽनुश्रुतमथवा तत्तथा नो समनुष्ठितम् ।

मुनिना सामायिकाद्याख्यातं ज्ञातेन जगत्सर्वदर्शिना ॥३१॥

अन्वयार्थः—

(जगत्सर्वदर्शिना) जगत्सर्वदर्शिना (नाएण) ज्ञातेन=ज्ञातपुत्रेण (मुणिणा)
मुनिना (सामाय आहियं) यत् सामायिकम् सावद्यविरतिलक्षणम् आख्यातम्
प्रकाशितम् तत् (णूणं) नूनं=निश्चितम् (पुरा) पुरा पूर्वम् तीर्थकरोपदेशान्पूर्व-

तीर्थकरो का कहा हुआ सामायिक धर्म प्राणियों ने पहले कभी प्राप्त
नहीं किया है, यह बात सूत्रकार दिखलाते हैं—“न हि णूण” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जगत्सर्वदर्शिना-जगत्सर्वदर्शिना’ समस्त जगत् को देखने
वाले ‘नाएण-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्र ‘मुणिणा-मुनिना’ मुनिने ‘सामायिक-आहियं-
सामायिकम् आख्यातम्’ सावद्यविरति लक्षण सामायिक कहा है वह ‘णूणं-
नूनम्’ निश्चय से ‘पुरा-पुरा’ तीर्थकरके उपदेश से पहले ‘ण हि अणुस्सुयं-नहि अनु-
श्रुतम्, जीवने नहीं सुना है ‘अदुवा’ अथवा’ अगर सुना हो तो भी ‘तं-तत्-
उस सामायिक को ‘तथा-तथा’ तीर्थ करके कथनानुसार ‘णो समुट्ठियं-नो
समनुष्ठितम्’ उस प्रकार उसका अनुष्ठान नहीं किया है ॥३१॥

तीर्थ करे द्वारा प्रतिपादित सामायिक धर्मनी उद्येनं पंडिता श्री प्राणि अर्थ
नथी, ओर बातने सूत्रकार प्रकट करे है— “ न हि णूण ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘जगत्सर्वदर्शिना-जगत्सर्वदर्शिना’ समस्त जगत्ने ज्ञेयायाणा
‘नाएण-ज्ञातेन’ जानपुत्र ‘मुणिणा-मुनिना’ मुनिने ‘सामायिक-सामायिकम्’ सावद्य
विरति लक्षण सामायिक वदे है उद्येनं है तं ‘णूणं-नूनम्’ निश्चयथी ‘पुरा-पुरा’ तीर्थ-
करना उपदेश पंडिता ‘णहि अणुस्सुयं-नहि अनुश्रुतम्’ उद्येनं आबज्यु नथी ‘अदुवा
अथवा’ अगर आबज्यु उद्येनं तो ‘तं-तत्’ तं सामायिकं ‘तथा-तथा’ तीर्थ करके
कथनतम् अनुसार ‘णो समुट्ठियं-नो समनुष्ठितं’ तं प्रकट नेमनु अनुष्ठानकरके नथी ॥३१॥

मित्यर्थः, (णहि अणुस्सुयं) नहि अनुश्रुतं जीवैः (अदुवा) अथवा श्रुतमपि किन्तु (तं) तत् सामायिकम् (तहा) तथा=तेन रूपेण तीर्थकृतकथनानुसारेण (णो समु-
द्वियं)नो समनुष्ठितम्=तद्रूपेण तदनुष्ठानं न कृतमस्मात् कारणात् प्राणिनामात्म-
हितं सुदुर्लभमिति ॥ ३१ ॥

टीका-----

‘जगत्सर्वदंशिणा’ जगत्सर्वदर्शिना, सर्वविषयकज्ञानवता सर्वज्ञेन ‘मुणिणा’ मुनिना
‘नाएणं’ ज्ञातपुत्रेण वर्द्धमानस्वामिना ‘सामायआहियं’ सामायिकाद्याख्यातम्=
सामायिकादि यथाख्यातचारित्रपर्यन्तधर्मः सर्वदर्शिना भगवता तीर्थकरेण प्रति-
पादितः ‘णूण’ नूनम् निश्चयेन ‘पुरा’ पुरा पूर्वम् इतः पूर्व जीवेन ‘णहि’ नहि=नैव
‘अणुस्सुयं’ अनुश्रुतम् कर्णगोचरीकृतम् ‘अदुवा’ अथवा यदि कदाचित् श्रुतमपि

-अन्वयार्थ-

जगत् के सर्व पदार्थों को देखने वाले ज्ञातपुत्र मुनि के द्वारा जो सावध
त्याग रूप सामायिक धर्म कहा गया है निश्चय जीवों ने उसे पहले नहीं
सुना है अथवा सुना भी है तो तीर्थकरो के कथनानुसार उसका अनुष्ठान नहीं
किया है। इसी कारण प्राणियों को आत्महितकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ रही है॥३१॥

-टीकार्थ-

समस्त पदार्थों के दर्शक अर्थात् सर्वज्ञ मुनि ज्ञातपुत्र वर्द्धमान स्वामीने
सामायिक आदि का कथन किया है अर्थात् सामायिक से लेकर यथाख्यात
चारित्र पर्यन्त चारित्र धर्म का प्रतिपादन किया है। निश्चय ही उस धर्म को
अब से पहले जीव ने श्रवण नहीं किया है। कदाचित् श्रवण किया भी
हो तो उनके उपदेश के अनुसार अनुष्ठान नहीं किया है।

सूत्रार्थ-

जगत्ना सर्व पदार्थोंने देवणज्ञान वडे प्रत्यक्ष देणी शकनारा ज्ञातपुत्र मुनिना
द्वारा (महावीर स्वामी द्वारा) जे सावध त्याग रूप सामायिक धर्मनु प्रतिपादन कर-
वामा आव्यु छे, तेने एवोअे पडेलां कही सालोयो नथी, अने कदाच्य सालोयो होय
तो तीर्थ करेना कथनानुसार तेनुं अनुष्ठान (आचरण) क्युं नथी ते कारणे जे प्राणी-
अने माटे आत्महितनी (मोक्षनी) प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ अनी गछ छे. ॥ ३१ ॥

टीकार्थ-

समस्त पदार्थों ना दर्शकअेटवे के मुनि ज्ञातपुत्र वर्द्धमान स्वामीअे सामायिकथी
एअेने यथाख्यात चारित्र पर्यन्तना चारित्र धर्मनु प्रतिपादन क्युं छे, आ धर्मनु एवे
पडेला कही श्रवण क्युं जे नथी कदाच्य श्रवण क्युं होय तो तेमना उपदेश अनुसार
अनुष्ठान (आचरण) क्युं नथी.

तथापि 'तं' तत् 'तह' तथा जिनाज्ञानुसारेण 'णो' नो=नैव 'समुष्टियं' समनुष्ठितम्
एतादृशः सामायिकादि धर्मो न कदापि जीवेन श्रुतः । अश्रुतपूर्वो धर्मो महावीरेण
प्ररूपितः । नत्वेवं धर्मस्य भवदुदीरितस्याऽपूर्वत्वेन प्रवाहरूपेण शास्त्रस्य परिणा-
मिनित्यता न स्यादित्यरुचिं मनसिकृत्याह-नो समनुष्ठितम् । श्रतमपि किन्तु
तथारूपेणानुष्ठानं न कृतम् ।

अयमभिप्रायः-- यद्यपि धर्मस्तु प्रथमत एव विद्यते किन्तु तीर्थकरः
तमुच्चार्य लोकान् अशिक्षयत् । तादृशधर्मानुष्ठानस्य प्रकारं लोकेभ्य उपदिदेश ।

भावार्थस्त्वयम् सर्वज्ञेन तीर्थकरेण महावीरस्वामिना सामायिकादि
धर्मः प्ररूपितः यं धर्मं न जीवः कदापि श्रतवान् । अथवा श्रुत्वापि तादृश यथा
रूपेणाऽनुष्ठानन्तु नैव कृतवान् इति ॥३१॥

ऐसा सामायिक आदि धर्म जीव ने कभी सुना नहीं है । महावीर ने
अश्रुतपूर्व धर्म का निरूपण किया है । अगर आपका कहाहुआ धर्म अपूर्व है तो
प्रवाहरूप से शास्त्र परिणामि नित्य नहीं रहेगा, इस अरुचि का विचार करके
कहते हैं सुना भी है तो उसी रूप में उसका अनुष्ठान नहीं किया है ।

अभिप्राय यह है-यद्यपि धर्म अनादिकाल से ही विद्यमान है किन्तु
तीर्थकर अपनी वाणी द्वारा लोगों को उसे सिखाते हैं अर्थात् उस धर्म के
आचरण का प्रकार जगत् के जीवों को बतलाते हैं ।

भावार्थ यह है-सर्वज्ञ तीर्थकर महावीर स्वामी ने सामायिक आदि धर्म
की प्ररूपणा की है, जिसे जीव ने पहले कभी सुना नहीं था, या सुनकर
भी जिसका कभी यथार्थ रूप से अनुष्ठान नहीं किया है ॥३१॥

એવા સામાયિક આદિ ઇપ ધર્મનું જીવે કદી શ્રવણ કર્યું નથી મહાવીર પ્રભુએ
અશ્રુતપૂર્વ ધર્મનું નિરૂપણ કર્યું છે કહાય કેઈ એવી શ કા ઉઠાવે કે ને આપે પ્રતિ-
પાદિત કરેલો ધર્મ અપૂર્વ છે. તે પ્રવાહ રૂપે શાસ્ત્ર પરિણામ નિત્ય નહી રહે" તે
આ શ કાનું નિવારણ કરવાને માટે સૂત્રકારે કહ્યું છે કે "કહાય આ ધર્મનું શ્રવણ
કર્યું હોય એવું બન્યું હશે પરંતુ તેનું યથાર્થ રૂપે આચરણ કરવામા આવ્યું નથી"
આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે—ને કે ધર્મ અનાદિ કાળથી વિદ્યમાન છે પરંતુ
તીર્થ કર લગવાનું પોતાની વાણી દ્વારા તે ધર્મનું આચરણ કરવાની રીત જગતના
જીવોને બતાવે છે,

ભાવાર્થ એ છે કે સર્વજ્ઞ તીર્થ કર મહાવીર સ્વામીએ સામાયિક આદિ ધર્મની
પ્રરૂપણા કરી છે મહાવીર લગવાનું દ્વારા પ્રતિપાદિત આ ધર્મનું શ્રવણ કરવાની તક આ
જીવને પહેલા કદી મળી ન હતી કહાય આ ધર્મનું શ્રવણ કરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ
હશે છતા આ જીવે કદી યથાર્થ રૂપે તેનું આચરણ કર્યું નથી ॥ ગાથા ૩૧ ॥

पुनरपि उपदेशान्तरमधिकृत्याह सूत्रकारः 'एवं मत्ता' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६
एवं मत्ता महन्तरं धम्ममिणं सहिया वहूजणा

६ ७ ११ ९ ११ १२
गुरुणो छंदाणुवत्तगा विरया तिनमहोघमाहियं त्तिवेमि ॥३१॥

छाया-

एवं मत्वा महदन्तरं धर्ममेनं सहिता वहवो जनाः ।

गुरोश्छन्दाऽनुवर्तका विरता स्तीर्णा महौघमाख्यातम् ॥इति ब्रवीमि ॥३२॥

अन्वयार्थः

(एवं) एवमनेन प्रकारेण (मत्ता) मत्वा (महन्तरं) महदन्तरं=सर्वोत्तमम् (धम्ममिणं) धर्ममेनम्=श्रुतचारित्रलक्षणमिमं धर्मम् स्वीकृत्य (सहिया) सहिताः=

पुनः उपदेश करते हैं—“एवं मत्ता” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘मत्ता-मत्वा’ मानकर ‘महन्तरं-महदन्तरम्’ सर्वोत्तम ‘धम्ममिणं-धर्ममेनम्’ इस श्रुतचारित्ररूप आर्हत धर्म को स्वीकार करके ‘सहिया-सहितः, ज्ञानादियुक्त ‘गुरुणो छंदाणुवत्तगा-गुरोश्छदानुवर्तकाः’ गुरु के अभिप्रायानुसार वर्तनेवाले ‘विरया-विरताः’ पाप से रहित ‘वहुजणा-वहुजनाः’ अनेकजनोंने ‘महौघं-महौघम्’ संसारसागर को ‘तिन्ना-तीर्णाः’ संसार को पारकिया है ‘आहियं-आख्यातम्’ ऐसा मैं आपसे कहता हूँ ‘त्तिवेमि-इतिब्रवीमि’ वह तीर्थकरके मुख से सुना है, वही आपको कहता हूँ स्व कल्पित नहीं कहता ॥३२॥

-अन्वयार्थ-

इस प्रकार इस श्रुतचारित्र धर्म को सर्वोत्तम मान कर, ज्ञानादि से

डवे सूत्रकार आ उदेशकने उपपत्तार करता आ प्रमाणे उपदेश आपे छे—“एवं मत्ता” इत्यादि-

शब्दार्थ- ‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘मत्ता-मत्वा’ भानीने ‘महन्तरं-महदन्तरम्’ सर्वोत्तम ‘धम्ममिणं-धर्ममेनम्’ आ श्रुतचारित्ररूप आर्हत धर्मने स्वीकार करीने ‘सहिया-सहिता’ जान वगेरैथी युक्त ‘गुरुणो छंदाणुवत्तगा-गुरोश्छदानुवर्तका’ गुरुना अभिप्राय अनुसार वर्तवावाणा ‘विरया-विरता’ पापथी रहित ‘वहुजणा-वहुजना’ अनेक लोकोअ ‘महौघं-महौघम्’ संसार सागरने ‘तिन्ना-तीर्णा’ संसारने पार करेले छे ओवु ‘आहियं-आख्यातम्’ डु आपने डहु छु ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ते तीर्थ करना मोहाथी साखेयु छे ते ज आपने डहु छु मारी वते कल्पना करीने डहेतो नथी ॥३२॥

सूत्रार्थ-

आ प्रकारना आ श्रुतचारित्र रूप धर्मने सर्वोत्तम भानीने, ज्ञानादिथी स पत्र.

ज्ञानादिसंपन्नाः (गुरुणो छंदाणुवत्तगा) गुरोश्छंदाणुवर्तकाः=गुरोराज्ञावर्तिनः
(विरया) विरताः=पापेभ्यः (बहुजणा) बहुजनाः=अनेके महापुरुषाः। (महोद्यं)
महोद्यं संसारसागरम् (तिन्ना) तीर्णाः संसारमतिक्रान्ता इत्यर्थः (आहियं)
आख्यातम् (त्तिवेमि) इति ब्रवीमि यदहं तीर्थकरमुखात् श्रुतवान् तदेवाहं तुभ्यं
कथयामि न स्वकल्पितं किञ्चिद् कथयामीति ॥ ३२ ॥

टीका—

‘एवं’ एवमनेन रूपेण ‘मत्ता’ मत्वा ‘महंतरं’ महदन्तरं छायातपयोरिव-
ज्ञानाज्ञानयोरिव पुण्यपापयोरिव प्राणातिपातप्रतिपादकधर्मभ्योऽस्य प्राणातिपात-
विरमणलक्षणधर्मस्यान्तरम् उत्तमत्वम् इति महदन्तरं श्रुतचारित्रलक्षणम् सर्वत
उत्कृष्टम् । ‘धम्ममिणं’ धर्ममेनम् सर्वज्ञोर्दारितं धर्म जैनीयं स्वीकृत्य ‘सहिया’
सहिताः ज्ञानादिसंपन्नाः । ‘गुरुणोछंदाणुवत्तगा’ गुरोश्छन्दाऽणुवर्तकाः गुरोराज्ञा-
कारिणः ‘विरया’ विरताः पापादिक्रियारजो विरताः, विनिवृत्ताः ‘बहुजणा’

सम्पन्नगुरुकी आज्ञा का अनुसरण करने वाले, पापोंसे विरत, अनेक महापुरुष
संसार सागर पार हुए हैं। इस प्रकार तीर्थकर भगवान् के मुख से मैंने जो
सुना है वही तुम्हें कहता हूँ। अपनी कल्पना से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।

—टीकार्थ—

जैसे छाया और धूप में अन्तर है, ज्ञान और अज्ञान में अन्तर
है, पुण्य और पाप में अन्तर है, उसी प्रकार हिंसा का प्रतिपादन करने
वाले धर्मों से इस प्राणातिपातविरमण रूप धर्म में अन्तर है। अतः यह
श्रुतचारित्रधर्म सब से उत्कृष्ट है। सर्वज्ञोक्त इस जैनधर्म को स्वीकार करके
सहित अर्थात् ज्ञानादि से सम्पन्न, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले,
पापादि क्रियारूपी रज से विरत बहुत जन इस अपार संसार सागर से तिर

श्रुती आज्ञानु अनुसरणु करनारा अने पापेथी विरत अनेक महापुरुषो संसार साग-
रने तरी गया छे. आ प्रकारनी बात मे अह तीर्थ कर भगवानने मुणे सलणी छे
तेमनी समक्ष मे (सुधर्मा स्वामीणे) ने बात सलणी छे, अेव तमारी समक्ष कहु
छु भारी पोतानी कल्पनाथी हु तमने कछु पणु कहेतो नथी ॥ ३२ ॥

टीकार्थ

तउका अने छायाउ वन्थे जेवो तक्षवत छे ज्ञान अने अज्ञानमा जेवो तक्षवत छे
पुण्य अने पापमा जेवु अन्तर छे जेवु न अन्तर हिंसातु प्रतिपादन करनारा अन्य
धर्मो अने प्राणातिपात विरमणरूप आ धर्ममा छे तेथी न आ श्रुतचारित्ररूप
धर्मने सर्वोत्कृष्ट कह्यो छे सर्वज्ञोक्त आ जैन धर्मने स्वीकार करीने ज्ञान दर्शन
चारित्र अने तपनथी सम्यक् प्रकारे आराधना करीने, अने श्रुती आज्ञा प्रमाणे वर्त-

बहवो जनाः 'महोद्य' महोद्यमपारससंसारसागरम् 'तिष्ठ' तीर्णाः, संसारसागर मतिक्रान्ताः 'आहियं' आख्यातम्, 'त्तिपेमि' इति ब्रवीमि इत्यहं भवद्भयः कथयामि प्राणिनां हितप्राप्तिरिति कठिना इति मत्वा तथा श्रुतचारित्रलक्षणो धर्मः सर्वत श्रेष्ठ इति विज्ञाय ज्ञानदर्शनादिसंपन्नाः गुरूपदिष्टमार्गेण चलन्तः पापविरता बहवो मनुष्याः संसारसागरमतिक्रान्ता इत्यहं तुभ्यं कथयामि ॥ ३२॥

इति द्वितीयाध्ययनीय द्वितीयेद्देशकः समाप्तः ॥ २ ॥

इति श्रीविश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहच्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य', पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री

वासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्त्याख्यायां व्याख्यायां वेतालियाख्यस्य
द्वितीयाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशकः

समाप्तः २-२

गये हैं। सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामीसे कहते हैं हे जम्बू जैसा मैंने भगवान् से गुना है वैसा तुम्हें कहता हूँ। तात्पर्य यह कि प्राणियों को हित की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है, ऐसा मानकर तथा श्रुतचारित्र धर्म सर्वोत्तम है, ऐसा जानकर उमका आचरण करने वाले ज्ञान दर्शन आदि से युक्त, गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाले और पापों से विरत बहुत मनुष्य संसार सागर से पार हो चुके हैं ॥३२॥

॥ द्वितीय अध्ययन का द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

नकरीने. अप्रविध कर्मोना दय करीने अनेक लुपो आ अपार स सागर सागरने तरी गया छे सुधर्मा स्वामी व जम्बू स्वामी आदि शिष्यो ने कहे छे हे भगवानने मुझे में वे आलोक्य छे ओर तमारी अमत्र प्रकट करे छु मारी बुद्धि द्वारा कल्पना करीने मे तमने आ उपदेश आभ्यो नथी परन्तु युह सर्वत्र भगवान् महावीरने मुझे आलोक्यी आ बात लु तमारी अमत्र कड़ी रह्यो छु

आ कथनने लावार्थ ओ छे हे मोक्षनी प्राप्ति थवी द्रष्टी व दुष्कर छे अने श्रुतचारित्र रूप धर्म व सर्वोत्तम छे ओवु आमलने तेनी आराधना करनारा ज्ञान दर्शन चारित्र अने तपथी युक्त गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर आलनारा अने पापों की निवृत्त अर्थ बुद्धि अनेक मनुष्यो आ संसार सागरने तरी गया छे, ॥ गाथा ३२ ॥

॥ श्रीगुरु अध्ययनने श्रीने उद्देशक समाप्त ॥

अथ तृतीयोद्देशकः प्रारभ्यते—

द्वितीयोद्देशकं परिसमाप्य तृतीयमुद्देशकमारभते, तस्य द्वितीयेनाऽयं संबन्धः। द्वितीयान्ते उक्तम्—पापकर्मणो विरताः पुरुषाः संसारसागरं तरन्तीति, इह चैतत् प्रतिपादयिष्यति—यदि साधोः परीपहोपसर्गो भवेतां तदा तौ सोढव्यौ। यतस्तयोः सहनकरणादेवाऽज्ञानजनितकर्मणां समुच्छेदः स्यात् । उद्देशस्याऽर्थाधिकारोऽपि प्रतिपादितः—परीपहोपसर्गयोः सहनकरणादेवाऽज्ञानजनितकर्मणां विनाशः, अतः साधूनां परीपहोपसर्गो सोढव्यावेवेति दर्शयितुं तृतीयोद्देशः प्रारभ्यते। तस्य चेदं प्रथमं सूत्रम्—‘संबुडकम्मस्स’ इत्यादि ।

तीसरे उद्देशे का प्रारंभ

द्वितीय उद्देश समाप्त करके तीसरा उद्देश आरंभ किया जा रहा है। इसका दूसरे उद्देश के साथ यह सम्बन्ध है—दूसरे उद्देश के अन्त में कहा गया था कि पापकर्म से निवृत्त पुरुष संसारसागर से तिरते हैं। यहाँ यह कहेंगे कि यदि साधु को परीपह और उपसर्ग की प्राप्ति हो तो उन्हें सहना चाहिए, क्योंकि उन्हें सहन करने से ही अज्ञानजनित कर्मों का क्षय होता है। उद्देश का अर्थाधिकार भी प्रतिपादन कर दिया गया कि परीपहों और उपसर्गों को सहने से ही अज्ञानजनित कर्मों का विनाश होता है, अतः साधुओं को परीपह और उपसर्ग सहने ही चाहिए। यही दिखलाने के लिए तीसरा उद्देश आरंभ किया जाता है। तृतीय उद्देश का प्रथम सूत्र यह है - “संबुडकम्मस्स” इत्यादि।

त्रीणोद्देशानो प्रारंभ-

त्रीणो उद्देशक पुरो थयो उवे त्रीणो उद्देशकनी शरुआत उरवामा आवे छे। त्रीणो उद्देशक साथे आ उद्देशकनो स भध आ प्रकारनो छे त्रीणो उद्देशकने अन्ते एवु उडेवामा आव्यु उतु के पापकर्मथी निवृत्त पुरुष संसार सागरने तरी नय छे आ उद्देशकमा ए वातनु प्रतिपादन उरवामा आवशे के साधुये परीपहो अने उपसर्गोनि सहन उरवा नेधये, कारण के तेमने सहन उरवाथी न अज्ञानजनित कर्मोनि क्षय थाय छे आ प्रकारे आ त्रीणो उद्देशकना अर्थाधिकारनु पणु प्रतिपादन उरवामा आव्यु छे के परीपहो अने उपसर्गोनि सहन उरवाथी अज्ञानजनित कर्मोनि विनाश थाय छे, तेथी साधुये परीपहो अने उपसर्गोनि समलावे सहन उरवा नेधये ए वातनु प्रतिपादन उरवा भाटे न त्रीणो उद्देशकनी शरुआत उरवामा आवे छे त्रीणो उद्देशकनु पडेणु सूत्र आ प्रमाणे छे-
“संबुडकम्मस्स” इत्यादि

मूलन

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
 संवृत्कर्मस्म भिक्षुवृणो जं दुःखं पुट्टं अवोहिण

७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४
 तं संजमओऽवचिज्जई मरणं हिच्चा वयंति पंडिया ॥१॥

छाया—

संवृतकर्मणो भिक्षोः यद्दुःखं स्पृष्टमवोधिना।

तत्संयमतोऽपचीयते मरणं हित्वा व्रजन्ति पण्डिताः ॥१॥

अन्वयार्थः—

(संवृत्कर्मस्म) संवृतकर्मणः=निरुद्धाश्रवद्वारस्य (भिक्षुवृणो) भिक्षोः=साधोः
 (अवोहिण) अवोधिना=अज्ञानवशेन (जं) यत् (दुःखं) दुःखं तज्जनकमप्रविधं कर्म वा

शब्दार्थ—‘संवृत्कर्मस्म-संवृतकर्मणः’ आठ प्रकारके कर्मों का आगमन
 जिनमें रोकदिया है । ऐसे ‘भिक्षुवृणो-भिक्षोः’ साधुको तथा ‘अवोहिण-अवो
 धिना’ अज्ञान वशसे ‘जं-यत्’ जो दुःखं—‘दुःखम्’ दुःख ‘पुट्टं-स्पृष्टम्’ वंथा है
 ‘तं-तत्’ वः दुःख ‘संजमओ-संयमतः’ सतरह प्रकारके संयम से ‘अवचिज्जई
 -अपचीयते’ प्रतिक्रमण क्षीण हो जाता है और ‘पंडिया-पंडिताः’ वे
 पंडित पुण्य अर्थात् सन् अपत् के विवेक वाला पुरुष ‘मरणं हिच्चा-मरणं
 हित्वा’ मरण को छोड़कर ‘वयंति-व्रजन्ति’ मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥१॥

अन्वयार्थ

आश्रवद्वारों को रोक देने वाले साधु के अज्ञान के कारण वंथे हुए
 या निराश्रित हुए दुःख अथवा आठकर्म भगवान के कहे सतरह प्रकार के संयम से

अन्वयार्थ—‘संवृत्कर्मस्म-संवृतकर्मणः’ आठ प्रकारके कर्मों का आगमन जेणे
 रोक दी है, ऐसे ‘भिक्षुवृणो-भिक्षोः’ साधुने तथा ‘अवोहिण-अवोधिना’ अज्ञान
 वशसे ‘जं-यत्’ जो ‘दुःखं-दुःखम्’ दुःख ‘पुट्टं-स्पृष्टम्’ पायेला छे ‘तं-तत्’ ते दुःख
 ‘संजमओ संयमतः’ अथवा अठारह प्रकारके संयम से ‘अवचिज्जई-अपचीयते’ हरेक क्षण क्षीण
 करे अथवा ऐसे ‘पंडिया-पंडिताः’ ते पंडित पुरुष अर्थात् अत्य अत्यन्त विवेकवाण
 पुरुष ‘मरणं हिच्चा-मरणं हित्वा’ मरण को छोड़ने ‘वयंति-व्रजन्ति’ मोक्षने प्राप्त
 करे छे ॥१॥

अन्वयार्थ—

आश्रवद्वारों को रोक देने वाले साधु के अज्ञान के कारण वंथे हुए
 या निराश्रित हुए दुःख अथवा आठकर्म भगवान के कहे सतरह प्रकार के संयम से

(पुट्टं) स्पृष्टं=वद्स्पृष्टं निकाचितमित्यर्थः (तं) तत्=दुःखं कर्म वा (संजमओ) संयमतः=भगवदुक्तसप्तदशसंयमतः (अवचिज्जई) अपचीयते=प्रतिक्षणं क्षयमुपयाति यथा तडागस्थितं जलं निरुद्धापरप्रवेशद्वारं सूर्यकिरणस्पर्शात्प्रत्यहमपचीयते एवं संवृताश्रवद्वारस्य भिक्षोः संयमानुष्ठानेनानेकभवोपार्जितं कर्म क्षीयते इत्यर्थः, ये च संयमानुष्ठायिनः ते (पंडिया)पंडिताः=सदसद्विवेकिनः (मरणं हिच्चा) मरणं हित्वा=संयमपालनात् संसारपरिभ्रमणं परित्यज्य(वयंति)व्रजन्ति=मोक्षं प्राप्नुवन्तीति ॥१॥

टीका-

‘संबुडकम्मस्स’ संवृतकर्मणः=संवृतानि=निरुद्धानि कर्माणि=पञ्चास्रवरूपाणि येन स तथा, एतादृशस्य, ‘भिक्षुणो’ भिक्षुकस्य=निरवद्यभिक्षामिक्षणशीलस्य-संयतस्य ‘अवोहिण्’ अवोधिना अज्ञानवलात् यत्कर्म आगतम् ‘जं दुवखं’ यत् दुःखम् ‘पुट्टं’ स्पृष्टम्, यस्य कर्मणो बन्धनं जातम् (तं) तत् कर्म ‘संजमओ’ संयमतः=

प्रतिक्षण क्षीण होते जाते हैं। जैसे नवीन जल का आगमन रोक दिया जाय तो तालाब में भरा हुआ जल सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रतिदिन कम होता जाता है, इसी प्रकार आश्रवद्वारों का निरोध कर देने वाले भिक्षु के अनेक भवों में उपार्जित कर्म भी संयम के अनुष्ठान से क्षीण हो जाते हैं अतः जो संयम का अनुष्ठान करने वाले हैं वही पण्डित अर्थात् सत् असत् के विवेकी हैं और वे मरण को त्याग कर अर्थात् संयम पाल कर संसार भ्रमण को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥१॥

-टीकार्थ-

आठ प्रकार के कर्मों के आगमन के कारणभूत पाँच प्रकार के आश्रव को जिसने रोक दिया है ऐसे भिक्षु को अर्थात् निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने वाले साधु को, अज्ञान द्वारा जो दुःख आया है या जिस कर्म का बन्ध

ते कर्मोनि धणु धणु क्षीणु करतो रहे छे जेवी रीते तणावमा नवीन जणने आवतु अटकावी देवामा आवे तो तणावतु पाणी सूर्यना तापथी प्रतिदिन सूकातु नथ छे जेज प्रमाणे आश्रव द्वारेनो निरोध करनारा भिक्षुना अनेक लवोमा उपाजित कर्मो पणु सयमना अनुष्ठान वडे क्षीणु थथ नथ छे तेथी तेजो सयमनु अनुष्ठान करनारा छे, तेजो ज पडित (सत् असत्ना विवेकयुक्त) कडेवाय छे जेवा पुरुषो ज सयमनी आराधना करीने मरणुनो त्याग करीने जेटदे के सारभ्रमणु साथी छुटकारो पामीने मोक्ष प्राप्त करे छे ॥१॥

-टीकार्थ-

आठ प्रकारना कर्मोना आगमनमां कारणभूत जेवा पाच प्रकारना आश्रवने जेभणु रेकी दीधा छे, जेवा भिक्षुने अर्थात् निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनार साधुने अज्ञान द्वारा जे दुःख आवी पड्यु छे अथवा जे कर्मोना बन्ध थयो छे ते दुःख अने कर्मोना सयमनी आराधना

संयमेनेत्यर्थः 'अवचिज्जई' अपचीयते नश्यतीत्यर्थः, 'पंडिया' पण्डिताः सदसद्विवे-
कयुक्ताः पुरुषाः, 'मरणं हिचा' मरणं हित्वा=मरणं परित्यज्य 'वयंति' व्रजन्ति मोक्षम्,
येन पुरुषेण कर्म अवरुद्धम्, अथवा असम्यगनुयोगरूपमनुष्ठानं त्यक्तम्। अथवा मिथ्या-
दर्शनाऽविरतिप्रमादकपाययोगरूपं कर्म येन परित्यक्तम्, तस्य पुरुषस्य अज्ञानबलात्
यत्कर्म प्रतिकूलवेदनीयमुपस्थितम्, यद्वा-दुःखकारणमष्टविधकर्म वद्धस्पृष्टनिकाचित-
भेदेनोपचितं । तत्सर्वं तीर्थकरोदीरितसप्तदशप्रकारकसंयमानुष्ठानेन प्रतिक्षणमप-
चीयते। यथा तडागे जलागमनमवरुद्धं ततः शेषं तत्रस्थितं जलं सूर्यकिरणेन
कालतो नश्यति । एवं येन भिक्षुणा आश्रवद्वारो निरुद्धः तस्य शेषमनेक-

हुआ है वह दुःख और कर्म संयम से नष्ट हो जाता है । सत् असत् का
विवेकी पुरुष मरण को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

जिस पुरुष ने कर्म को रोक दिया है अथवा असत्कर्म का अनुष्ठान
त्याग दिया है अथवा मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगरूप कर्म-
बन्ध के कारणों का त्याग कर दिया है उस पुरुष को अज्ञान के बल से जो
प्रतिकूलवेदनीय कर्म उपस्थित हुआ है अथवा दुःख का कारणभूत आठ प्रकार
का कर्म वद्ध स्पृष्ट निकाचित के भेद से उपचित हुआ है, वह सब तीर्थकरो
द्वारा उपदिष्ट सत्तरह प्रकार के संयम का अनुष्ठान करने से क्षण क्षण में क्षीण
होता जाता है । जैसे तालाब में नूतन जल का आना रोक दिया जाय तो
तालाब में स्थित शेष जल सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर यथाकाल सूख
जाता है, उसी प्रकार आश्रवद्वारों को निरुद्ध कर देने वाले संवृतात्मा साधु
के अनेक भवों में उपार्जित पुरातन कर्म संयम के अनुष्ठान से क्षय हो जाते

करवाथी नाश थर्ध न्यथे सत् असत्तना विवेकवाणे पुरुष मरुणुने त्याग करीने
(स सार भ्रमणुने त्याग करीने) मोक्ष प्राप्त करे छे. ने पुरुषे कर्मनु आगमन रोक्री
हीधु छे, अथवा असत्कर्मना अनुष्ठानने परित्याग कर्ये छे अथवा मिथ्यादर्शन, अविरति
प्रमाद, कपाय अने योगरूप कर्मबन्धना कारणेना त्याग करी हीधो छे, ते पुरुषने
अज्ञानने कारणे ने प्रतिकूल वेदनीय कर्मोना बन्ध थयो छे, अथवा दुःखना कारणभूत
आठ प्रकारना ने कर्म वद्ध, स्पृष्ट के निकाचित कर्मो इपे उपचित थया छे, तेमने
तीर्थ करे द्वारा उपदिष्ट सत्तर प्रकारना संयमना अनुष्ठान द्वारा क्षण्ण क्षण्ण क्षीणु करी शक्य
छे नेवी रीते तणावमा नवीन पाणीना आगमनना मार्गेने बध करी देवामा आवे
तो तणावमा रडेहु पाणी सूर्यना तापथी धीमे धीमे सूखथने स पूर्युत नष्ट थर्ध न्यथ
छे, अथ प्रमाणे आश्रवद्वारेना निरोध करनारा संवृतात्मा साधुना अनेक भवोमा
उपार्जित पुरातन कर्मोना पणु संयमना अनुष्ठान वडे क्षय थर्ध न्यथ छे. ने संवृतात्मा

भवोपार्जितकर्म संवृतात्मनः संयमानुष्ठानेन क्षीयते। यः संवृतात्मा संयमानुष्ठानं पालयति, स जन्मजरामरणादिकं विधूय मोक्षं प्राप्नोति, इति॥१॥

दीक्षितोऽपि, कृतसंयमानुष्ठानोऽपि तस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षं नासादयति, तादृशपुरुषविशेषमधिकृत्य किमपि ब्रूते सूत्रकारः—‘ये विघ्नवणाहि’ इत्यादि।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६
जे विघ्नवणाहिऽजोसिया संतिन्नेहिं समं वियाहिया।

७ ८ ९ १२ १० ११
तम्हा उड्ढंति पासहा अदक्खु कामाईं रोगवं॥२॥

छाया—

ये विज्ञापनाभिरजुष्टाः संतीर्णैः समं व्याख्याताः।
तस्मादूर्ध्वं पश्यत अद्राक्षुः कामान् रोगवत् ॥२॥

हैं। जो संवृतात्मा संयमानुष्ठान का पालन करता है वह जन्म जरा मरण आदि को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१॥

जो दीक्षित होकर भी और संयम का अनुष्ठान करके भी उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता ऐसे पुरुषविशेष को लक्ष्य करके सूत्रकार कुछ कहते हैं—“जे विघ्नवणाहिं इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो पुरुष ‘विघ्नवणाहिं-विज्ञापनाभिः’ स्त्रियोंसे ‘अजो-सिया-अजुष्टाः’ सेवित नहीं है वे ‘संतिन्नेहि-संतीर्णैः’ मुक्तपुरुषों के ‘समं-समम्’ समान ‘वियाहिया-व्याख्याताः’ कहे गये हैं ‘तम्हा-तस्मात्’ इसलिये ‘उड्ढं-ऊर्ध्वम्’ स्त्री परित्याग के बादही ‘पासह-पश्यत’ मोक्षप्राप्त होता है ऐसा हे शिष्यो तुम जानो ‘कामाई-कामान्’ कामभोगों को जिन पुरुषों ने ‘रोगव-रोगवत्’ रोगके तुल्य ‘अदक्खु-अद्राक्षुः’ देखे हैं वे मुक्त के तुल्य हैं ॥२॥

संयमानुष्ठाननुं पालन करे छे, ते जन्म, जरा, मरण आदिने नष्ट करीने मोक्ष प्राप्त करी ले छे ॥१॥

जे पुरुष दीक्षा लधने संयमनु अनुष्ठान करवा छता पशु जेज जन्ममा मोक्ष प्राप्त करी शकती नथी, जेवा पुरुषविशेषने अनुलक्षीने सूत्रकार कहे छे डे—

“ जे विघ्नवणाहि ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे पुरुष ‘विघ्नवणाहि-विज्ञापनाभिः’ स्त्रीयोथी ‘अजोसिया-अजुष्टा.’ सेवित नथी, तेजो ‘संतिन्नेहि-संतीर्णैः’ मुक्त पुरुषोना ‘सम-समम्’ समान ‘वियाहिया-व्याख्याता’ कहेल छे ‘तम्हा-तस्मात्’ जेठला भाटे ‘उड्ढं-ऊर्ध्वम्’ स्त्री परित्याग पछी जे ‘पासह-पश्यत’ मोक्ष प्राप्त थाय छे जेवु छे शिष्यो। तमे जेजो ‘कामाई-कामान्’ कामभोगोने जे पुरुषोथी ‘रोगव-रोगवत्’ रोगना तुल्य ‘अदक्खु-अद्राक्षु’ जेथु छे ते मुक्तना तुल्य छे ॥ २ ॥

अन्वयार्थः

(जे) ये पुरुषाः (विघ्नवणादिं) विज्ञापनाभिः=विज्ञाप्यन्ते कामार्थिभिर्यास्ता विज्ञापनाः स्त्रियस्ताभिः 'अजोसिया' अजुष्टाः=असेविताः ते (संतिन्नेदिं) संतीर्णैः मुक्तैःपुरुषैः (समं) समं=तुल्याः, (वियादिया) व्याख्याताः=कथिताः (तम्हा) तस्मात् कारणात् (उद्धं) ऊर्ध्वम्=स्त्रीपरित्यागादनन्तर यद् भवति तत् (पासह) हे शिष्याः पश्यत=मोक्षं ते प्राप्नुवन्तीति जानीहि, ये च (कामाटं) कामान् (रोगवं) रोगवत् व्याधितुल्यान् (अदक्वु) अद्राक्षुः=दृष्टवन्तस्ते संतीर्णममा-व्याख्याता इति॥२॥

टीका

(जे) ये पुरुषाः 'विघ्नवणादि' विज्ञापनाभिः, 'अजोसिया' अजुष्टाः= न सेविताः, विज्ञाप्यन्ते कामार्थिभिर्यास्ता विज्ञापनाः अथवा विज्ञाप्यन्ते कामिनः कामसेवनार्थं याभिः ताः विज्ञापना ललनाः ताभि-

-अन्वयार्थ-

कामी जन जिनकी विज्ञापना या आजीजी करने हैं, उन्हें विज्ञापना कहते है । विज्ञापना का अर्थ है-स्त्री । जो महापुरुष स्त्रियों के द्वारा सेवित नहीं हैं, वे मुक्त पुरुषों के समान कहे गए है । हे शिष्यो ! स्त्रीत्याग के पश्चात् जो होता है, उसे देखो अर्थात् यह जानो कि वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । जिन्होंने कामभोगों को रोग के समान देखा वे तिरे हुए कहे गये हैं ॥२॥

-टीकार्थ-

कामी जनों के द्वारा जिनकी विज्ञप्ति की जाती है या जिनके द्वारा कामसेवन के लिये कामी जनो की विज्ञप्ति की जाती है, उन्हें विज्ञापना

-सत्रार्थ-

कामी जनो जेमनी विज्ञापना अथवा आलुलु करे छे, तेमने विज्ञापना छडे छे, ओटले डे "विज्ञापना" पद आही स्त्रीतु वाचक छे जे महापुरुषो स्त्रीयो द्वारा सेवित नथी, तेमने मुक्तपुरुषोना समान कहरा छे हे शिष्यो ! स्त्रीना त्याग करवाथी शेो लाल थाय छे, ते बुयो ओटले डे ओ वानने जाल्ही दो डे स्त्रीना त्याग करनार महापुरुषो मोक्ष प्राप्त करी ले छे जेमणे कामभोगोने रोगना समान मान्यो छे, तेयो मुक्तपुरुषोना जेवा ज छे ॥२॥

-टीकार्थ-

कामी जनो द्वारा जेमने विज्ञप्ति (आलुलु) कराय छे, अथवा जेमना द्वारा काम सेवनने माटे कामीजनोने विज्ञप्ति कराय छे, तेमने विज्ञापना अर्थात् स्त्री छडे छे, तेमना

स्त्रीभिः न जुष्टाः ते पुरुषाः 'संतिन्नेहि' संतीर्णैः=संसारसागरपारगैः मुक्तैः पुरुषैः 'समं' समाः तुल्याः 'वियाहिया' व्याख्याताः=कथिताः ये पुरुषाः स्त्रीसम्पर्क-रहिताः ते मुक्तपुरुषतुल्याः भवन्ति । स्त्री एव संसारसागरस्य प्रयोजिका तथा रहितो मुक्तो भवति, तत्समो वा भवति ।

हे संसार ! त्वां सर्वोऽपि अतिक्रामेत् परन्तु मध्ये इयमबला सबलेव प्रतिबन्धिका, इयं च सर्वथैव बन्धकारिणी तथा नरकादिजनिका चेति । तदुक्तम्

“संसार तव दुस्तारपदवी न दवीयसी,
अन्तरा दुस्तरा न स्यु, यदि रे मद्विरेक्षणाः”॥१॥

अर्थात् स्त्री कहते हैं । उनके द्वारा जो पुरुष सेवित नहीं हैं वे संसारसागर के पारगामी मुक्तात्माओं के समान कहे गए हैं । जो पुरुष स्त्रीसम्पर्क से रहित हैं, वे मुक्त पुरुषों के समान हैं, स्त्री ही संसारसागर में डवाने वाली है, जो उससे रहित है, वह मुक्त या मुक्त के समान है ।

हे संसार ! तुझे सभी पार कर जाते परन्तु यह अबला सबलाजैसी बीच में रुकावट है ! यह सर्वथा बन्धकारिणी है और नरक आदि दुर्गतियाँ में ले जाने वाली है । कहा भी है —“संसार तव दुस्तार” इत्यादि ।

‘अरे संसार ! यदि बीच में यह दुस्तरा (जिसका पार पाना कठिन है) मद्विरेक्षणाः मादक दृष्टिवाली-कामिनी न होतीं तो तेरी यह जो दुस्तर पदवी (मार्ग) है, यह कोई दूर की बात न होती अर्थात् तुझे पार करना कठिन न रह जाता ’

द्वारा जे पुरुषो सेवित नथी, ते पुरुषोने संसार सागरने तरी जनारा मुक्तात्माओना जेवा क्हा छे, जे पुरुषो स्त्री संपर्कथी रहित छे, तेभने मुक्त पुरुषो जेवा ज मानवामा आवे छे स्त्री ज संसार सागरमा डुणाउनारी छे, जेओ तेनाथी रहित छे तेओ मुक्त अथवा मुक्तसमान छे.

हे संसार ! तने सधणा जेवो पार करी शकत, परन्तु या अणणा (स्त्री) इपी सणण रुकावट तारा मार्गनी वन्धे नउ छे ते सर्वथा बन्धकारिणी छे अने नरक आदि दुर्गतियोमा लक्ष जनारी छे कहु पणु छे के—“संसार तव दुस्तार” इत्यादि

“हे संसार ! जे वन्धे या दुस्तरा (जेने पार करवानु दुष्कर छे ओवी), मद्विरेक्षणा (मादक दृष्टिवाणी) कामिनी न होत तो तारी या जे दुस्तरा पदवी (मार्ग) छे, जे कोई मुश्किली भरी बात न होत ओटके के जे कामिनी न होत, तो तने (संसारने) पार करवानु कार्य कठिन न जनत ”

સમ્યક્કુલોત્પન્નાપિ કામિની પુરુષાણાં વન્ધનાયૈવ ભવતિ યથા સુવર્ણ-
નિર્મિતાપિ શૃંખલા વન્ધાય ભવતિ । તદુક્તમ્ -

“કામં કુલકલંકાય કુલજાતાઽપિ કામિની ।

શૃંખલા સ્વર્ણજાતાપિ વંધનાય ન સંશયઃ” ॥૨॥

સ્ત્રી દ્વિ માયાકારિણી મુકુતસ્ય સ્વંડપિત્રી નૃણાં સ્વંડનકારિકા તથા
નરકસ્ય ભાજનં ચ ભવતીતિ તદુક્તમ્ માયા “પ્રમદાહ્યુત્પથ”-મિત્યાદિ ।

“પ્રમદાહ્યુત્પથં નેતું પ્રયતન્તે શરીરિણામ્

માયાકરણ્ડી મુકુતસ્ય ચણ્ડી નૃણાં વિશ્વણ્ડી નરકસ્ય ઢણ્ડી” ॥

ઇત્યાદિ સ્ત્રીનિન્દ્યા સ્ત્રીણામેવ સંસારમૂલત્વકથનમ્ । અધુનાપિ દૃશ્યતે

અછલે કુલ મેં ઉત્પન્ન મી કામિની પુરુષાં કે વન્ધન કે લિષે હી દ્વોતી
હૈ, જૈસે સ્વર્ણ કી મી વની સાંકલ વન્ધનકા હી કારણ હૈ । કહા મી હૈ-“કામં
કુલકલંકાય” ઇત્યાદિ ।

‘કામિની મલે હી સત્કુલ મેં જન્મી હો ફિર મી વહ કુલ કે કલંક
કા હી કારણ દ્વોતી હૈ, યથા સોને કી વની હુર્ સાંકલ મી વન્ધન કે લિષે હી
દ્વોતી હૈ, ઇસમેં સંશય કો અવકાશ નહીં,

સ્ત્રી માયાચાર કરને વાલી, પુણ્ય કા સ્વંડન કરને વાલી પુરુષાં કો
શ્વણ્ડ શ્વણ્ડ કરને વાલી તથા નરક કા પાત્ર દ્વોતી હૈ । કહા હૈ-“પ્રમદા
હ્યુત્પથં નેતું” ઇત્યાદિ ।

‘સ્ત્રી મનુષ્ય કો ઉન્માર્ગ મેં લે જાને કા પ્રયત્ન કરતી હૈ । વહ માયા
કી કરંડી હૈ, મુકુત કો વિનષ્ટ કરને વાલી ચણ્ડી હૈ ઓર નરક કી ઢંડી હૈ’
ઇત્યાદિ નિન્દા કરકે સ્ત્રિયોં કો હી મવભ્રમણ કા મૂલ કહા ગયા હૈ ।

જેવી રીતે સોનાની સાંકળ પણ બન્ધનનુ જ કારણ બને છે, એજ પ્રમાણે સારા કુળમા
ઉત્પન્ન થયેલી કામિની પણ પુરુષોને માટે બન્ધનનુ જ કારણ બને છે કહ્યુ પણ છે કે-
“કામ કુલકલંકાય” ઇત્યાદિ-

“કામિની ભલે સત્કુળમા જન્મી હોય, પરન્તુ તે કુળના કલ કનું જ કારણ બને છે
જેવી રીતે સોનાની સાંકળ બન્ધનનુ કારણ બને છે એવીજ રીતે સત્કુળમા જન્મેલી
હોય અવી સ્ત્રી પણ પુરુષને માટે બન્ધનનુ જ કારણ થઈ પડે છે તેમા અશયનો
અવકાશ જ નથી ”

સ્ત્રી માયાચાર કરનારી, પુણ્ય નુ બંડન કરનારી, પુરુષને સર્વથા નાશ કરનારી
તથા નરકનાં પાત્રરૂપ હોય છે કહ્યુ પણ છે કે-“પ્રમદા હ્યુત્પથનેતુ ” ઇત્યાદિ-

“સ્ત્રી પુરુષને ઉન્માર્ગે લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે માયાની ટોપલી જેવી
છે, મુકુતનો નાશ કરનારી અહી છે અને નરકની હાડી (હાડી) છે ”

—महान्तोऽपि शास्त्राणां पारंगताः स्त्रीपाशपाशिताः संसारमेवानुवर्तन्ते । स्त्रीविरहिता अल्पमेधसोऽपि स्वेच्छया धर्मध्यानादौ संलग्ना भवन्ति । अतः स्त्रीसंपर्करहिता मुक्ततुल्या भवन्ति पुरुषाः । एवमेव स्त्रीणां कृते पुरुषा अपि ज्ञातव्याः। 'तम्हा' तस्मात् 'उड्डं' स्त्रीपरित्यागादूर्ध्वम् 'पासहा' पश्यत=स्त्री-परित्यागादेव मुक्तिर्भवतीति पश्यत तथा 'कामाङ्' कामान् ये पुरुषाः । 'रोगवं' रोगवत् 'अदक्खु' अद्राक्षुः, यः पुरुषः कामभोगादिकं रोगमिव पश्यति सोऽपि मुक्तसम एव भवति ॥ २ ॥

पुनरपि उपदेशान्तरमाह—'अग्गं वणीएहि' इत्यादि ।

मूलम्—

४ २ ३ ६ ५ १
अग्गं वणीएहि आहियं धारंती राईणिया इहं

७ १० ११ ८ ९
एवं परमा महव्वया अक्खाया उ सराइभोयणा ॥३॥

छाया—

अग्र्यं वणिग्भिराहितं धारयन्ति राजान इह ।

एवं परमाणि महाव्रतानि आख्यातानि सरात्रिभोजनानि ॥३॥

आज भी देखा जाता है कि शास्त्रों में पारंगत महान् पुरुष भी स्त्री के बन्धन में बद्ध होकर संसार के अनुकूल ही आचरण करते हैं, और जो स्त्री से रहित हैं वे अल्पबुद्धि होते हुए भी अपनी इच्छा से धर्मध्यान आदि में लगे रहते हैं । अतः स्त्रीके सम्पर्क से रहित पुरुष मुक्त के समान हैं । इसी प्रकार स्त्रियों के लिए पुरुषको समझने चाहिए । इस कारण यह देखो कि स्त्री त्याग के पश्चात् मुक्ति होती है । जिसने काम को रोग समझा, वह पुरुष भी मुक्त के समान ही है ॥२॥

आ प्रकारे निन्दा करीने स्त्रीओने न लवभ्रमणुनु भूण कडेवामा आवेल छे आन पणु ओपु जेवामा आवे छे के शास्त्रोमा पारगत महान् पुरुषो पणु स्त्रीना बन्धनमा धारने ससारने अनुकूल आचरण न करे छे, अने जेओ स्त्रीथी रडित छे—स्त्रीमा आसक्त नथी, जेवा पुरुषो अल्पबुद्धि वाणा होवा छता पणु स्वेच्छथी धर्मध्यान आदिमां दीन रहे छे तेथी स्त्रीना संपर्कथी रडित पुरुषोने मुक्तात्माओना जेवा कह्या छे. जेन प्रमाणे स्त्रीओने माटे पुरुषो पणु समजवा—ओटले के जे स्त्री पुरुषना संपर्कनो त्याग करे छे, ते पणु मुक्तात्मा समान न छे आ गाथा द्वारा जे वातने प्रतिपादित करवामा आवी छे के स्त्रीना त्याग कर्या ग्राह न मुक्तिनी प्राप्ति थड शके छे. जेणे कामने रोग समान मान्यो छे, ते पुरुष पणु मुक्तना समान छे. ॥ गाथा २ ॥

टीका-

‘इह, अस्मिन् लोके ‘वणिर्एहि’ वणिग्भिः ‘आहियं’ आहितं=दूरदेशादानीतम् ‘अग्गं’ अग्र्यम् प्रशस्तं रत्नादि ‘राईणिया’ राजानः ‘धारंती’ धारयन्ति ‘एवं’ अनेन प्रकारेण ‘अक्खाया, आख्यात्तानि=तीर्थंकरद्वारा आख्यात्तानि प्रतिपादितानि ‘सराइभोयणा’ सरात्रिभोजनानि = रात्रिभोजनविरमणसहितानि ‘परमा’पर-
माणि = परमोत्कृष्टानि ‘महव्वया’ महाव्रतानि पंच साधुभिरेव धार्यन्ते । यथा वणिग्भिर्दूरदेशादानीतानि महार्हरत्नानि राजानो धारयन्ति, तथा तीर्थंकरप्रति-
पादितानि सरात्रिभोजनविरमणपंचमहाव्रतानि साधुपुरुषैर्धार्यमाणानि भवन्ति ।
ते के साधवः ये संयमानुष्ठाने सिंह इव शूरा भवन्ति, स्त्र्यादिसंपर्करहिता
भवन्तीति भावः ॥३॥

-टीकार्थ-

इस लोक में व्यापारियो द्वारा दूर देशान्तर से लाये हुए उत्तम रत्न
आदि को राजा महाराजा धारण करते हैं, इसी प्रकार तीर्थंकर के द्वारा कथित
रात्रिभोजनविरमण के साथ उत्कृष्ट पांच महाव्रतों को साधु पुरुष ही धारण
करते हैं ।

आशय यह है जैसे दूर देशसे व्यापारियों द्वारा लाए हुए उत्तम एवं
महान् पुरुषों के योग्य रत्नों को राजा धारण करते हैं, उसी प्रकार तीर्थ-
करों के द्वारा निरूपित रात्रिभोजनविरमण सहित पांच महाव्रतों को साधु
पुरुष ही धारण करते हैं । साधु भी वही धारण करते हैं जो सिंह के समान
शूर होते हैं और स्त्री आदि के सम्पर्क से रहित होते हैं ॥३॥

-टीकार्थ-

આ લોકમાં વ્યાપારીઓ દ્વારા દૂર દૂરના દેશોમાંથી લાવવામાં આવેલા ઉત્તમ
રત્ન વગેરેને જેવી રીતે રાજા મહારાજા ધારણ કરે છે, એજ પ્રમાણે તીર્થંકર દ્વારા ઉપદેશ
રાત્રિભોજનવિરમણ સહિત ઉત્કૃષ્ટ પાંચ મહાવ્રતોને સાધુ પુરુષો જ ધારણ કરે છે

આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે દૂર દૂરના દેશોમાંથી વ્યાપારીઓ દ્વારા જે બહુમૂલ્ય
રત્નાદિકોને લાવવામાં આવે છે તેને કોઈ સાધારણ મનુષ્ય ધારણ કરી શકતો નથી પણ
રાજા મહારાજાઓ જ ધારણ કરે છે, એજ પ્રમાણે તીર્થંકરો દ્વારા નિરૂપિત રાત્રિભોજન
વિરમણ સહિત પાંચ મહાવ્રતોને સાધુ પુરુષો જ ધારણ કરે છે કોઈ સામાન્ય
સાધુ તેને ધારણ કરી શકતો નથી, પરંતુ સિંહના સમાન શૂર્વીર અને સ્ત્રીઓના સંપર્ક
આદિથી રહિત સાધુઓ જ તેને ધારણ કરી શકે છે ॥ ગાથા ૩ ॥

मूलम्—

२ १ ४ ३ ५ ६ ७
 जे इह सायाणुगा नरा अज्झोववन्ना कामेहिं मुच्छिया
 ८ ९ १० १४ १२ १५ १३ ११
 किवणेण समं पगब्भिया न वि जाणंति समाहिमाहितं ॥४॥
 छाया

य इह सातानुगा नरा अद्युपपन्नाः कामेषु मूर्च्छिताः ।

कूपणेन समं प्रगल्भिता नापि जानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥४॥

अन्वयार्थः—

(इह) इहलोके (जे नरा) ये नराः (सायाणुगा) सातानुगाः= सुखशीलाः
 (अज्झोववन्ना) अद्युपपन्नाः=ऋद्धिरससातगौरवेषु गृद्धाः, तथा (कामेहिं) कामेषु
 = शब्दादिषु (मुच्छिया) मूर्च्छिताः (किवणेण) कूपणेन इन्द्रियपराजितेन(समं)

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इसलोकमें ‘जे नरा-ये नराः’ जो मनुष्य ‘सायाणुगा सातानुगाः’ सुख के पीछे चलते हैं ‘अज्झोववन्ना—अद्युपपन्नाः’ तथा ऋद्धिरस और साता गौरवमें आसक्त हैं एवं कामेहि-कामेषु’ शब्दादि कामभोगों में मुच्छिया-मूर्च्छिताः’ आसक्त है ‘किवणेण-कूपणेन । वे इन्द्रिय लंपटों के ‘समं-समम्’ समान् ‘पगब्भिया-प्रगल्भिताः’ धृष्टता पूर्वक कामभोगका सेवन करते हैं ‘अहियंपि-आहितमपि’ ऐसे लोग कहने पर भी ‘समाहि-समाधिम् समाधि धर्मध्यानको ‘न-न’ नहीं ‘जाणंति-जानन्तीति’ जानते हैं ॥४॥

—अन्वयार्थः—

इस लोक में जो मनुष्य सुखशील आराम चाहने वाले होते हैं, ऋद्धिरस और साता के गौरव में आसक्त हैं तथा शब्दादि कामभोगों में मूर्च्छित हैं,

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमा जे नरा-ये नरा’ जे मनुष्य ‘सायाणुगा-सातानुगाः’ सुखनी पाछण आदे छे ‘अज्झोववन्ना-अद्युपपन्ना’ तथा ऋद्धिरस अने साता गौरवमा आसक्त छे अेवम् ‘कामेहि-कामेषु’ शब्द वगेरे कामभोगोमा ‘मुच्छिया-मूर्च्छिता’ आसक्त छे ‘किवणेण कूपणेन’ ते इन्द्रिय लंपटोना ‘सम-समम्’ समान ‘पगब्भिया-प्रगल्भिता’ धृष्टतापूर्वक कामभोगनु सेवन करे छे ‘अहियंपि-आहितमपि’ आवा लोको कडेवा छता पणु ‘समाहि-समाधिम्’ समाधि-धर्मध्यानने ‘न-न’ नथी ‘जाणंति-जानन्तीति’ जान्छता ॥ ४ ॥

—सूत्रार्थः—

आ लोकमा जे मनुष्यो सुखशील आरामने पसन्द करनारा होय छे ऋद्धि, रस अने साताना गौरवमा आसक्त छे, तथा शब्दादि कामभोगोमा मूर्च्छित छे, तेओ कूपणेना

समाः(पगब्भिया)प्रगल्भिताः धृष्टां गताः (आहियं वि) आहितमपि कथितमपि (समाहिं) समाधिं = धर्मध्यानरूपम् (न) न (जाणंति) जानन्तीति ॥४॥

टीका

‘इह’ इहलोके ‘जे नरा’ ये नराः=ये पुरुषाः ‘सायाणुगा’ सातानुगाः सातं सुखं वैषयिकं स्रक्चन्दनवनितादिजन्यमैहिकम्, स्वर्गादिकं च पारलौकिकम्, तदनुगच्छन्तीति सातानुगाः सुखान्वेषिणः । “शर्मसातसुखानि च” इत्यमरोक्तेः । तथा ‘अज्ज्ञोववन्ना’ अध्युपपन्नाः--ऋद्धिरससातगौरवेषु आसक्ताः तथा ‘कामे-हि सुच्छिया’ कामेषु मूर्च्छिताः=इच्छामदनरूपेषु कामेषु मूर्च्छिताः कामोत्कट-तृष्णाः कामेषु तृष्णावन्तः ‘क्वणेन समं पगब्भिया’ कृपणेन समं प्रगल्भिताः= कृपणो दीनः इन्द्रियाधीनस्तेन तुल्यं धृष्टां गताः । अथवा उभयकालप्रति-लेखनादिकानां क्रियाणामकरणेनाऽल्पदोषेण संयमो न नश्यतीति प्रमादवन्तः

वे कृपणो के समान अर्थात् इन्द्रियों द्वारा पराजितो के समान धृष्टता को प्राप्त है । वे कही हुई भी समाधि को नहीं जानते हैं ॥४॥

-टीकार्थ-

इस जगत् में जो मनुष्य माला चन्दन स्त्री आदि द्वारा होने वाले इस लोक संबंधी वैषयिक सुख का तथा स्वर्ग आदि पारलौकिक सुख का ही अन्वेषण करते रहते हैं, तथा जो ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातागौरव में आसक्त हैं और जो इच्छा तथा मदनरूप कामों में मूर्च्छित हैं-कामभोगों की तीव्र लालसा वाले हैं-कामों में तृष्णावान् हैं, वे इन्द्रियों के अधीन ढीठ होकर कामभोगों का सेवन करते हैं । अथवा दोनों समय प्रतिलेखन न करने से या अल्प दोष से संयम नष्ट थोड़े ही हो जाएगा, ऐसा सोचने वाले

समान ओटले के इन्द्रियों द्वारा पराजितोना समान धृष्टतायुक्त न छे जेवा पुइपाने समाधिधर्म समजववा छता पणु तेजो समजता नथी ॥४॥

-टीकार्थ-

आ लोकामां जे मनुष्यो माणा, चन्दन, स्त्री आदि द्वारा प्राप्त यता आ लोकना वैषयिक सुणनु अने स्वर्गादि पारलौकिक सुणनु न अन्वेषणु (शोध) करता रहे छे, तथा जेजो ऋद्धिगौरव, रसगौरव अने सातागौरवमा आसक्त छे, अने जेजो धृष्ट तथा मदन रूप कामोमा मूर्च्छित छे-कामभोगोनी तीव्र लालसावाणा छे, तेजो इन्द्रियोना दास गानीने कामभोगोनु सेवन कर्या करे छे अने तेम करवामा णिलकुल लज्ज के स डोय अनुभवता नथी अथवा “अन्ने समय प्रतिलेखना (पलेखण) न करवाथी अथवा नाना नाना दोषो थछ नवाथी समय थोडो न नष्ट थछ नवानो छे !” जेवो विचार करना

इन्द्रियलोलुपेन समं धृष्टतावन्तः, इत्थंभूताः असंयताः पुरुषाः 'आह्वियं वि समाहिं' आख्यातमपि समाधिम्=आख्यातं कथितमपि समाधिं=समाधिधर्मम् पर-
प्रोच्चारितमपि 'न जाणंति' न जानन्ति । अस्मिन् लोके यः पुरुषः
सुखमेवान्वेति, तथा ऋद्धिरससातगौरवेषु आसक्तः, तथा कामभोगादि
लोलुपः स इन्द्रियपराजितः स न तुल्य एव कामसेवने धृष्टः स कथितमपि
धर्मध्यानादिकं न जानन्ति । प्रथमं प्रायः शृणोत्येव नहि, कदाचित् श्रतमपि
अश्रतमित्युपेक्षते । श्रवणे कृतादरोपि नैवावधारयितुं शक्नोति-इति भावः ॥४॥
पुनरपि उपदेशान्तरं प्रस्तौति सूत्रकारः- 'वाहेण जहा' इत्यादि ।

मूलम्

वाहेण जहा व विच्छए अवले होइ गवं पचोइए
से अंतसो अपथामए नाइवहइ अवले वि सीयइ ॥४॥

छाया-

वाहेन यथा वा विक्षतोऽवलोभवति गौः प्रचोदितः ।
सोन्तशोऽल्पस्थामा नातिवहत्यवलो विपीदति ॥५॥

प्रमादगील पुरुष हैं वे इन्द्रियलोलुप के समान धृष्टता वाले हैं । इस प्रकार
के असंयमी पुरुष समाधिधर्म को कहने पर भी नहीं समझते हैं ।

अभिप्राय यह है-इस लोक में जो पुरुष सुख की ही तलाश में रहता
है ऋद्धि रस सातागौरव में आसक्त है तथा कामभोग आदिमें लोलुप है, वह
इन्द्रियों से पराजित होकर पराजितों के समान ही कामसेवनमें धृष्ट हो जाता है ।
वह कहने पर भी धर्मध्यान आदि को नहीं जानता है । प्रथम तो वह सुनता ही
नहीं, कदाचित् मुना तो भी अनसुना कर देता है, आदरपूर्वक मुनता भी
है तो उसे समझ नहीं पाता ॥४॥

पुरुषो प्रमादशील ञ छे तेओ इन्द्रियलोलुप भाषुसोना जेवा ञ छे जेवा पुरुषोने
गमे तेदु छडेवामां आवे, तो पणु समाधिधर्मने तेओ समजता नथी.

आ इत्थने। लावार्थं जे छे डे-आलोडमा जे मनुष्यो सुणनी ञ शोधमां
रहे छे, ऋद्धि, रस अने सातागौरवमा आसक्त रहे छे. तथा कामभोगादमा ञ
लोलुप रहे छे, तेओ इन्द्रियो द्वारा पराजित थअ ने पराजितोना समान ञ (शुद्धामोनी
जेम) कामसेवनमा धृष्ट (लज्ज रहित) थअ जय छे तेमने गमेतेदुं छडेवामा आवे
छता पणु धर्मध्यान आदिने तेओ नजुता ञ नथी. सामान्य रीते तो आवा भाषुसे
धर्मध्याननी वातज साबणता नथी अने कदाय सांलणे छे, तो ओइ डानेथी सांलणीने
गोन्त डानेथी डाढी नाजे छे कदाय आदर पूर्वक साबणे छे, तो तेने समज शकता
नथी. ॥४॥

अन्वयार्थः—

(जहा) यथा वा (वाहेण) वाहकेन (विच्छे) विक्षतः=ताडितः (पचोइए) प्रचोदितः=प्रेरितः (अवले गव) अवलो गौः=दुर्बलो गौः न प्रचलति किन्तु (से) सः (अप्पथामए) अल्पस्थामा =अल्पसामर्थ्यवान् (अवले) अवलो =दुर्बलः (अंतसो) अंतशः=मरणान्तमपि (नाइवहइ) नातिवहति=भारं वोढु समर्थो न भवति अपि तु (विसीयइ) विपीदति पंकादौ इति ॥५॥

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“वाहेण जहा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जिसप्रकार ‘वाहेण-वाहेन’ गाड़ीवान् के द्वारा ‘विच्छे-विक्षतः’ चाबुक मारकर ‘पचोइए-प्रचोदितः’ प्रेरित किया हुआ ‘अवले गव-अवलो गौः’ दुर्बल बैल चलता नहीं है, परंतु ‘से-सः’ वह ‘अप्पथामए-अल्पस्थामा’ अल्पसामर्थ्य वाला ‘अवले-अवलः’ दुर्बल बैल ‘अंतसो-अन्तशः’ मरण पर्यन्तभी ‘नाइवहइ-नातिवहति’ भारवहन नहीं कर सकता है परंतु ‘विसीयइ-विपीदति’ कीचड आदि में फंसकर बलेश भोगता है ॥५॥

—अन्वयार्थ—

जैसे वाहक (गाड़ीवान) के द्वारा ताडना पाने पर और प्रेरित होने पर भी दुर्बल बैल चलता नहीं, सामर्थ्यहीन और निर्बल होने के कारण मरण पर्यन्त भी वह भार वहन करने में समर्थ नहीं होता, किन्तु कीचड आदि में फस कर दुःखी होता है ॥५॥

सूत्रकार आगण उपदेश आपता कहे छे के— “ वाहेण जहा ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ के प्रकारे ‘वाहेण-वाहेन’ गाड़ीवाणाना द्वारा ‘विच्छे-विक्षत’ आणुके भारीने ‘पचोइए-प्रचोदित’ प्रेरित करेले ‘अवले गव-अवलो गौ’ दुर्बल आणद आसतो नथी, परंतु ‘से-स’ ते ‘अप्पथामए-अल्पस्थामा’ अल्प सामर्थ्यवाणा ‘अवले-अवल’ दुर्बल आणद ‘अंतसो-अन्तश’ मरण पर्यन्त पणु ‘नाइवहइ-नातिवहति’ भारवहन करी शकतो नथी परंतु ‘विसीयइ-विपीदति’ कइव वगेरेमा इसाधने कलेश लोणवे छे. ॥ ५ ॥

—सूत्रार्थ—

गाडु हाकनार माणुस द्वारा गमे तेटली भारपीट आदि करवामा आवे तो पणु दुर्बल आणद आसतो नथी सामर्थ्यहीन अने निर्बल होवाने कारणे ते मरण पर्यन्त पणु भारने वहन करी शकवाने समर्थ होतो नथी, ओवो आणद तो पोतानी कमजोरीने कारणे कइव आदिमा इसाधने दुःखी न थाय छे ॥५॥

टीका—

‘जहा’ यथा ‘वाहेन वाहेन रथचालकेन ‘विच्छेत्’ विक्षतः—वि-विशेषण क्षतः कशातस्ताडितः सन् ‘पचोइए’ प्रचोदितः प्रेरितः ‘अवले’ अवलः=दुर्बलः=गर्व’ गौः प्रचलितुं न गक्नोति दौर्बल्यात् किन्तु ‘से’ सः ‘अप्थामए’ अल्पसामर्थ्यवान् ‘अवले’अवलः बलरहितः ‘अंतसो’ अन्तगः ‘नाइवहइ’ नातिवहति भारं नातिवहति, भारवहने समर्थो न भवति, अपि तु ‘विसीयइ, विपीदति पंकादौ मग्नः अतिशयेन दुःखी भवति । यथा वाहकेन कशादिना ताडितोऽपि दुर्बलो गवादिः क्लिष्टं मार्गं नातिक्रामति । अपितु अल्पसामर्थ्यहेतुना विपममार्गं क्लिश्यति। किन्तु स्वल्पबलात् भारवहनं नैव करोति तथा कामादिषु आसक्तोऽपि पश्चादन्ते दुःखी भवतीति भावः ॥५॥

-टीकार्थ-

जिस प्रकार रथचालक (गाडीवान) के द्वारा कोड़े से ताडित होने पर भी दुर्बल बैल अपनी दुर्बलता के कारण चलने में समर्थ नहीं होता, अपि तु सामर्थ्य, हीन और बलहीन हो कर भारवहन नहीं करता है, कीचड़ आदि में फँस कर अत्यन्त दुःखी होता है ।

अभिप्राय यह है कि गाडी चलाने वाला यदि दुर्बल बैल को ताडना करे तो भी वह विपम मार्ग में चल नहीं सकता और भार वहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार काम आदि में आसक्त पुरुष भी अन्त में दुःखी होता है।॥५॥

-टीकार्थ -

रथ अथवा गाडीने जेडवामा आवेल निर्णण गणहने सारथि अथवा गाडीवाणो गमे तेटली लाडडीओना प्रडार करे, गमे तेटला आण्ठक इटकारे, छता पणु लारवहन करवाने असमर्थ जेयो ते डमन्नेर गणह तेने वहन करवाने समर्थ थछ शकतो नथी जेयो डमन्नेर गणह आणरे डाहवडीचडमा इसाछ पडीने दु णी न् थाय छे.

जेवी रीते डमन्नेर गणहने गमे तेटली भारवामा आवे छतां पणु ते विपम मार्ग पर गाडी जेच्यी शकतो नथी, जेने डाहव डीचडमा इसाछ पडीने दु णी न् थाय छे. जेज प्रमाणु कामलोगोमां आसक्त पुरुषने गमे तेटली उपदेश आपवामा आवे, जेने परडोडने (नरकादिने) लथ गतववामा आवे. तोपणु ते समजतो न् नथी. जेने जन्ते दुःखी न् थाय छे. ॥ गाथा ५ ॥

पुनरप्युपदिशति सूत्रकारः—एवं कामेसण, इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ६ ५
एवं कामेसणं विऊ अज्जसुए पहएज्ज संथवं।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
कामी कामे ण कामए लद्धे वावि अलद्धे कण्हुई ॥६॥

छाया—

एवं कामैपणायां विद्वान् अद्यश्चः प्रजह्यात्संस्तवम्।

कामी कामान्न कामयेत् लब्धान् वाप्यलब्धान् कुतश्चित् ॥६॥

अन्वयार्थ

(एवं) एवम् उपर्युक्तप्रकारेण(कामेसणं)कामेपणायां शब्दाद्युपभोगरूपायां(विऊ)
विद्वान् निपुणः (अज्जसुए) अद्यश्चः (संथवं) संस्तवम्=परिचयं कामैपणाम्

सूत्रकार पुनः उपदेश देते हैं—“एवं कामेसणं”

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ उपर्युक्त प्रकार से ‘कामेसणं-कामेपणायाम्’ शब्दादि विषयों के अन्वेषण में ‘विऊ-विद्वान्’ निपुण पुरुष ‘अज्जसुए-अद्यश्चः’ आज या कल ‘संथवं-संस्तवम्’ विषय भोग की एपणा को ‘पहएज्ज-प्रजह्यात्’ छोड़ देवें ऐसा विचार ही करता है परंतु ‘कामी-कामी’ कामी पुरुष ‘कामे-कामान्’ काम भोगों की ‘न कामए-न कामयेत्’ कामना न करे एवं ‘लद्धे वावि-लब्धान् अपि’ प्राप्त हुए कामभोगों को भी ‘अलद्धे-अलब्धान्’ न मिले के समान ‘कण्हुइ-कुतश्चित्’ उसमें कभी आसक्ति न करें ॥६॥

—अन्वयार्थ—

इस प्रकार शब्दादिरूप कामों की गवेपणा में निपुण पुरुष ऐसा

सूत्रकार वणी आ प्रमाणे उपदेश आपे छे—“ एव कामेसण ” इत्यादि

शब्दार्थ - ‘एवं-एवम्’ उपर्युक्त प्रकारशी ‘कामेसणं-कामेपणायां’ शब्द वगेरे विषयोना अन्वेषणमा ‘विऊ-विद्वान्’ निपुण पुरुष ‘अज्जसुए-अद्यश्च’ आने अथवा काले ‘संथवं-संस्तवम्’ विषयलोगोनी अेषणाने ‘पहएज्ज-प्रजह्यात्’ छोडी छे ओयो विचार न करे छे परंतु छोडतो नथी, परंतु ‘कामी-कामी’ कामी पुरुष ‘कामे-कामान्’ काम-लोगोनी ‘न कामए-न कामयेत्’ कामना ना करे अेवम् ‘लद्धे वावि-लब्धान् अपि’ प्राप्त थयेल कामलोगोने पणु ‘अलद्धा-अलब्धान्’ ना मल्याना समान ‘कण्हुइ-कुतश्चित्’ तेमा छेडी पणु आसक्ति ना करे ॥ ६ ॥

—सूत्रार्थ—

अेव प्रमाणे शब्दादि इप कामलोगोनी गवेपणा (शोध, तलाश) करवामां निपुण

वाच्यम्' यदि एवं मतिस्तदा वच्मि-मोक्षस्य त्यागः कथं न विहितः, तस्यापि अनेकविधकष्टकार्यजन्यत्वात् । न हि दुःखसंयोगात् त्यागो युक्तः । किन्तु दुःखपरिहारायत्नातिशयो विधेयः । 'नहि मृगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते' इति न्यायात्, इत्याशङ्कायां-कामादीनामसारत्वेन दुःखपरंपराजनकत्वात् कामः त्यक्तव्य एवेत्युपदिशति सूत्रकारः- 'मा पच्छा असाहुया' इत्यादि ।

मूलम्—

२ १ ३ ४ ५ ७ ६
मा पच्छा असाहुया भवे अच्चेहि अणुसास अप्पंगं ।
९ ८ १० ११ १३ १४ १२
अहियं च असाहु सोयइ, से थणइ परिदेवइ वहु ॥७॥

छाया—

मा पश्चादसाधुता भवेद् अत्येहि अनुशाधि आत्मानम् ।
अधिकं चासाधुः शोचते स स्तनति परिदेवते बहुः ॥७॥

कहा जाय तो मैं यह कहता हूँ कि मोक्ष का भी परित्याग करना चाहिए क्योंकि वह भी अनेक प्रकार के कष्टों से प्राप्त होता है । दुःखों का संयोग होने से उनका त्याग कर देना उचित नहीं है हाँ दुःखों से बचने का ही खूब प्रयत्न करना चाहिए । कहावत है —“ न हि मृगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते” इति न्यायात् हरिण है अतएव धान्य ही बोना बंद नहीं कर दिया जाता । इस आशंकापर अतएव सूत्रकार यह उपदेश करते हैं कि काम आदि निस्सार हैं और दुःखों की परम्परा को उत्पन्न करते हैं —“मा पच्छा असाहुया” इत्यादि

पणु क्खी शकयि के मोक्षनो पणु परित्याग करवो लेधये, कारणु के अनेक प्रकारना कष्टो सडन क्खी पाह मोक्षनी प्राप्ति थाय छे दु भोनो संयोग उत्पन्न करनारा होवाथी तेमनो त्याग करवो उचित नथी, डा, दु भोथी पयवा माटे गूण प्रयत्न करवो लेधये. उद्यु पणु छे—
के—“ नहि मृगा. सन्तीति शालयो नोप्यन्ते ” “ दुखणुओ छे, माटे धान्यनुं वावेतर व पध करीदो, येवु कोथ स्वीकारतु नथी ” ओण प्रमाणे दु भनो संयोग होवाथी कामभोगोनो पणु त्याग करवानु कोथ छेदो तेने पणु स्वीकारी शकय नडीं. आ श कानु निवारणु करवाने माटे सूत्रकार छे छे के कामभोगो निस्सार छे अने दु भोनी परंपराना जनक छे—“ मा पच्छो असाहुया ” इत्यादि—

अन्वयार्थः—

(पच्छा) पश्चात् (मा) मा (असाहुया भवे) असाधुता कुगतिगमनादि रूपा भवेत्, अतः (अच्चेहि) अत्येहि विषयसंगादात्मानं मोचयेत्यर्थः, (अप्पगं) आत्मानम् (अणुसास) अनुशाधि=आत्मनः शासनं कुरु (असाहु) असाधुः=हिंसा-दिकारी पुरुषः (अहियं च) अधिकं च (सोयइ) शोचति (से) सः (थणइ) स्तनति=सशब्दं निःश्वसिति तथा (वहू परिदेवइ) बहु परिदेवते (बहु) अत्यधिकं परि-देवते विलापति ॥७॥

टीका—

‘पच्छा’ पश्चात् ‘मा असाहुया भवे’ असाधुता मा भवेत् दुर्गतौ गमनं न भवतु इति विचार्य, ‘अच्चेहि अप्पगं’ अत्येहि विषयसेवनतः

शब्दार्थ—‘पच्छा-पश्चात्’ पीछे ‘मा-मा’ नहीं असाहुया भवे-असाधुता भवेत् दुर्गतिगमन हो इसलिये ‘अच्चेहि-अप्पगं’ ‘अत्येहि-आत्मानम्’ विषयसेवन से अपने आत्माको अलग करो ‘अणुशास-अणुशाधि’ शिक्षा दो ‘असाहु-असाधुः’ हिंसादि करने वाला असाधु पुरुष ‘अहियं च-अधिकं च’ अधिक रूपसे ‘सोयइ-शोचति’ शोक करता है ‘से-सः’ वह ‘थणइ-स्तनति’ अधिक चिल्लाता है तथा ‘वहू परिदेवइ-बहु परिदेवते’ अधिक रूप से विलाप करता है ॥७॥

— अन्वयार्थ —

वाद में कुगति गमन आदि रूप असाधुता न हो अतः अपनी आत्मा को विषयों से पृथक् कर लो, आत्मा पर शासन करो असाधु पुरुष को संयम रहित पुरुष को शोक करना पड़ता है ऊची श्वासे लेनी पड़ती है और अत्यन्त विलाप करना पड़ता है ॥७॥

—टीकार्थ—

पश्चात् असाधुता न हो अर्थात् दुर्गति में गमन न करना पड़े, ऐसा

शब्दार्थ—‘पच्छा-पश्चात्’ पीछे ‘मा-मा’ न न ‘असाहुया भवे-असाधुता भवेत्’ दुर्गति गमन थाय अटला भाटे ‘अच्चेहि-अत्येहि’ अप्पग आत्मानम्’ विषय सेवनथी आत्माने अलग करे अने पोताना आत्माने ‘अणुशास-अणुशाधि’ शिक्षा आपो ‘असाहु-असाधु’ हिंसा वगेरे करवावाणा असाधुपुरुष ‘अहियं च-अधिकं च’ अधिक रूपथी सोयइ-शोचति’ शोक करे छे ‘से-सः’ ते ‘थणइ-स्तनति’ वधारे भुभो पाडे छे तथा बहु परिदेवइ-बहु परिदेवते’ वधारे रूपथी विलाप करे छे ॥ ७ ॥

— सूत्रार्थ —

पाछणथी (आ लवतुं आयुष्य पूरू करीने) दुर्गतिगमन आदि असाधुतानी प्राप्ति न थाय, ते लावनाथी आत्माने विषयोभाथी अलग करी दो. आत्मा पर शासन करे आ साधु पुरुषने (संयम रहित पुरुषने) शोक करवो पडे छे, निसासा नाथवा पडे छे अने अत्यन्त विलाप करवो पडे छे ॥७॥

—टीकार्थः—

मनुष्यलव सणथी आयुष्य पूरू करीने असाधुता प्राप्ति न थाय-दुर्गतिमां जवु न

આત્માને પૃથક્કરુ । ‘અણુસાસ’ અણુશાધિ, આત્માનમિતિ શેષઃ । વિપય-
 સેવનેન આત્મા અધોગતિં યાતીતિ, અતો વિપયસેવનં ન કર્ત્તવ્યમિત્યેવમાત્માન
 મુપદિશ, હે મન્ય ! ‘અસાહુ’ અસાધુઃ પુરુષઃ સદસદ્વિવેકરહિતઃ ‘અધિયં ચ’
 અધિકમ્ ‘સોયઙ્’ શોચતિ = પરમાધાર્મિકૈઃ નરકાદૌ પીડયમાનો દુઃખમનુભવતિ
 ‘સે યળ્ઙ્’ સ સ્તનતિ=તિર્યક્ષુ વા ક્ષુધાદિવેદનાગ્રરતોડત્યર્થ સ્તનતિ સશબ્દં નિઃશ્વ
 સિતિ, તથા ‘વહુ પરિદેવઙ્’ વહુ પરિદેવતે=ક્રન્દતિ ‘હા માતર્ચિયતે’ ઇત્યાદિ
 વિલપતિ મરણાનન્તરં દુર્ગતૌ પાતો નૈવ ભવેદિતિ વિપયસેવનાત્ સ્વાત્માનં
 પૃથક્ કુર્યાત્ તથા સ્વાત્માનં શિક્ષયેત - યતઃ ક્ષણમાત્રમુખજનકવહુકાલ-
 દુઃખજનકમોક્ષવિપક્ષભૂતકામભોગાનાસેવમાનાઃ વહુશોકં કુર્વન્તિ, અનેકશો

વિચાર કર અણુશાસન કરો અર્થાત્ એસા ઉપદેશ કરો કિ વિપયસેવન સે આત્મા
 અધોગતિ કો ગ્રાપ્ત હોતા હૈ, અતેવ વિપયોં કા સેવન કરના ઉચિત નહીં હૈ
 હે મન્ય ! જો પુરુષ અસાધુ હૈ અર્થાત્ સત્ અસત્ કે વિવેક સે રહિત હૈ,
 વહુ નરક આદિ ગતિયોં મેં પરમાધાર્મિકોં દ્વારા પીડિત હોકર દુઃખ કા
 અનુભવ કરતા હૈ । તિર્યચ ગતિ મેં ઉત્પન્ન હોકર ખૂંચ આદિ કી વેદનાઓં સે
 ગ્રસ્ત હોકર અત્યન્ત દુઃખિત હોતા હૈ તથા ‘હાય માતા, મરા’ ઇત્યાદિ રૂપ સે
 આક્રન્દન કરતા હૈ ।

તાત્પર્ય યહ હૈ કિ આત્મા કો દુર્ગતિ મેં ગિરને સે વચાને કે લિષ્
 વિપયસેવન સે પૃથક્ કરના ચાહિયે ઓર ઉસે સીખ દેની ચાહિયે, કયોંકિ
 ક્ષણ મર સુખ દેને વાલે ઓર ચીરકાલ તક દુઃખ દેનેવાલે તથા મોક્ષ કે

પડે, એવો વિચાર કરીને અણુશાસન કરે એટલે કે આત્મા પર શાસન કરે એવો ઉપદેશ
 આપો કે વિષયોનુ સેવન કરવાથી આત્માને અધોગતિમા જવુ પડે છે, તેથી વિષયોનુ
 સેવન કરવુ તે ઉચિત નથી. હે મન્ય ! જે પુરુષ અસાધુ છે એટલે કે સત્ અસત્ના વિવેકથી
 રહિત છે તે નરકાદિ ગતિઓમા પરમાર્મિકોં દ્વારા ખૂબ જ પીડિત થઈને અત્યન્ત દુઃખનો
 અનુભવ કરે છે, કહાય તિર્યચ ગતિમા પણ આદિ રૂપે તેની ઉત્પત્તિ થાય, તો તેને ભૂખ,
 તરસ આદિ વેદનાઓ સહન કરવી પડે છે “ઓ યાપરે ! મરી ગયો” ઇત્યાદિ રૂપે-
 આક્રંદ કરવા છતા પણ તે દુઃખમાથી તે છુટકારો મેળવી શકતો નથી

આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે આત્માને દુર્ગતિમાં પડતો અટકાવવો હોય, તો તેને
 તેને વિષય સેવનથી પૃથક્ કરવો જોઈએ, અને તેના પર અકુશ રાખવો જોઈએ. તેને
 એવી શિખામણુ દેવી જોઈએ કે ક્ષણ ભર સુખદેનારા અને દીર્ઘ કાળ સુધી દુઃખ દેનારા
 તથા મોક્ષના વિરોધી કામલોગોનુ સેવન કરનારા જીવોને નરકાદિ દુર્ગતિમાં ઉત્પન્ન થઈને
 ખૂબ જ શોક સહન કરવો પડે છે, અનેક વાર આક્રંદ કરવુ પડે છે પરમાધાર્મિક દેવો દ્વારા

रुदन्ति, नरकनिगोदादौ अनन्तकालं परिभ्रमन्ति च, अतो विषयसेवनं न कर्तव्यम् । विषयसेवनेनैव विषयिणां जीवानां जन्ममरणादयो भवन्तीत्यादिरूपेण आत्मनोऽनुशासनं विधेयमिति भावः ॥७॥

पुनरपि समुपदिशति—'इह' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ५ ४ ६
इह जीवियमेव पासहा तरुणए वाससयस्स तुट्टइ ।

७ ८ १० ९ ११ १२
इत्तरवासे य बुज्झह गिद्ध नरा कामेषु मुच्छिया ॥८॥

छाया—

इह जीवितमेव पश्यत तरुणके वर्षशतस्य त्रुट्यति ।

इत्वरवासं च बुध्यध्वं वृद्धनरा कामेषु मूर्च्छिताः ॥८॥

विरोधी कामभोगों का सेवन करने वाले जीवों को बहुत शोक करना पडता है, अनेको वार रुदन करना पडता है और अनन्त काल तक नरकनिगोद आदि में परिभ्रमण करना पडता है । अतएव विषयों का सेवन नहीं करना चाहिये । विषयसेवन से ही जीवों को जन्म मरण करना पडता है । इस प्रकार आत्मा का अनुशासन करना चाहिये ॥७॥

पुनः उपदेश करते हैं — “इह” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोक में ‘जीवियमेव-जीवितमेव’ जीवन को ही ‘पासहा-पश्यत’ देखो ‘वाससयस्स-वर्षशतस्य’ सौ वर्षकी आयुवाले पुरुषका भी जीवन ‘तरुणए-तरुणे युवावस्था में ही ‘तुट्टइ-त्रुट्यति’ नष्ट हो जाता है यह जीवन को ‘इत्तरवासे य-इत्तरवासं च’ थोड़े दिनोंके निवास तुल्य ‘बुज्झह-बुध्यध्वम्’ समजो ‘नरा-नराः’ क्षुद्र मनुष्य ‘कामेषु-कामेषु’ शब्दादि

तेमने नरकावासोभा असह्य त्रास आपवाभा आवे छे, ओवा लुवोने अन त डाण सुधी नरक निगोद आदि दुर्गतिभा भ्रमणु कणु पडे छे तेथी विषयोनु सेवन करु लोथये नडी विषयोनु सेवन करवाथी न लुवोने जन्म मरणु करवा पडे छे- आ प्रकारे आत्मानु अनुशासन करु लोथये ॥ गाथा ७ ॥

आगण उपदेश आपता सूत्रकार कडे छे डे- “इह” इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकाभा ‘जीवियमेव-जीवितमेव’ लुवनने न ‘पासहा-पश्यत’ लुवे ‘वाससयस्स-वर्षशतस्य’ सौ वर्षनी आयुधवाणा पुरुषतु पणु लुवन ‘तरुणए-तरुणे’ युवान अवस्थाभा न ‘तुट्टइ-त्रुट्यति’ नष्ट थथ लथ छे आ लुवनने ‘इत्तरवासे य-इत्तरवास च’ थोडा द्विषसना निवास तुल्य ‘बुज्झह-बुध्यध्वम्’ सु ८२

अन्वयार्थः—

(इह) इहास्मिन् लोके (जीवियमेव) जीवितमेव (पासद्वा) पश्यत (वासस-
यस्स) वर्षगतस्य = वर्षशतायुपोऽपि (तरुणए) तरुणे = युवावस्थायायेव
(तुट्ठई) तुट्ठयति = विनश्यति, इदं जीवनं (उत्तरवासे य) इत्तरवासं = स्तोक-
निवासकल्पम् (बुज्जह) बुध्यध्वं (नरा) नराः = लघुप्रकृतयः पुरुषाः (कामेसु)
कामेषु = शब्दादिषु (गिद्धा) गृद्धिभावं प्राप्ताः (मुच्छिया) मुच्छितास्तत्रैवासक्त-
मनसः नरकादियातनामाप्नुवन्तीति ॥८॥

टीका—

‘इह’ इहलोके ‘जीवियमेव’ जीवितं जीवनमेव ‘पासद्’ पश्यत, यत् ‘वासस-
यस्स’ वर्षगतस्य = वर्षशतस्यापि गतवर्षायुष्कस्यापि पुरुषस्य जीवनम् ‘तरुणए’
कामभोगों में ‘गिद्धा-गृद्धाः’ गृद्धिभाव युक्त होकर ‘मुच्छिया-मुच्छिताः’ उसमें
ही आसक्तियुक्त होकर नरकादि यातना का अनुभव करते हैं ॥८॥

— अन्वयार्थ —

इस लोक में जीवन को ही देखो । सौ वर्ष तक जीने वाला पुरुष
का जीवन भी तरुणावस्था में ही नष्ट हो जाता है । अतः इस जीवन को
अल्पकालीन निवास के समान ही समझो । फिर भी साधारण जन कामभोगों
में गृद्ध होकर और उनमें मूर्छित होकर नरक आदि की यातना प्राप्त करते हैं । ८।

— टीकार्थ —

इस लोक में जीवन को देखो सौ वर्ष वाले का जीवन भी युवावस्था
में ही नष्ट हो जाता है । अतएव इस जीवन को थोड़े ही दिनों का निवास
समझे ‘नरा-नरा’ क्षुद्र मनुष्य ‘कामेसु-कामेषु’ शब्द वगैरे कामभोगोभा ‘गिद्धा-
गृद्धा’ गृद्धिभाव युक्त यथने ‘मुच्छिया-मुच्छिता’ तेभा न आसक्तियुक्त यथने नर्क
वगैरे यातनानो अनुभव करे छे ॥ ८ ॥

— सूत्रार्थ —

आ लोकमां मनुष्यना ज्वननेो न विचार करे लले मनुष्यनु ज्वन १०० वर्षनु
कडेवामा आञ्चु छे, परन्तु केथ केथ वार तरुणावस्थाभा पणु ते ज्वननेो अन्त आवी
नय छे तेथी आ ज्वनने अल्पकालीन निवासना समान न मानेो आ प्रकाशनी परि-
स्थिति होवा छतां पणु सत् असत्ता विवेक विनाना मनुष्येो कामभोगोभा गृद्ध अने
मूर्छित यथने नरकादिनी यातनाओ प्राप्त करे छे ॥८॥

— टीकार्थ —

“ मनुष्यनु ज्वन तेो ज्ञेओ । केट्ठु अथु अल्पकालीन छे । लले तेने
१०० वर्षनु मानवामा आवतु होय, छता युवावस्थाभां पणु ते पूरे

तरुणे, युवावस्थायामेव 'तुट्टइ' व्रुटचति-नश्यति आवीचिमरणेन प्रतिक्षणं विशारस्वभावत्वात् 'इत्तरवासे य वुज्झह' इत्तरवासं च वुध्यध्वम्-अल्पदिननिवासमिव जानीथ सागरोपमापेक्षया कतिपयनिमेषमात्रत्वात्, 'गिद्धनरा'-गृद्धनराः-नरा-लघुप्रकृतयः गृद्धाः-गृद्धिभावं प्राप्ताः क्षुद्रमनुजाः, 'कामेसु' कामभोगादौ 'मूच्छिया' मूर्च्छिताः - नरकादिगतिं गच्छन्ति, अस्मिन् संसारेऽन्यवस्तूनां जीवनोपकरणानां तु का कथा समस्तसुखसाधनं जीवनमेव अनित्यतयाऽऽघ्रातं पश्यत । इदं जीवनमावीचिमरणेन प्रतिक्षणं क्षीयते । अथवा-अध्यवसाननिमित्तस्वरूपोपक्रमकारणेन कश्चित् शतायुरपि युवावस्थायामेव म्रियते । यद्वा ततोऽपि न्यूनै वयसि मरणमाप्नोति । अथवा-अस्मिन् मनुष्यलोके सर्वतोऽधिकं शतवर्षमायुः तदपि वर्षशतान्ते नश्यति । इदमप्यायुः, सागरोपमकालाऽपेक्षयाऽतिन्यूनमेव, अतोऽल्पसमयवासतुल्यमेव तदायुः । आयुषः

समझो । परन्तु तुच्छ प्रकृति के लोग कामभोगों में आसक्त और मूर्च्छित होकर नरक आदि कुगतियों को प्राप्त होते हैं ।

आशय यह है कि इस संसार में जीवनोपयोगी अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या समस्त सुखों के साधन इस जीवन के सम्बन्ध में ही विचार करो । यह जीवन अनित्यता द्वारा आघ्रात है - अनित्य है क्षण क्षण में आयुकर्म के दलिकों का निर्जीर्ण होने रूप आवीचिमरण से इसका विनाश हो रहा है । अथवा तीव्र अध्यवसाय एवं शस्त्रादिनिमित्त रूप उपक्रमों द्वारा सौ वर्ष तक जीने वाला पुरुष भी तरुण अवस्था में ही मरण शरण हो जाता है । या इस मनुष्यलोक में सौ वर्ष की आयु सबसे अधिक गिनी जाती है । वह भी सौ वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाती है । यह आयु भी सागरोपम काल की अपेक्षा अत्यन्त न्यून है । अतएव इतनी आयु भी अल्प-

थं जतु होय छे तेथी आ जवनने थोडा हिवसना निवास इप समझे आ वातने पणु अडणु नडी करनारा तुच्छ प्रकृतिवाणा लोकें कामभोगेमा आसक्त अने मूर्च्छित थधने नरकादि दुर्गांतयोमा उत्पन्न थधने असह्य यातनायो लोकावे छे तात्पर्य ये छे के-आ संसारमा जवनोपयोगी अन्य वस्तुयो विषे लडे विचार न करे, परन्तु समस्त सुखना साधन इप आ जवनने तो जरा विचार करे ! आ मनुष्यजवन अनित्य छे, क्षण्ण क्षण्ण आयुकर्मना दलिकेना निर्जर्णुं थवा इप आवीचिमरणनी अपेक्षाय्ण तो तेना विनाश थध रह्यो छे अथवा मनुष्यनु आयुष्य १०० वर्षंतु लडे गणुतु होय, पणु तीव्र अध्यवसाय अने शस्त्रादि निमित्त इप उपक्रमे द्वारा माणुस युवावस्थामा पणु मरणुने शरणु थाय छे कदाय कोठ माणुस पूरा १०० वर्ष सुधी जये, तो पणु अटलो काण सागरोपम काणनी अपेक्षाय्ण अत्यन्त न्यून छे तेथी आटला आयुष्यने

एतादृशीमवस्थां संपश्यन्तोऽपि क्षुद्रमनुजा विषयभोगेषु आसक्ता भूत्वा नरकादि-
यातनास्थानं लभन्ते इति भावः ॥८॥

मूलम्—

२ १ ३ ४ ५
जे इह आरंभनिस्सिया आत्तदंडा एगंतत्सगा ।
८ ६ ७ ९ १० ११
गंता ते पावलोगयं चिररायं आसुरियं दिंसं ॥९॥

छाया—

य इह आरंभनिश्चिता आत्मदण्डा एकान्तलूपकाः ।
गन्तारस्ते पापलोककं चिररात्रमासुरिकां दिशम् ॥९॥

કાલીન નિવાસ જૈસી હી છે । આયુ કી ઈસી દશા દેખતે હુણ મી જો જીવ ક્ષુદ્ર
હેં વેહી વિષયભોગોં મેં આસક્ત ઠોકર નરક આદિ યાતના સ્થાનોં કો પ્રાપ્ત
કરતે હેં ॥૮॥

શબ્દાર્થ—‘इह-इह’ इस लोकमें ‘जे-ये’ जो मनुष्य ‘आरंभनिस्सिया-आर-
म्भनिश्चिताः’ द्विसादि सावद्य अनुष्ठानों में आसक्त हैं ‘आत्तदंडा-आत्मदण्डाः’
आत्माको दंड देनेवाले ‘एगंतत्सगा-एकान्तलूपकाः’, और एकान्तरूपसे प्राणि
यों के घातक हैं ‘ते-ते’ वे पुरुष ‘पावलयं-पापलोकम्’ पापलोक अर्थात्
नरकमें ‘चिररायं-चिररात्रम्’ बहुतकाल पर्यन्त ‘गंता-गन्तारः’ जाने वाले होते
हैं और ‘आसुरियं दिंसं-आसुरीं दिशम्’ आसुरी दिशामें जाते हैं अर्थात् देवाधम
होते हैं ॥९॥

(જીવનને) અલ્પકાલીન નિવાસ સમાન સમજીને માણસે સ યમમા પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ
અને ચિન્તામણિ જેવા મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરવું જોઈએ પરન્તુ આયુની આવી
દશા દેખવા છતા પણ ક્ષુદ્ર જીવો વિષયભોગોમા આસક્ત થઈને આ મહામૂલા માનવ
જીવનને વ્યર્થ ગુમાવી ખેસીને નરકાદિ યાતના સ્થાનોમા ઉત્પન્ન થઈને અસહ્ય દુઃખોતું
વેદન કરે છે ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—‘इह-इह’ આ લોકમા ‘जे-ये’ જે મનુષ્ય ‘आरंभनिस्सिया-आरम्भ-
निश्चिता’ હિ સા વગેરે સાવद्य અનુષ્ઠાનોમા આસક્ત છે ‘आत्तदंडा-आत्मदण्डा’ આત્માને
દડ દેવાવાળા ‘एगंतत्सगा एकान्तलूपका’ અને એકાન્તરૂપથી પ્રાણિઓના ઘાતક છે
‘ते-ते’ તે પુરુષ ‘पावलयं-पापलोकम्’ પાપલોક અર્થાત્ નરકમા ‘चिररायं-चिररात्रम्’
, ઘણા સમય પર્યંત ‘गंता-गन्तार’ જવાવાળા હોય છે ‘आसुरियं दिंसं-आसुरीं दिशम्’
અથવા આસુરી દિશામાં જાય છે અર્થાત્ દેવાધમ થાય છે. ॥ ૯ ॥

अन्वयार्थ

(इह) इहलोके (जे) ये मनुष्याः (आरंभनिस्सिया) आरंभनिश्चिताः, आरंभे पट्टकायमर्दनलक्षणे तत्पराः, (आत्तदंडा) आत्मदण्डाः—आत्मानं दण्डयितारः (एगंतलूसगा)एकान्तलूपकाः=एकान्ततः प्राणिनां घातकाः(ते)ते पुरुषाः(पावलोग्यं) पापलोकं --नरकम् (चिरराय) चिररात्रं -- बहुकालपर्यन्तम् (गता) गन्तारो भवन्ति, तथा बालतपश्चरणादिना कदाचिद् देवो भवेत्तथापि (आसुरियं दिशं) आसुरीं दिशं याति देवाधमा भवन्तीति ॥९॥

टीका

‘इह जे’ इह ये मनुष्याः ‘आरंभनिस्सिया’ आरंभनिश्चिताः=हिंसादिसावधानुष्ठाने रताः, ‘आत्तदंडा’ आत्मदण्डाः आत्मनो दण्डदातारः स्वपरात्मघातकाः, ‘एगंतलूसगा’ एकान्तलूपकाः एकान्ततः प्राणिनां हिंसकाः ‘ते’ ते पुरुषाः ‘पावलोग्यं’ पापलोकं-नरकादिलोकं ‘गता’ गन्तारो भवन्ति ‘चिररायं चिररात्रं चिरकालमितियावत् ‘आसुरियं

—अन्वयार्थ—

इस लोक में जो पट्टकाय के उपमर्दनरूप आरंभ में तत्पर हैं, अपनी आत्मा को दंडित करने वाले हैं और प्राणियों के घातक हैं, वे चिरकाल के लिए पापलोकगामी हैं। कदाचित् वे बालतप आदि करके देव हो जाएँ तो भी आसुरी दिशा को प्राप्त होते हैं अर्थात् अधमदेव होते हैं ॥९॥

—टीकार्थ—

जो मनुष्य हिंसा आदि सावध अनुष्ठानों में रत हैं, आत्मा को दण्डित करने वाले हैं अर्थात् स्व पर के घातक हैं, एकान्त हिंसक है, वे पापलोक अर्थात् नरक आदि में जाने वाले हैं और वहाँ चिरकाल तक निवास करते हैं,

सूत्रार्थ.

આ લોકમાં જેઓ છકાયના જીવોની હિંસા રૂપ આરભમાં તત્પર છે, તેઓ પોતાના આત્માને દડિત કરનારા છે. અને એકાંતથી પ્રાણિઓના ઘાતક છે, તેઓ દીર્ઘ કાળને માટે પાપલોકમાં (નરકાદિમાં) ગમન કરે છે કદાચ બાલતપ આદિ કરીને તેઓ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય, તો પણ અધમ દેવ રૂપે જ ઉત્પન્ન થાય છે ॥ ૯ ॥

-टीकार्थ-

જે મનુષ્ય હિંસા આદિ સાવધ અનુષ્ઠાનોમાં જ નિરત (પ્રવૃત્ત) રહે છે, આત્માને દડિત કરનારા એટલે કે સ્વપરના ઘાતક છે, એકાંત રૂપે હિંસક છે, તેઓ પાપલોકમાં (નરકાદિ દુર્ગતિમાં) જ જનારા છે તેઓ ત્યાં દીર્ઘ કાળ સુધી નિવાસ કરે છે કદાચ

दिसं' आसुरीं दिशं गच्छन्ति परप्रेष्याः किल्बिषिका देवाऽधमा भवन्ति महामोह-
प्रभावात्। येषां चित्तमाकुलितं ते इत्थंभूताः पुरुषाः मनुष्यलोके सावद्यकर्मानुष्ठानं
कृत्वा आसक्तिपूर्वकम् नरकाद्यधोगतिं प्राप्नुवन्ति, तथा ये आत्मानमपि दण्डयन्ति,
एवमेकान्तरूपेण प्राणिनं हिंसन्ति, अथवा-सत्कर्मणो विनाशका मनुष्याः पापिनां
लोकं नरकादिकम् आ वन्ति। तथा-तादृशस्थाने चिरकालं निवसन्ति यदि कदाचित्
वालत्पसः प्रभावात् देवा अपि भवेयुः तदापि अमुरदिशामेवाऽऽप्नुवन्ति, देव-
स्थानेऽपि दासभूता अधमदेवा एव भवन्ति, न तूत्कृष्टा देवा भवन्तीति भावः॥९॥

मूलम्—

३ य संख्यमाहुजीवितं तहवि य वालजणो य पगम्भई ।
२ ४ १ ५ ६ ७

८ पच्चुप्पन्नेणा कारियं को दट्ठुं परलोयमागते ॥१०॥
९ १२ १० १३

छाया—

न च संस्कार्य माहुजीवितं तथापि च वालजनश्च प्रगल्भते ।

प्रत्युत्पन्नेन कार्यं को दट्ठ्वा परलोकम् आगतः ॥१०॥

अथवा महामोह के प्रभावसे दूसरों के आज्ञाकारी किल्बिषक आदि देव होते
हैं। जिनका चित्त आकुलित हैं, ऐसे पुरुष मनुष्यलोक में आसक्तिपूर्वक
सावद्य क्रियाएँ करके नरकादि अधोगति को प्राप्त करते हैं।

तथा जो आत्मा को भी दण्डित करते हैं। इस प्रकार एकान्तरूप
से प्राणी की हिंसा करते हैं। अथवा सत्कर्मका विनाश करने वाले मनुष्य
पापियों के लोक को प्राप्त करते हैं और उस लोक में चिरकाल पर्यन्त निवास
करते हैं। कदाचित् वालत्पस्या के प्रभाव से वे देवगति प्राप्त कर ले तो
भी अधम देव ही होते हैं, अर्थात् देवों के दास होकर रहते हैं, उत्कृष्ट देव
नहीं ॥९॥

आलतपना प्रभावथी तेमने देवगतिनी प्राप्ति थाय छे, तो तेओ भीज देवोना आज्ञा-
कारी किल्बिषक आदि अधम देवो इपे न उत्पन्न थाय छे जेमनु चित्त आकुलित होय
छे जेवा पुरुषो मनुष्यलोकमा आसक्तिपूर्वक सावद्य क्रियाओ करीने नरकादि अधो-
गतिमा गमन करे छे तथा जेओ आत्माने पशु दण्डित करे छे अथवा जेकान्त इपे
प्राणीओनी हिंसा करे छे, जेवा सत्कर्मनो विनाश करनारा (दुष्कृत्य करनारा) मनुष्यो
नरकादि पापलोकमा उत्पन्न थएने दीर्घ काल पर्यन्त त्या यातनाओ सहन कर्या करे छे
उदाय आलतपस्याना प्रभावथी तेमने देवगतिनी प्राप्ति थाय, तो पशु तेओ अधम देव
इपे न-देवोना दास इपे न उत्पन्न थाय छे, उत्कृष्ट देव इपे उत्पन्न थता नथी ॥ गाथा ६ ॥

अन्वयार्थः—

‘जीवियं’ जीवितम् ‘संखयं’ संस्कार्यम् (ण य आहु) न चाहुः=न कथयन्ति
 त्रुटितसूत्रवत्संधातुं न शक्यते जीवितमित्यर्थः, (तह वि य) तथापि च (वालजणो) वाल
 जनोऽज्ञानी (पगव्भइ) प्रगल्भते=पापकर्मणि धृष्टो भवति, म चाज्ञ एवं वक्ति-
 ‘पच्चुप्पन्नेन कारियं’ प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्=वर्तमानकालवर्तिना मुखेनैव कार्यम्
 प्रयोजनम् (परलोयं) परलोकं नरकादिकं स्वर्गादिकं वा (दद्दुं) दृष्ट्वा (को) कः
 (आगए) आगतः इति ॥१०॥

शब्दार्थ—‘जीवियं-जीवितम्’ जीवनको ‘संखयं-संस्कार्यम्’ संस्कार
 करने योग्य ‘ण य आहु-नचाहुः’ सर्वज्ञों ने नहीं कहा हैं अर्थात् त्रुटित सूत्र
 के जैसे सांधने योग्य नहीं है ‘तह वि य-तथापि च’ तोभी ‘वालजणो-वालजनः
 अज्ञानी पुरुष ‘पगव्भइ-प्रगल्भते’ पाप कर्म करने में धृष्टता करते हैं वे ऐसा
 कहते हैं कि ‘पच्चुपन्नेन कारियं-प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्’ वर्तमान मुख का ही
 मुझे प्रयोजन है ‘परलोयं-परलोकम्’ नरकादिक स्वर्गादिक परलोकको ‘दद्दुं
 दृष्ट्वा’ देख कर ‘को-कः’ कौन ‘आगए-आगतः’ आया है ॥१०॥

—अन्वयार्थ—

जीवन संस्कार्य नहीं है अर्थात् टूटे हुए धागे के समान पुनः जोड़ा
 नहीं जा सकता ऐसा तीर्थकर भगवान् कहते हैं फिर भी अज्ञानी जन
 पापकर्म करने में धृष्टता करते हैं । वे कहते हमें तो वर्तमानकालीन मुख से
 ही प्रयोजन है, स्वर्ग नरक आदि परलोक कौन देख कर आया है ? ॥१०॥

शब्दार्थ—‘जीविय-जीवितम्’ जीवनने ‘संखय-संस्कार्यम्’ संस्कार करवा योग्य
 ‘ण य आहु-न चाहु’ सर्वज्ञो के छोड़ न थी अर्थात् त्रुटित सूत्रनी जेभ साधवा योग्य
 न थी ‘तह वि य-तथापि च’ तो पणु ‘वालजणो-वालजन’ अज्ञानी पुरुष ‘पगव्भइ-प्रग-
 ल्भते’ पाप कर्म करवाभा धृष्टता करे छे, तेओ ओवुं छो छे के ‘पच्चुपन्नेन कारियं-
 प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्’ वर्तमान सुणनु ज भने प्रयोजन छे ‘परलोयं-परलोकम्’ नई
 वगेरे स्वर्ग वगेरे परलोकेने ‘दद्दु-दृष्ट्वा’ लेधने ‘को-क’ कोणु ‘आगए-आगत’
 आओ छे ॥ १० ॥

सूत्रार्थ (गाथा १०)

जीवन संस्कार्य नहीं ओटले के तटेला दोरानी जेभ करी साधी शक्य ओवु न थी,
 छता पणु अज्ञानी पुरुषो पापकर्म करता लज्ज के सकोय अनुभवता न थी तेओ
 ओवु छो छे के अभावे तो वर्तमानकालीन सुणनु ज प्रयोजन छे, स्वर्ग, नरक आदि
 परलोके कोणु लेधने आओ छे, ॥ १० ॥

ટીકા—

‘જીવિતં’ જીવનમ્ ‘સંઘયં’ સંસ્કાર્યમ્, સંસ્કારકરણયોગ્યમ્ ‘ળ ય આહુ’ ન ચાહુ: = ન ચ સર્વજ્ઞેન કથિતમ્ । ‘તદ્વિય’ તથાપિ ચ ‘વાલજનો’ વાલજનો મૂર્ખો વાલ ઇવ અવિવેકી ‘પગન્મદ્, પ્રગલ્મતે પાપકર્મણિ ધૃષ્ટો ભવતિ । સ એવં કથયતિ । ‘પચ્ચુપ્પન્નેણ કારિયં’ પ્રત્યુત્પન્નેન કાર્યમ્ તાત્કાલિકમુખેર્નવાડ્માકં પ્રયોજનં વિદ્યતે ‘પરલોયં’ પરલોકમ્ ‘દદ્દુ, દ્દ્વા ‘કો આગે’ ક આગતઃ, ન કોપીતિ ભાવઃ, યદિ કથિત્ પરલોકં દ્દ્વા આગતો ભવેન્, તદા પરલોકં શ્રદ્ધાં કૃત્વા તદર્થમૈહિકમુખં પરિત્યજ્ય દુઃખવહુલે કર્મણિ પ્રવૃત્તિઃ ચારુતરા સ્યાત્, ન ત્વેવમ્ તસ્માત્ વૈપચિકમુખાયંવ પ્રવૃત્તિઃ કરણીયેતિ વદન્ત્યેવમજ્ઞાનિનઃ ।
ભાવાર્થસ્ત્વયમ્—સર્વજ્ઞેન કથિતં યત્ ત્વૃષ્ટિતં જીવિતં સંઘાતું ન કોઽપિ સમર્થઃ । તથાહિ—

—ટીકાર્થ—

યદ્દ જીવન સંસ્કાર કરને યોગ્ય નહીં હૈ અર્થાત્ દૂટે હુએ આયુષ્ય કો પુનઃ જોડ નહીં સકતે એસા સર્વજ્ઞ કહતે હૈ તથાપિ અવિવેકી જન પાપ-કર્મ કે સેવન મેં ઢિઠાઈ કરતે હૈ । ઉનકા કથન હૈ — હમેં તો વર્તમાન સે તાત્પર્ય હૈ અર્થાત્ વર્તમાન કાલીન મુખ સે હી પ્રયોજન હૈ । કૌન પરલોક ઢેઢ્ઢકર આયા હૈ? કોઈ પરલોક ઢેઢ્ઢકર આયા હોતા તો પરલોક પર શ્રદ્ધા કરકે ઉસકે ઢિએ ઇહલોક સંઘંધી મુખ કા પરિત્યાગ કરકે દુઃખોં કી વહુલતા વાલે કર્મ મેં પ્રવૃત્તિ કરના અચ્છા રહતા હૈ । પરન્તુ એસા તો હૈ નહીં, અતએવ વૈપચિક મુખ કે ઢિએ હી પ્રવૃત્તિ કરના ચાહિયે । યદ્દ અજ્ઞાની જીવોં કા કથન હૈ ।

ભાવાર્થ યદ્દ હૈ — સર્વજ્ઞ ને કહા હૈ કિ દૂટી હુઈ આયુ ફિર નહીં સાંધી જા સકતી । કહા મી હૈ —“દંડકલિય કરિત્તા” ઇત્યાદિ । રાત

ટીકાર્થ

ક્ષદાય તટેલા ઢેઢ્ઢને આંધી શકાય છે, પણ તૂટેલા જીવનને સાંધી શકવાને કોઈ સમર્થ નથી, એવુ સર્વજ્ઞ ભગવાનતુ કથન છે છતા પણ અવિવેકી મનુષ્યો પાપકર્મ સેવવાની ધૃષ્ટતા કરે છે તેઓ એવુ કહે છે કે “અમારે તો વર્તમાનકાળના સુખ સાથે જ નિસ્ખત છે, પરલોક જોઈને કોણુ આવ્યુ છે? કોઈ પરલોક જોઈને આવ્યુ હોત તો પરલોકની વાત પર શ્રદ્ધા મૂકીને તેને માટે આ લોકના સુખને પરિત્યાગ કરીને હુ જોની બહુલતાવાળાં કર્મોમા (તપસ્યા આદિમા) પ્રવૃત્ત થવાનુ ઉચિત ગણાત પરન્તુ એવું તો છે નહીં, તેથી વૈપચિક સુખને માટે જ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ”. આ પ્રકારતુ કથન અજ્ઞાની મનુષ્યો કરે છે.

આ ગાથાનો ભાવાર્થ એ છે કે — સર્વજ્ઞ તીર્થક્રેએ કહ્યુ છે કે તૂટેલા આયુષ્યને સાંધી શકાતુ નથી કહ્યુ પણ છે કે—“દંડકલિય કરિત્તા વચ્ચતિ હુ” ઇત્યાદિ

“दंडकलियं करित्ता वचंति हु राइयो य दिवसा य ।
आउसंवेल्लंता गता पुण पुणो निवत्तंति” ॥१॥ इति॥

“आयुष्यक्षण एकोऽपि स्वर्णकोटिशतैरपि ।
तच्चेन्निरर्थकं नीतं का नु हानिस्ततोऽधिका ॥१॥”

“यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामिव ॥” इत्यादि ।

तथापि अज्ञानिनः पापकर्मणि धृष्टा एव भवन्ति, न ततो निवर्त्तन्ते । त एवं कथयन्ति अस्माकं वर्त्तमानमुखेनैव प्रयोजनं विद्यते, परलोकं दृष्ट्वा कः समागत इति ॥१०॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेणैह लोकमात्रे विद्यमानसुखाभिलाषिणा पारलौकि-
कसुखं तिरस्कुर्वाणेन नास्तिकेन यदुक्तं तस्योत्तरमेकादशगाथया ददाति

और दिन आयु की अवधि को दंडघटी के प्रमाण से क्षीण करते हुए वीत रहे हैं । जो एकवार व्यतीत हो जाते हैं, वे फिर लौट कर नहीं आते

“आयुष्यक्षण एकोऽपि” इत्यादि । आयु का एक क्षण भी अरबों स्वर्ण-
मुहरों से भी नहीं खरीदा जा सकता । अगर वह निरर्थक चला गया तो उससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है ?

वेग से बहता हुआ जल जैसे लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार व्यतीत हुआ समय फिर नहीं लौटता” ।

फिर भी अज्ञानी जन पापकर्म में धृष्ट ही होते हैं, उससे निवृत्त नहीं होते । वे कहते हैं - हमें तो वर्तमान के सुख से ही प्रयोजन है, कौन परलोक देखकर आया है ? ॥१०॥

“नेवी रीते रेतघडीमाथी रेत क्षणु क्षणु ओधी थती रडे छे, ओज प्रमाणे शत अने दिवसे आयुष्यनी अवधिने क्षीणु करता करता व्यतीत थछ रहा छे. ने दिवसे अथवा क्षणु ओके वार व्यतीत थछ जाय छे, ते क्षी पाछा आववाना नथी”

“आयुष्यक्षण एकोऽपि” इत्यादि-अथने सोनाभंडोरे देवा छता पणु आयुनी ओके क्षणु पणु भरीदी शकती नथी ने ते निरर्थक गुमावी गेठा, तो तेना कन्ता अधिक हानि पीछे कछ छोड शके ?”

“वेगथी बडेतु पाणी नेवी रीते पाछु आवतु नथी, ओज प्रमाणे व्यतीत थयेदो समय पणु पाछे आवतो नथी”

एवमनी क्षणुल गुरताने जाणुवा छतां पणु अजानी मनुष्यो पापकर्म करता पाछा छडता नथी तेओ ओवु कडेवानी पणु धृष्टता करे छे के- “अमादे तो आ दोडना सुभ साथे निरगत छे, परलोक ओणु नेथो छे । ॥ गा १० ॥

सूत्रकारः—‘अदक्खुव’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४

अदक्खुव दक्खुवाहियं सद्वहसु अदक्खुदंसणा ।

५ ६ ७

हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे मोहणिज्जेण कडेण कम्मणा ॥११॥

छाया—

अपश्यवत् पश्यव्याहृतं श्रद्धत्स्व अपश्यदर्शन ।

गृहाण मुनिरुद्धदर्शनः मोहनीयेन कृतेन कर्मणा ॥११॥

अन्वयार्थः—

(अदक्खुव) अपश्यवत् पश्यतीति पश्यो न पश्योऽपश्योऽन्धः तद्वत् तत्सदृश !

इस प्रकार इस लोक संबंधी सुख के ही अभिलाषी और पारलौकिक सुख का तिरस्कार करने वाले नास्तिक के कथन का उत्तर सूत्रकार ग्यारहवीं गाथा में देते हैं—“अदक्खुव” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अदक्खु व-अपश्यवत्’ हे अन्धे के समान पुरुष’ ‘दक्खुवाहियं-पश्यव्याहृतम्’ सर्वज्ञके कहे हुए आगमों में ‘सद्वहसु-श्रद्धत्स्व’ श्रद्धा करो ‘अदक्खुदंसणा-अपश्यदर्शन’ हे असर्वज्ञ दर्शन वाले ! ‘मोहणिज्जेण-मोहनीयेन’ मोहनीय ‘कडेण-कृतेन’ स्वयं किये हुए ‘कम्मणा-कर्मणा’ कर्म से मुनिरुद्धदंसणे—मुनिरुद्धदर्शनः’ जिनकी ज्ञान दृष्टि नष्ट होगई है वह सर्वज्ञोक्त आगमों को नहीं मानता है ‘हंदि हु-जानीहि’ ऐसा निश्चय जानो ॥११॥

—अन्वयार्थ—

हे अपश्यवत् अर्थात् अन्धे के समान सर्वज्ञकथित आगम पर श्रद्धा

आ प्रकटना आ लोकना सुणनी अबिलाषावाणा अने पारलौकिक सुणने तिरस्कार करनारा नास्तिकेना कथनने ११मी गाथाभा सूत्रकार आ प्रभाषे उत्तर आपे छे—“अदक्खुव” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अ.क्खु व-अपश्यवत्’ छे । आधणाना समान पुरुष । ‘दक्खुवाहियं-पश्यव्याहृतम्’ सर्वज्ञोके कहेल आगमोभा ‘सद्वहसु-श्रद्धत्स्व’ श्रद्धा राणो ‘अदक्खु दंसणा-अपश्यदर्शन’ छे । असर्वज्ञ दर्शनवाणाओ । ‘मोहणिज्जेण-मोहनीयेन’ मोहनीय ‘कडेण-कृतेन’ पोते करेले ‘कम्मणा-कर्मणा’ कर्मथी ‘सुनिरुद्धदंसणे-सुनिरुद्धदर्शन’ जेभनी ज्ञानदृष्टि नष्ट थई गई छे ते सर्वज्ञोक्त आगमोने मानतो नथी ‘हंदिहु-जानीहि’ ओवु निश्चित बोलो ॥ ११ ॥

सूत्रार्थ

हे अपश्यवत् ! (आधणा समान पुरुष !) सर्वज्ञ द्वारा कथित आगम पर श्रद्धा

हे अन्धतुल्य इत्यर्थः, (दक्खुवाहियं) पश्यव्याहृतं=सर्वज्ञोक्तागमं (सद्वहसु) श्रद्धस्व-तस्मिन् श्रद्धां कुरु (अदक्खुदंसणा) हे अपश्यदर्शन (मोहणिज्जेण) मोहनीयेन (कट्टेण) कृतेन (कम्मुणा) कर्मणा (सुनिरुद्धदंसणे) सुनिरुद्धदर्शनः पुरुषः सर्वज्ञोक्तागमं न पश्यतीति (हंदिहु) निश्चयेन गृहाण-जानीहि ॥११॥

टीका-

‘अदक्खु व’ अपश्यवत् पश्यतीति पश्यः न पश्योऽपश्योऽन्धः तत्तुल्य इत्यपश्यवत्, हे अन्धतुल्य नास्तिकप्राणिन् ? हे प्रत्यक्षमात्रग्राहित्वेन कार्याकार्यानभिज्ञ ‘दक्खुवाहियं’ पश्यव्याहृतम् पश्यति केवलालोकेन सर्व सदा वस्तुजातं यः सः पश्यः सर्वज्ञः तेन पश्येन व्याहृतं प्रतिपादितं शास्त्रं श्रद्धस्व सर्वज्ञप्रतिपादितशास्त्रे श्रद्धां कुरु, प्रत्यक्षमात्रस्य

कर, हे अपश्यदर्शन उपार्जित किये हुए मोहनीय कर्म के कारण जिसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है, वह पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम पर श्रद्धा नहीं करता ॥११॥

-टीकार्थ-

जो देखता है वह ‘पश्य’ कहलाता है, जो नहीं देखता वह ‘अपश्य’ कहा जाता है। अपश्य का अर्थ है-अन्धा, जो अपश्य के समान है उसे अपश्यवत् कहा गया है। हे अपश्यवत् नास्तिक पश्य अर्थात् केवलज्ञान दर्शन के आलोक के द्वारा सदैव समस्त वस्तु को देखने वाले अर्थात् सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत शास्त्र पर श्रद्धा कर, और प्रत्यक्ष मात्र वस्तु के आग्रह का परित्याग कर दे। अकेले प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने पर पितामह आदि सम्बन्धी समस्त व्यवहार लुप्त हो जाएगा। हे अपश्यदर्शन अर्थात् असर्वज्ञ के दर्शन

राण हे अपश्यदर्शन। (असर्वज्ञनी वातमा श्रद्धा राणनार पुरुष।) उपार्जित कियेला मोहनीय कर्मने कारणे नेनी दृष्टि पूरे पूरी अवरुद्ध थल जल छे, ते पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम पर श्रद्धा राणतो नथी ॥ ११ ॥

टीकार्थ

हे देणी शके छे तेने ‘पश्य’ कडेवाय छे अने हे देणी शकतो नथी तेने ‘अपश्य’ कडेवाय छे अपश्य अेटले आधणे। हे भाषुअ अपश्य (आधणा) नेवे। डोय छे तेने ‘अपश्यवत्’ कडे छे सूत्रकार कडे छे हे हे अपश्यवत् नास्तिक। केवलज्ञान अने केवल-दर्शन इय प्रकाश द्वारा समस्त वस्तुसमूहने सदैव देणनाग सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत शास्त्र पर श्रद्धा राण, अने प्रत्यक्ष वस्तुने न स्वीकारवाने। दुगत्रक छोडी हे अेटला प्रत्यक्ष प्रमाणने न स्वीकार करवामा आवे, तो पितामह, प्रपितामह आदि सम्बन्धी समस्त व्यवहारने दोष थवाने प्रसज उपस्थित थशे हे अपश्यदर्शन। (असर्वज्ञना

स्वीकारे सर्वोऽपि पितामहादिनिबन्धनो व्यवहारो लुप्येत । 'अद्वखुदंसणा' अपश्यदर्शनः अपश्यकस्याऽसर्वज्ञस्य स्वीकृतं दर्शनं येनाऽसौ तत्संबुद्धौ हे अपश्यदर्शन ! हे नास्तिक स्वतः प्रत्यक्षदर्शी भवान् तथाविध-शास्त्रप्रमाणकः सन् कार्याकार्यविवेकाऽभावेनाऽन्धतुल्योऽभविष्यत्, यदि सर्वज्ञाऽभ्युपगमं नाऽकरिष्यत् 'मोहणिज्जेण' मोहनीयेन 'कम्मणा' कर्मणा, 'कडेण' कृतेन स्वयं कृतेन मोहनीयेन कर्मणा, 'सुनिरुद्धदंसणे' सुनिरुद्धदर्शनः—सुनिरुद्धं सर्वतः अवरुद्धं दर्शनं सम्यग्बोधरूपं यस्य स तथा जिनवचनश्रद्धावर्जितः पुरुषः सर्वज्ञोक्तमागमं न स्वीकरोतीति । 'हंदि हु' 'हंदि' इत्यव्ययं 'गृहाण' इत्यर्थे 'हु' इति निश्चयो तेन निश्चयेन गृहाण अवधारय ।

हे अन्धतुल्यनास्तिक ! सर्वज्ञप्रतिपादितशास्त्रे श्रद्धां कुरु । हे असर्वज्ञोक्ताऽऽगमपक्षपातिन् जीव ! यरय ज्ञानदृष्टिः स्वकृतमोहनीयकर्मणाऽवरुद्धा विद्यते, स सर्वज्ञोक्तमागमं नैव स्वीकरोतीति गृहाण इति भावः ॥११॥

को स्वीकार करने वाले नास्तिक ! आप तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हों, इस प्रकार के शास्त्र को प्रमाण मानते हुए तुम कार्य और अकार्य के विवेक से रहित होने के कारण अन्धे के समान हो जाओगे. यदि सर्वज्ञ के सिद्धान्त के अनुसार नहीं चलोगे । स्वयं उपार्जन किये हुवे मोहनीय कर्म के द्वारा जिसका सम्यक् बोधरूप दर्शन पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है, ऐसा जिन भगवान् के वचनों की श्रद्धा से हीन पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम को स्वीकार नहीं करता है । ऐसा निश्चय समझो ।

भाव यह है —हे अन्धे के समान नास्तिक सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित शास्त्र पर श्रद्धा कर ! हे असर्वज्ञ के कहे आगम का पक्षपात करनेवाले जीव इस बात को समझ ले कि जिसकी दृष्टि उपार्जित किए हुए मोहनीय कर्म के कारण अवरुद्ध हो गई है, वह सर्वज्ञकथित आगम को स्वीकार नहीं करता ॥११॥

दर्शननो स्वीकार करनार हे नास्तिक ! आप तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी छे । जे सर्वज्ञना सिद्धातो अनुसार नही आदो अने आ प्रकारना शास्त्रने प्रमाण मानशे तो तमे कार्य अने अकार्यना विवेकथी विहीन थछे ज्वाने कारणे आधणा जेवा थछे जशे। पोताना द्वारा जे उपार्जित करथेला मोहनीय कर्मना उदयने कारणे जेनु सम्यक् बोध रूप दर्शन पूर्ण रूपे अवरुद्ध थछे गयु छे जेवे जिन लागवानना वचनोमा श्रद्धा नही राखनारो पुरुष सर्वज्ञप्रणीत आगमनो स्वीकार करतो नथी, जेवुं अवश्य समझ ले।

आ कथननो भावार्थ जे छे के—हे आधणा समान नास्तिक ! सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित शास्त्र पर श्रद्धा राख असर्वज्ञ प्रतिपादित शास्त्र प्रत्ये पक्षपात राखनारो हे अपश्यदर्शन नास्तिक ! तुं आ वातने परापर समझ ले के उपार्जित करेला मोहनीय कर्मने कारणे जेनी दृष्टि अवरुद्ध थछे गछे छे, जेवे पुरुष जे सर्वज्ञप्रणीत आगमनो स्वीकार करतो नथी. ॥ गाथा ११ ॥

पुनरप्युपदेशान्तरमधिकृत्याह सूत्रकारः—‘दुःखी मोहे’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ४ २ ३ ९ ५ ६
दुःखी मोहे पुणो पुणो निर्विदेज्ज सिलोगपूयणं ।

८ ७ १३ १२ ११ १०

एवं सहिए अहिपासए आयतुल्ले पाणेहिं संजए॥१२॥

छाया—

दुःखी मोहं पुनः पुनर्निर्विन्देत श्लोकपूजनम् ।

एवं सहितोऽधिपश्येद् आत्मतुल्यान् प्राणान् संयतः ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(दुःखी) दुःखी जीवः(पुणोपुणो) पुनः पुनः (मोहे) मोहम् प्राप्नोति
(सिलोगपूयणं) श्लोकपूजनम्=स्तुतिसंस्तवम् (निर्विदेज्ज) निर्विन्देत=परित्यजेत्

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“दुःखी मोहे” इत्यादि

शब्दार्थ—दुःखी—दुःखी’ दुःखी जीव ‘पुणो पुणो—पुनः पुनः’ वार वार
‘मोहे—मोहम्’ अविवेकको प्राप्त करता है ‘सिलोगपूयणं—श्लोकपूजनम्’
अतः साधु अपनी स्तुति और पूजा ‘निर्विदेज्ज—निर्विन्देत’ त्यागदेवे ‘एवं—एवम्’
इस प्रकार ‘सहिते—सहितः’ ज्ञानादियुक्त ‘संजए—संयतः’ साधु ‘पाणेहिं—
प्राणान्’ प्राणियों को ‘आयतुल्ले—आत्मतुल्यान्’ अपने समान’ अहियासए—
अधिपश्येत्’ देखे ॥१२॥

—अन्वयार्थ—

दुःखी जीव वार वार मोह को प्राप्त होता है साधु पुरुष श्लोक
श्लाघा को अर्थात् प्रशंसा सन्मान आदि को त्याग और सम्यग् ज्ञानादि

आगण उपदेश आपता सूत्रकार छोड़े छोड़े “दुःखीमोहे” इत्यादि

शब्दार्थ—दुःखी—दुःखी’ दुःखी जीव ‘पुणो पुणो—पुनः पुनः’ वार वार ‘मोहे—
मोहम्’ अविवेकने प्राप्त करे छोड़े छोड़े ‘सिलोगपूयणं—श्लोकपूजनम्’ अतः साधु पीतानी स्तुति
अने पूजा ‘निर्विदेज्ज—निर्विन्देत’ छोड़ी दे ‘एवम्—एवम्’ आ प्रकारे ‘सहिते—सहितः’
ज्ञान परोक्षी युक्त ‘संजए—संयतः’ साधु पाणेहिं—प्राणान्’ प्राणियोंने ‘आयतुल्ले—
आत्मतुल्यान्’ पीतानी समान ‘अहियासए—अधिपश्येत्’ लुवे ॥ १२ ॥

—अन्वयार्थ—

दुःखी जीव वार वार मोहने आधीन बने छोड़े साधुओंके श्लोक—श्लाघा (प्रशंसा,

साधुपुरुषः (एवं) एवमनेन प्रकारेण (सहिते) सहितोज्ञानादियुक्तः (संज्ञ) संयतःसाधुः (पाणेहि) प्राणान्-जीवान् (आयतुल्ले) आत्मतुल्यान् स्वसदृशान् (अहियासए) अधिपश्येदिति ॥१२॥

टीका-

‘दुःखी’ दुःखी, असातवेदनियतया प्रतिहतो जीवः, ‘पुणो पुणो’ पुनः पुनः ‘मोहे, मोहम्, तथा च दुःखी जीवः पुनः पुनः मोहं प्राप्नोति, अज्ञानोदयात् दुःख-मनुभवन् मूढः तादृशं तादृशं कर्म करोति येन मुहुर्मुहुर्दुःखान्वितं संसारसागरमेव प्राप्नोति । अतो मुनिर्मोहकर्महेतुकं, ‘सिलोगपूयणं’ श्लोकपूजनम्, = आत्म-श्लाघां संमानं च ‘निर्विदेज्ज ? निर्विन्देत्, परित्यजेत्, । ‘एवं’ एवमनेन प्रकारेण ‘सहिते’ सहितो हितेन-प्राणिहितेन सह सहितः, प्राणिहितकारकः ज्ञानादि-

से युक्त होकर अन्य प्राणियों को अपने समान ही देखे ॥१२॥

--टीकार्थ--

दुःखी अर्थात् असातावेदनीय कर्म से उपहत जीव पुनः पुनः मोह को प्राप्त होता है । अज्ञान के उदय से दुःख को अनुभव करता हुआ मूढ पुरुष ऐसे ऐसे कार्य करता है कि जिससे बार बार दुःखों से पीड़ित होता है और संसार सागर को ही प्राप्त होता है । अतएव मुनि मोह हेतुक आत्मश्लाघा को और सम्मान को त्याग दे । इस प्रकार ज्ञानादि से सम्पन्न होकर संयमवान् साधु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य समझे, क्योंकि मोहग्रस्त जीव दुःख से पीड़ित होकर बारबार संसार में ही परिभ्रमण करता है । इस

सन्मान) आदिने त्याग करवो नैधये, अने सम्यक् ज्ञानादिथी युक्त थधने समस्त प्राणीओने आत्मवत् (पैताना समान) न मानवा नैधये ॥ १२ ॥

-टीकार्थ-

दुःखी अथवा असातावेदनीय कर्मना उदयने कारणे दुःखेने अनुभव करतो एव बारंवार मोहने अधीन अने छे अज्ञानना उदयथी दुःखेने अनुभव करतो मूढ मनुष्य ओवा ओवा कार्ये करे छे, के जेने लीधे तेनु संसार सागरमा परिभ्रमण आलु न रहे छे, अने तेने दुःखेथी पाठ्या न करवु पडे छे तेथी मोहहेतुके आत्मश्लाघा अने सन्मानने मुनिने त्याग करवो नैधये. आ प्रकारे ज्ञानादिथी स पत्र थधने सम्यक् युक्त साधुने समस्त एवने आत्मतुल्य समजवा नैधये, कारणेके मोहग्रस्त एव दुःखेथी पीडित थधने बारवार संसारमा न परिभ्रमण करे छे आ कारणे सम्यक् साधुने

युक्तः 'संजए' संयतः साधुः 'पाणेहिं' प्राणान् प्राणिनः 'आयतुल्ले'
आत्मतुल्यान् 'अहिपासए' अधिपश्येत् । यतो मोहग्रस्तो जीवो दुःखार्त्तः
सन् पुनः पुनरपि संसारमेवागच्छति । अतः श्लोकश्चावादिभिरस्पृष्टो ज्ञानादि-
संपन्नः साधुः सर्वप्राणिनः आत्मतुल्यानेत्र पश्येत् । तदुक्तम्—“अपसमे मन्नेज्ज
छप्पिकाए” आत्मसमान् मन्येत पङ्कायानिति ॥१२॥

व्रतस्य महिमानं शास्त्रकारो वर्णयति --गारंपि य, इत्यादि ।

मूलम्

१ गारं २ पि य ३ आवसे ४ नरे ५ अणुपुव्वं ६ पाणेहिं संजए ।

८ समतां ७ सव्वत्थ ९ सुव्वए १० देवाणं ११ गच्छे स १२ लोगयं ॥१३॥

छाया

अगारमप्यावसन्नरोऽनुपूर्व्यां प्राणेषु संयतः ।

समतां सर्वत्र सुव्रतो देवानां गच्छेत्स लोकम् ॥१३॥

कारण प्रशंसा सम्मान आदि की अभिलाषा से रहित और ज्ञानादि से युक्त
होकर संयमी साधु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य समझे । कहा भी है—
“अपसमे मन्नेज्ज” इत्यादि । “छहों कार्यों के जीवों को आत्मा के समान
ही समझना चाहिए” ॥१२॥

शास्त्रकार व्रत की महिमा का वर्णन करते हैं—“गारं पि य” इत्यादि ।

शब्दार्थ—गारंपि य 'अगारमपि' व्रत में भी 'आवसे-आवसन्' निवास
करता हुआ 'नरे-नरः' मनुष्य 'अणुपुव्वं-अनुपूर्व्यां' क्रमशः 'पाणेहिं संजए
प्राणेषु संयतः, प्राणिहिंसासे निवृत्त होकर 'सव्वत्थ-सर्वत्र' सभी प्राणियों
में 'समतां-समतां' समभाव रखता हुआ 'स-सः' वह 'सुव्वए-सुव्रतः' सुव्रत
पुरुष 'देवाणं लोगयं-देवानां लोकम्' देवताओं के लोकको 'गच्छे-गच्छेत्'
जाता है ॥१३॥

प्रशंसा, सम्मान आदिनी अभिलाषानो त्याग करीने अने जानादिथी अ पन्न थअने समस्त
अवेने आत्मतुल्य मानवा नेअथे अणु पणु छे के —“अपसमे मन्नेज्ज” इत्यादि-

“छायाना अवेने आत्मवत् अ मानवा नेअथे” ॥गाथा १२॥

उवे शास्त्रकार व्रतनो भडिभा वणुवे छे- “गार पि य” इत्यादि

शब्दार्थ—‘गार पि य-अगारमपि’ धरमा पणु ‘आवसे-आवसन् निवास करतो
'नरे-नर' मनुष्य 'अणुपुव्व-अनुपूर्व्यां' क्रमश 'पाणेहिं संजए-प्राणेषु संयत' प्राणु
हिंसाथी निवृत्त थअने 'सव्वत्थ-सर्वत्र' अथा प्राणियोसा 'समतां समतां' समभाव
राणवा 'से-स' ते सुव्वए-सुव्रत' सुव्रत पुरुष 'देवाण लोगय-देवानां लोकम्' देवतायोना
लोकमा 'गच्छे-गच्छेत्' गय छे. ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ

(गारंपि य) अगारमपि च गृहेपि (आवसे) आवसन् निवासं कुर्वन् (नरे) नरो--मनुष्यः (अणुपुञ्चं) आनुपूर्व्या=क्रमशः (पाणेहि संजए) प्राणेषु संयतः प्राणातिपातविरतः (सञ्चत्थ) सर्वत्र (समतां) समभावं कुर्वन् (स) सः (सुञ्चए) सुत्रतः (देवाणं लोगयं) देवलोकं स्वर्गम् (गच्छे) गच्छेदिति ॥१३॥

टीका

‘गारंपि य’ अगारमपि च गृहमपि ‘आवसे’ आवसन् ‘नरे’ नरो=मनुष्यः ‘अणुपुञ्चं’ आनुपूर्व्या क्रमशः ‘पाणेहि संजए’ प्राणेषु संयतः प्राणहिंसया निवृत्तः सन् ‘सञ्चत्थ’ सर्वत्र त्रसस्थावरप्राणेषु ‘समतां’ समतां समभावं कुर्वन् ‘सुञ्चए’ सुत्रतः=जिनप्रतिपादितदेशविरतः धर्मयुतो भूत्वा ‘देवाणं लोगए’ देवानां लोकं स्थानम् ‘गच्छे’ गच्छेत् देवलोकं गच्छतीत्यर्थः ।

-अन्वयार्थ-

गृहावास में रहता हुआ भी मनुष्य प्राणियों की हिंसा से निवृत्त और ‘सुञ्चए’ सर्वत्र समभाव धारण करता हुआ सुत्रतवान् होता है और देवलोक में गमन करता है ॥१३॥

-टीकार्थ-

गृहावास करता हुआ मनुष्य भी यदि अनुक्रम से प्राणियों में संयत होकर अर्थात् प्राणातिपात से निवृत्त होकर रहे और त्रस तथा रथावर जीवों पर समभाव धारण करे तो वह जिनोक्त देशविरति से युक्त होकर देवलोक प्राप्त कर लेता है ।

अभिप्राय यह है कि गृहावास में रहने वाला पुरुष भी यदि देशविरति को अंगीकार करके तथा समस्त प्राणियों में समताभाव धारण करके

-सत्रार्थ-

गृहावास करते मनुष्य पणु ले कमे कमे प्राणीयोनी हि सानो परित्याग करते नथ छे अने समस्त प्राणीयो प्रत्ये समभाव करते सुत्रतवान् थाय छे, तो देव गतिनी प्राप्ति करी शके छे. ॥ १३ ॥

टीकार्थ

गृहावास करते मनुष्य पणु ले प्राणातिपात आदिथी निवृत्त रहे अने समस्त त्रस तथा रथावर लोवो प्रत्ये समभाव धारण करे, तो ते जिनोक्त देशविरतिथी युक्त थवाने कारणे देवलोकनी प्राप्ति करे छे

आ कथननो लावार्थं ये छे के- गृहस्थाश्रमभा रतेनार पुरुष पणु ले देशविरतिने

गृहेऽपि वसन् पुरुषो यदि देशविरतिमंगीकृत्य सर्वप्राणिषु समताभावं कुर्वन् जिनोदितधर्मारथको भवति तदा स देवलोकमवश्यं गच्छतीति जिन-प्रतिपादिताऽहिंसाया इदं फलं यत् गृहमावसन्नपि स्वर्गगामी भवति, देशवि-रतेरपि यदा ईदृशी गतिस्तदा सर्वविरतेस्तु का कथा॥१३॥

संप्रति सर्वविरतेर्महिमानमाह 'सोच्चा' इत्यादि ।

मूलम्

२ १ ३ ४ ६ ५
सोच्चा भगवाणुसासणं सच्चे तत्थ करेज्जुवकमं ।

७ ८ ११ ९ १० १२
सवत्थ विणीयमच्छरे उल्लं भिक्षु विमुद्धमाहरे ॥१४॥

छाया

श्रुत्वा भगवदनुशासनं सत्ये तत्र कुर्यादुपक्रमम् ।

सर्वत्र विनीतमत्सर उच्छं भिक्षुर्विशुद्धमाहरेत् ॥१४॥

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म की आराधना करता है तो अवश्य ही उसे देवलोक की प्राप्ति होती है । जिनप्रतिपादित अहिंसा का यह फल है कि गृहवास करने वाला भी स्वर्ग के सुखों का भोक्ता बन जाता है । जब देशविरति से भी ऐसी गति की प्राप्ति होती है तो सर्वविरति के फल का तो कहना ही क्या है ॥१३॥

अब सर्वविरति की महिमा कहते हैं—“सोच्चा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भगवाणुसासणं—भगवदनुशासनम्’ भगवान् के अनुशासन अर्थात् आगमको ‘सोच्चा—श्रुत्वा’ सुनकर ‘सच्चे—सत्ये’ उस आगममें कहेगये सत्य ‘तत्थ—तत्र’ संघममें ‘उवकमं—उपक्रमम्’ उद्योग ‘करेज्ज—कुर्यात्’ करते रहे ‘सवत्थ—सर्वत्र’ प्राणिमात्रमें ‘विणीयमच्छरे—विनीतमत्सरः’ मत्सररहित होकर

अगीकार करीने अने समस्त प्राणीको तरङ्ग समता लाव धारण करीने जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्मनी आराधना करे तो तेने अवश्य देवलोकनी प्राप्ति थाय छे जे देश विरतिने अगीकार करवाथी देवगति उप कृणनी प्राप्ति थाय छे तो सर्वविरतिना कृणनी तो वात न शी करवी ? ज्येठे के सर्वविरति द्वारा मोक्षनी प्राप्ति थाय अभा डोर्ध आश्चर्यनी वात नथी. ॥१३॥

इसे सत्रकार सर्वविरतिने महिमा वणुवे छे— “सोच्चा” इत्यादि

शब्दार्थ—‘भगवाणुसासणं—भगवदनुशासनम्’ भगवान् के अनुशासन अर्थात् आगमने ‘सोच्चा—श्रुत्वा’ आलपीने ‘सच्चे—सत्ये’ ते आगममें कहेल सत्य तत्थ—तत्र’ संघममें ‘उवकमं—उपक्रमम्’ उद्योग ‘करेज्ज—कुर्यात्’ करते रहे ‘सवत्थ—सर्वत्र’ प्राणि

अन्वयार्थः

(भगवाणुसासनं) भगवदनुशासनं-तीर्थकरागमं (सोच्चा) श्रुत्वा---
(सच्चे)सत्ये=भगवदागमकथिते(तत्थ)तत्र संयमे(उक्कमं)उपक्रममुद्योगम् (करेज्ज)
कुर्यात् (सव्वत्थ) सर्वत्र प्राणिमात्रे (विणीयमच्छरे) विनीतमत्सरः विगतमत्सरो
भूत्वा (भिकखू) भिक्षुः (विसुद्धं) विशुद्धं समस्ताहारदोपरहितम् (उच्छं) उच्छं
भिक्षामाहारम् (आहरे) आहरेत् गृहणीयादिति॥१४॥

टीका-

‘भगवाणुसासनं, भगवदनुशासनं भगवतो ज्ञानैश्वर्यादिसंपन्नस्य तीर्थकर-
स्य अनुशासनमाज्ञां शास्त्रं वा ‘सोच्चा’ श्रुत्वा= तीर्थकरसमीपेऽनगारान्तिके
वा श्रावकस्य वा सम्यग्दृष्टेर्वा अन्तिकं वा श्रुत्वा ‘सच्चे’ सत्ये सर्वथा वाधर-
हिते आगमप्रतिपादिते ‘तत्थ’ तत्र संयमादौ ‘उक्कमं, उपक्रमम्, उद्योगम्

‘भिकखू-भिक्षुः’ साधु ‘विसुद्धं-विशुद्धम्’ समस्त आहार दोषसे रहित शुद्ध
उच्छं-उच्छम्’ आहारको ‘आहरे आहरेत्’ लावे ॥१४॥

—अन्वयार्थ—

जिन भगवान् के आगम को श्रवण करके सत्य अर्थात् संयम में
पराक्रम करना चाहिए। प्राणीमात्र के प्रति मत्सरभाव का त्याग करके भिक्षु
निर्दोष भिक्षा को ही ग्रहण करे ॥१४॥

—टीकार्थ—

भगवान् अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञान एवं ऐश्वर्य आदि से सम्पन्न तीर्थकर के
अनुशासन को तीर्थकर भगवान् के समीप, अनगार से, श्रावक से अथवा सम्यग्दृष्टि
से सुनकर सत्य अर्थात् सब बाधाओं से रहित संयम में उद्योग करना
चाहिए। क्या करके भगवान् द्वारा प्ररूपित संयम में उद्योग करे? इसका

मात्रमा ‘विणीयमच्छरे-विनीतमत्सर’ मत्सर रहित थधने ‘भिकखू-भिक्षु’ साधु
‘विसुद्ध-विशुद्धम्’ यथा न आहार दोषथी रहित शुद्ध ‘उच्छ-उच्छम्’ आहारने ‘आहरे-
आहरेत्’ लावे ॥ १४ ॥

—सूत्रार्थ—

जिनेन्द्र भगवानना आगमनु श्रवणु करीने साधुये सत्य येटले के सयममां
पराकमशील (प्रवृत्त) थवु नेधये तेणे प्राणी मात्र तरक्ष मत्सर लावनो त्याग करीने
समलाव धारणु करवो नेधये अने निर्दोष भिक्षा न ग्रहाणु करवी नेधये ॥ १४ ॥

टीकार्थ

भगवान येटले के सपुण्ण ज्ञान अने ऐश्वर्यथी सपन्न तीर्थकरना अनुशासनने
तीर्थ कर भगवाननी समीपे, अणुगारनी समीपे, श्रावकनी समीपे अथवा सम्यग्दृष्टिनी
समीपे श्रवणु करीने सत्यमा येटले के सधणी बाधायेथी रहित सयममां प्रवृत्त थवु
नेधये. भगवान द्वारा प्ररूपित संयममार्गमा डेवी रीते प्रवृत्त थवु नेधये? आ प्रश्नो

तत्प्राप्तये 'करेज्ज' कुर्यात् । किं कृत्वा भगवत्कथितसंयमादौ उद्योगं कुर्यात् तत्राह - 'सव्यत्थ' सर्वत्र प्राणिनिवहे 'विणीयमच्छरे' विनीतमत्सरः, सर्वप्राणिषु मत्सररहितो=द्वेपरहितो भूत्वा 'भिक्षु' भिक्षुः साधुः 'विसुद्ध' विशुद्धम् अतिशयेन शुद्धमाश्राकर्मिकादिद्विचत्वारिंशदोपरहितं शास्त्रप्रतिपाद्यमिति यावत् । 'उच्छं, उच्छं=भिक्षाम् सामुदानिकभिक्षाम् 'आहरे, आहरेत् ।

ज्ञानैश्वर्यादिगुणगणोपेतस्य भगवत्स्तीर्थकरस्य शासनं तत्प्रतिपादित तपःसंयमादिकं भगवत्समीपेऽनगारादिसमीपे वा श्रुत्वा लघुकर्मा साधुः सर्वप्राणिहितं संपादयन् संयमादिप्राप्तये प्रयतमानः सर्वप्राणिषु मत्सररहितो गृहदारादौ वितृष्णः सन् तथा सर्वत्र रागद्वेपरहितः द्विचत्वारिंशदोपरहितं शरीर-यात्रामात्रनिर्वाहकमाहारं जलादिकं चाहरेत् । संयमपरिपालनबुद्ध्यैव, न तु शरीरपोषणबुद्ध्या, आहारादिकमाहरेदिति निष्कृष्टोऽर्थः ॥१४॥

उत्तर यह है कि समस्त प्राणियों के प्रति मात्सर्य-द्वेष से रहित होकर साधु आगम आदि ४२ दोषों से सर्वथा रहित सामुदानिक भिक्षा ग्रहण करे ।

आशय यह है ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणगणों से सम्पन्न भगवान् तीर्थकर के शासन को, आगम प्रतिपादित तप संयम आदि को, भगवान् के मुरवारविन्द से अथवा अनगारों से सुन कर लघुकर्मी साधु समस्त प्राणियों का हित सम्पादन करता हुआ, संयमादि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ समस्त जीवों में मात्सर्य रहित होकर, घर और पत्नी आदि से विरक्त होकर तथा सर्वत्र रागद्वेष से रहित होकर, बयालीस दोषों से रहित एवं शरीरयात्रा मात्र में सहायक आहार और पानी को ग्रहण करे । अभिप्राय यह है कि साधु संयम पालन की बुद्धि से ही आहारादिक को ग्रहण करे शरीर पोषण की बुद्धि से नहीं ॥१४॥

उत्तर એ છે કે સાધુએ સમસ્ત પ્રાણીઓ પ્રત્યે માત્સર્ય (દ્વેષ)થી રહિત થઇને આધાકર્મ આદિ ૪૨ દોષોથી રહિત સામુદાનિક ભિક્ષા ગ્રહણ કરવી જોઇએ

આ ગાથાનો ભાવાર્થ એ છે કે- જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય આદિ ગુણસમૂહથી સંપન્ન એવાં તીર્થ કર લગવાનના શાસનને- આગમપ્રતિપાદિત તપ સંયમ આદિને લગવાનના મુખાર-વિન્દમાથી, અથવા અણુગારોની સમીપે શ્રવણ કરીને લઘુકર્મા સાધુએ સમસ્ત પ્રાણીઓ- નુ હિત સંપાદન કરતા થકા, સંયમાદિની પ્રાપ્તિને માટે પ્રયત્ન કરતા થકા, સમસ્ત જીવો પ્રત્યે માત્સર્યભાવરહિત થઇને, ઘર, પુત્ર, પત્ની આદિથી વિરકત થઇને તથા સર્વત્ર રાગદ્વેષોથી રહિત થઇને, ૪૨ દોષોથી રહિત અને શરીરયાત્રા (સંયમયાત્રા) માત્રમાજ સહાયક ણને એવા નિર્દોષ આહાર પાણી આદિ ગ્રહણ કરવા જોઇએ. તાત્પર્ય એ છે કે સાધુએ સંયમને નિર્વાહ કરવાની ભાવનાથી જ આહારાદિ ગ્રહણ કરવા જોઇએ, શરીરના પોષણ અથવા શરીર પ્રત્યેની આસક્તિની દૃષ્ટિએ આહારાદિને ગ્રહણ કરવા જોઇએ નહીં ॥ ગાથા ૧૪ ॥

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५

सर्वं नच्चा अहिदृष्ट्वा धम्मद्वी उवहाणवीरिए ।

६ ७ ८ ९ १०

गुत्ते जुत्ते सदा जए आयपरे परमायतद्विए ॥१५॥

छाया—

सर्वं ज्ञात्वा अधितिष्ठेत् धर्मार्थ्युपधानवीर्यः ।

गुप्तो युक्तः सदा यत्तेताऽऽत्मपरयोः परमायतस्थितः ॥१५॥

अन्वयार्थ

(सर्वं) सर्वम् (नच्चा) ज्ञात्वा (अहिदृष्ट्वा) अधितिष्ठेत् संवरन्
(धम्मद्वी) धर्मार्थी धर्मेणार्थः प्रयोजनं यस्य स तथा (उवहाणवीरिए)
उपधानवीर्यः उपधाने उग्रतपसि पराक्रमशीलः (गुत्ते जुत्ते) गुप्तो युक्तो
मनोवाक्कायैर्गुप्तः, ज्ञानादिभिर्युक्तः (सया) सदा (आयपरे) आत्मपरयोः विषये

शब्दार्थ—‘सर्वं-सर्वम्’ सर्व पदार्थों को ‘नच्चा-ज्ञात्वा’ जानकर साधु अहि-
दृष्ट्वा-अधितिष्ठेत्’ सर्वज्ञोक्त संवरका आश्रय लेवें ‘धम्मद्वी-धर्मार्थी, धर्म का प्रयो
जन वाक्य बने ‘उवहाणवीरिए-उपधानवीर्यः’ तपकरने में पराक्रमशीलबने
‘गुत्ते जुत्ते-गुप्तो युक्तो’ इन्द्रियोंसे तथा-मन वचन और कायसे गुप्त और
ज्ञानादिसे युक्त बने ‘सया-सदा’ सर्वदा ‘आयपरे-आत्मपरयोः’ अपने और
दूसरे के विषयमें ‘जए-यत्तेत’ यत्नकरें ‘परमायतद्विए-परमायतस्थितः’ और
मोक्षकी अभिलाषा करे ॥१५॥

-अन्वयार्थ-

संयमी पुरुष समस्त पदार्थों को जानकर संवर को ग्रहण
करे तथा धर्मार्थी होकर उग्र तपश्चरण में पराक्रम करे
इन्द्रियों से तथा मन वचन काय से गुप्त हो और ज्ञानादिसे

शब्दार्थ—‘सर्व-सर्वम्’ यथा पदार्थेनि ‘नच्चा-ज्ञात्वा’ ज्ञात्वात् साधु ‘अहिदृष्ट्वा-
अधितिष्ठेत्’ सर्वज्ञोक्त संवरनो आश्रय ले ‘धम्मद्वी-धर्मार्थी’ धर्मना प्रयोजनवाणो बने
‘उवहाणवीरिए-उपधानवीर्यः’ तप करवाभां पराक्रमशील बने ‘गुत्ते जुत्ते-गुप्तो युक्त’
इन्द्रियोथी बने मन, वचन, कायथी गुप्त बने ज्ञानादिथी युक्त बने ‘सया-सदा’ सर्वदा
‘आयपरे-आत्मपरयो’ योताना बने जीवना विषयभा ‘जए-यत्तेत’ प्रयत्न करे ‘परमा-
यतद्विए-परमायतस्थित’ बने मोक्षनी अभिलाषा करे ॥ १५ ॥

सूत्रार्थ

संयमी पुरुष समस्त पदार्थेनि ज्ञात्वात् संवर ग्रहण करे तथा धर्मार्थी बने
उग्र तपस्यायोभा प्रयत्नशील रहे, तेले मनोगुप्त, वचन गुप्त बने कायगुप्त बने
ज्ञानादिथी युक्त यत्न लेधये, तेले स्वपरनी यतना करवी लेधये, बने मोक्षनी
अभिलाषा सेववी लेधये ॥ १

(जए) यतेत यत्नं कुर्यात् (परमायतद्विष्ट) परमायतस्थितः परमुत्कृष्टः आयतो दीर्घः सर्वदाऽवस्थानात् मोक्षः तेनार्थिकः मोक्षाभिलाषी भवेदिति ॥१५॥

टीका—

‘सर्वं’ सर्वं पदार्थजातम् अथवा सर्वज्ञोक्तमोक्षमार्गं ‘नञ्चा’ ज्ञात्वा ‘अहिद्विष्ट’ अधितिष्ठेत् सर्वज्ञोक्तसंवरमाश्रयेत् । तथा ‘धम्मद्वी’ धर्मार्थी—धर्मः श्रुतचारित्रलक्षणप्रयोजनवान् धर्मार्थीति यावत् । तथा ‘उपहाणवीरिण्’ उपधानवीर्यः उपधाने उग्रतपसि पराक्रमशीलो भवेत् । ‘गुत्ते जुत्ते’ गुप्तो युक्तः गुप्त इन्द्रियादिभिः युक्तो ज्ञानादिभिः ‘सया’ सदा=सर्वदा ‘आयपरे’ स्वात्मपरात्मनोः ‘जए’ यत्नं=यत्नं कुर्यात्, ‘परमायतद्विष्ट’ परमायतस्थितः—परमायतो मोक्षः, तत्र—स्थितः उत्थितः मोक्षविषयिणीमभिलाषां कुर्यात् ।

साधुः सर्वं सर्वज्ञवचनं सर्वप्राणिनो ज्ञात्वा सर्वज्ञप्रतिपादितसंवरमा-

युक्त हो सदा स्वपर की यतना करे और मोक्ष का अभिलाषी हो ॥१५॥

—टीकार्थ—

समस्त पदार्थों को अथवा सर्वज्ञकथित मोक्षमार्ग को जानकर संवर का आश्रय ग्रहण करे । श्रुत चारित्ररूप धर्म का अर्थी हो उग्र तपश्चर्या में पराक्रम शील हो, इन्द्रियोंका गोपन करे ज्ञानादिसे युक्त बने सदैव स्वात्मा तथा परात्मा की यतना करे और मोक्ष की अभिलाषा करे ।

भाव यह है कि साधु सर्वज्ञ भगवान् के वचन को तथा समस्त प्राणियों को जानकर सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित संवर का आश्रय लेवे । तथा धर्मार्थी

टीकार्थ

साधुंये समस्त पदार्थीने अथवा सर्वज्ञ प्ररूपित मोक्षमार्गने ज्ञात्तीने सवर्णेना न आश्रय लेवे ज्ञेयंये तेष्ते श्रुतचारित्ररूप धर्मनु पालन करवानेन निश्चय करीने उग्र तपश्चर्यामा प्रवृत्त थवु ज्ञेयंये. तेष्ते इन्द्रियो पर सयम राणीने मनोगुप्त, वचनगुप्त अने धार्यगुप्त थवु ज्ञेयंये, अने सदैव स्वात्मा अने परात्मानी यतना करवी ज्ञेयंये तेष्ते आ लोड अने परलोडना सुणनी अभिलाषा राणीनी ज्ञेयंये नडी, परन्तु मोक्षानी न अभिलाषा राणीनी ज्ञेयंये

सावार्थं ये छे डे. साधुंये सर्वज्ञ प्ररूपित मोक्षमार्गने तथा न सास्त्रना समस्त पदार्थीना स्वरूपने समन्वु ज्ञेयंये तेष्ते सर्वज्ञ प्रतिपादित संवरना आश्रय लेवा ज्ञेयंये, तथा धर्मार्थी थर्ने तपस्यामा प्रवृत्त थवु ज्ञेयंये आ प्रशरे मन वचन अने

श्रयेत् । तथा धर्मार्थी तपसि स्वपराक्रमं प्रदर्शयेत् । एवं मनोवचनकायैर्गुप्तो
ज्ञानादियुक्तश्च स्वात्मपरात्मनोः प्रयतमानो मोक्षमभिलषेदिति भावः ॥१५॥

पुनरपि उपदेशान्तरं ब्रूते सूत्रकारः—‘वित्तं’ इत्यादि ।

मूलम्—

२ ३ ४ ५ ६ ७
वित्तं पसवो य नाइओ तं वाले सरणंति मन्नइ ।

११ १२ १४ १३ १४ १५ १६ १७
एते मम तेसु वि अहं नो ताणं सरणं न विज्जई ॥१६॥

छाया--

वित्तं पशवश्च ज्ञातयः तान्वालः शरणमिति मन्यते ।

एते मम तेष्वप्यहं नो त्राणं शरणं न विद्यते ॥१६॥

होकर तपस्या में पराक्रम करे । इस प्रकार मन वचन और काय से गुप्त होकर तथा ज्ञान आदि से युक्त होकर यतना करता हुआ मोक्ष की अभिलाषा करे ॥१५॥

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—‘वित्तं’, इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वाले-वालः’ अज्ञानी जीव ‘वित्तं-वित्तम्’ धनधान्यद्विरण्यादि ‘य-च’ और ‘पसवो-पशवः’ पशु ‘नाइओ-ज्ञातयः’ तथा ज्ञातिजन ‘ते-तत्’ इन्हें ‘सरणंति—शरणमिति’ अपनी शरण ‘मन्नइ-मन्यते’ मानता है ‘एते-एते’ ये सब ‘मम-मम’ मेरे हैं तथा ‘तेसु वि-तेष्वपि’ धनादिमें ‘अहं-अहम्’ मैं इन का स्वामीहूँ ऐसा अज्ञानी जन मानते हैं परंतु ये सब ‘नो ताणं-नो त्राणम्’ त्राणकारक नहीं है एवं ‘सरणं-शरणम्’ शरणरूप ‘न विज्जई-न विद्यते’ नहीं है ॥१६॥

क्षय शुप्तिथी युक्त यथने अने ज्ञानाद्विथी सपन्न यथने यतनापूर्वक विचरता यथा मोक्षनी न अलिखापा कस्वी लेधये ॥ गाथा १५॥

आगण उपदेश आपता सूत्रकार छे छे डे—“ “वित्त” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘वाले-वाल’ अज्ञानी एव ‘वित्तं-वित्तम्’ धनधान्य द्विरण्य वगेरे ‘य-च’ अने ‘पसवो-पशव’ पशु ‘नाइओ-ज्ञातय’ तथा ज्ञातिजन ‘ते-तत्’ तेभने ‘सरणंति-शरणमिति’ पोतानुं शरणु ‘मन्नइ-मन्यते’ माने छे ‘एते-एते’ आ णथा ‘मम-मम’ मारा छे तथा ‘तेसु वि-तेष्वपि’ धन वगेरे वस्तुने ‘अह-अहम्’ हुं स्वामी छुं ओवुं अज्ञानी भाणुसे माने छे, परंतु आ णधु ‘नो ताण-नो त्राणम्’ त्राणुकारक नथी ओवम् ‘सरणम्-शरण’ शरणुश्य ‘न विज्जई-न विद्यते’ नथी ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—

(वाले) वालोऽज्ञानी (वित्तं) वित्तं=धनधान्य हिरण्यादि (य) च (पसवो) पशवो गवादयः (नाइओ) ज्ञातयः (ते) तान् (सरणंति) शरणमिति (मन्नइ) मन्यते (एते) एते इमे धनादयः (मम) मम इमे धनादय ममैवेत्यर्थः, तथा (तेसु वि) तेष्वपि धानादिषु (अहं) अहम्, इत्येव मन्यते वालः परंतु एते (नो ताणं) नो त्राणम् (सरणं) शरणम् (न विज्जइ) नो विद्यते इति ॥१६॥

टीका—

‘वाले’ वालोऽज्ञानी जीवः ‘वित्तं’ धनधान्यादिकम् ‘य’ च ‘पसवो’ पशवः= गवादयः, ‘नाइओ’ ज्ञातयः ते तान् वित्तपशुज्ञातिप्रभृतीन् ‘सरणंति’ शरण-मिति, ‘मन्नइ’ मन्यते ‘एते’ धनपुत्रादयः ‘मम’ मम—ममैव ‘तेसु वि अहं, तेष्वप्यहम्= तेषु धनपुत्रादिष्वपि अहम् अहमस्मि, एवं मन्यते वालः, किन्तु वस्तुत एते, तस्य ‘ताणं सरणं न विज्जइ’ त्राणं शरणं न विद्यते । यदर्थ-

अन्वयार्थ

अज्ञानी जीव वित्त अर्थात् धन धान्य, हिरण्य स्वर्ण आदि को गो आदि पशुओं को, ज्ञातिजनों को शरणभूत मानता है । ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, ऐसा समझता है, परन्तु ये पदार्थ शरणभूत नहीं हैं ॥१६॥

—टीकार्थ—

अज्ञानी प्राणी धन धान्य आदि को गो आदि पशुओं को और ज्ञानि जनों को अपने लिए शरण मानता है । वह समझता है कि ये पुत्र आदि मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, किन्तु वास्तव में वे उसके लिए शरण नहीं हैं । जिनके लिए वह कार्य करता है उन्हें यथार्थ रूप से समझता नहीं है । कहा

—सूत्रार्थ—

अज्ञानी मनुष्य वित्तने ओटवे के धन, धान्य, सोनु, यानी आदिने तथा गाय आदि पशुओने अने ज्ञातिजनेने शरणभूत माने छे. “ तेओ भास छे अने हु तेभने स्वामी छु ” ओवुं समजे छे, परन्तु ते पदार्थो शरण्य आपवाने समर्थ नथी ॥ १६ ॥

—टीकार्थ—

अज्ञानी मनुष्य ओवु माने छे के धन, धान्य, आदिने, गाय आदि पशुओने, पुत्र, माता, पिता, पत्नी आदि स्वजनेने अने ज्ञातिजनेने भास आधार छे ते ओवुं मानी ले छे के “ आ पुत्र आदि भास छे अने हु तेभने स्वामी छु ” परन्तु वास्तविक रीते विचार करवाभा आवे तो तेओ तेने शरण्य आपवाने समर्थ नथी जेभने भाटे ते कार्य करे छे, तेभने ते यथार्थ रूपे समजतो न नथी छुं पावु

मयं कार्यं करोति तच्छरीरमप्यजाश्वतमिति यथार्थतया नावगच्छति तथाचोक्तम्—

“रिद्धी सहावतरला, रोगजराभंगुरं ह्यसरीरम् ।

दोषहंपि गमनशीलाण कियच्चिरं होज्ज संवंधो” ॥१॥

छाया—

ऋद्धिः स्वभावतरला रोगजराभङ्गुरं हतशरीरम् ।

द्वयोरपि गमनशीलयोः कियच्चिरं भवति संवन्धः ॥१॥

तथा—“मातापितृसहस्राणि, पुत्रदारगतानि च ।

प्रति जन्मनि वर्तन्ते, कस्य माता पितापि वा” ॥१॥

एतदेव दर्शयति—नो विक्षादिकं संसारे कथमपि ज्ञाणं भवति नरकपातादौ गगा-
द्व्युपद्रुतस्य शरणं न विद्यते इति ॥१६॥

भी है—“रिद्धी सहावतरला इत्यादि ।

‘सम्पत्ति स्वभाव मे ही चपल है और यह निकृष्ट शरीर रोग तथा जरा से विनाशशील है । इस प्रकार दोनों ही जब विनाशशील है तो कितने दिनों तक इनका सम्बन्ध बना रह सकता है ? और भी कहा है —, ‘माता पितृसहस्राणि’ इत्यादि ।

‘संसारी जीव के हजारों माता और पिता हो चुके हैं, सैकड़ों पुत्र और पत्नियाँ हो चुकी हैं । प्रत्येक जन्म में यह पलट जाते हैं । ऐसी स्थिति में कौन किसकी माता और कौन किसका पिता है ।

यही बात यहां दिखलाई गई है कि धन सम्पदा आदि किसी भी प्रकार संसार में शरणभूत नहीं हैं । जब रागी जीव नरक में जाता है तो यह सब वस्तुएँ उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकती ॥१६॥

छे डे— “रिद्धि सहावतरला इत्यादि—

“स पत्ति स्वभावथी न अथग छे, आ निकृष्ट शरीर रोग तथा जरा आदिथी विनाशशील छे आ प्रक्षरे गन्ने न विनाशशील होवाथी डेटला द्विस सुधी तेभनो आ एव आथेनो स गध टकी शकवानो छे?” वणी इह्यु छे डे—“मातापितृसहस्राणि”

असारी एव उन्नत माता अने पिता डरी चुक्यो छे, तेने अनत लयोमा उन्नत पुत्रो अने पत्नीयो थल चुकी छे प्रत्येक जन्ममा आ असारी स गधो पटाता रहे छे. ओवी स्थितिमां डोणु डोनी मातां छे अने डोणु डोनी पिता छे ?

आ सत्रमा ओज वातनु प्रतिपादन करवामा आब्युं छे डे धन, पुत्र, परिवार आदि आ अंशमा डोणु पणु प्रक्षरे शरणभूत (रक्षा करवाने समर्थ) नथी न्यारे तेमा आव्यक्त गनेको एव नरकमा नथ छे, त्यारे आ डोणु पणु वस्तु डे व्यक्त तेनी रक्षा करवाने समर्थ होती नथी ॥आथा १६ ॥

नरके पतन्तं प्राणिनं मातापितृपुत्रकलत्रधनादयो न रक्षन्ति, इत्युक्तम् । तदेव पुनर्विस्तरेण कथयति सूत्रकारः—‘अवभागमितंमि’ इत्यादि ।

मूलम्

अवभागमितंमि वा दुहे अहवा उक्कमिते भवंतिए ।

एगस्स गर्ई य आगर्ई विउमंता सरणं न मन्नई ॥१७॥

छाया—

अभ्यागते वा दुःखेऽथवोत्क्रान्ते भवान्तिके ।

एकस्य गतिश्चागति,—विद्वान् शरणं न मन्यते ॥१७॥

अन्वयार्थः—

(वा) अथवा (अवभागमितंमि) अभ्यागते समागते (दुहे) दुःखे पूर्वोपात्तासातावेदनीये सति एकाकी एवानुभवति दुःखमित्यर्थः । (अहवा)

नरक में पडने वाले प्राणी को माता पिता पुत्र, कलत्र और धन आदि बचा नहीं सकते, यह कहा जा चुका है’ यही विषय सूत्रकार विस्तार से कहते हैं— ‘अवभागमितंमि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वा-वा’ अथवा ‘अवभागमितंमि दुहे-अभ्यागते दुःखे’ दुःख आने पर असातावेदनीय रूप दुःख के आने पर उसको अकेला ही भोगता है ‘अहवा-अथवा’ अथवा ‘उक्कमिते-उत्क्रान्ते’ उपक्रमके कारणों से आयु के नाश होने पर ‘भवंतिए-भवान्तिके’ अथवा मृत्यु उपस्थित होने पर ‘एगस्स-एकस्य’ अकेला को ही ‘गर्ई य-गतिश्च’ जाना ‘आगर्ई य-आगतिश्च’ और आना होता है ‘विउमंता-विद्वान्’ अतः विद्वान् पुरुष ‘सरणं-शरणम्’ धन आदि को अपना शरण ‘न मन्नई-न मन्यते’ नहीं मानता है ॥१७॥

नरकमा पडनार लुवने, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, धन, आदि कोश पणु णयावी शकतुं नथी, ओपु प्रतिपादन आगला सूत्रमा डरवाभां आण्युं डवे सूत्रकार ओण वातनु विस्तारपूर्वक वणुंन डरे छे— अवभागमित मि इत्यादि—

शब्दार्थ—‘वा-वा’ अथवा ‘अवभागमित मि दुहे-अभ्यागते दु खे’ दु ष आवी पडे त्यारे असातावेदनीय वगेरे दु जोने ओकलो ँ लोणवे छे ‘अहवा-अथवा’ अथवा ‘उक्कमिते-उत्क्रान्ते’ उपक्रमना डारणोथी आयुध नाश थाय त्यारे ‘भव तिण-भवान्तिके’ अथवा मृत्यु उपस्थित थाय त्यारे ‘एगस्स-एकस्य’ ओकलाने ँ ‘गर्ई य-गतिश्च’ ँपुं ‘आगर्ई य-आगतिश्च’ अने आवपु थाय छे ‘विउमता-विद्वान्’ अत विद्वान् पुडय ‘सरणं-शरणम्’ धन वगेरेने पोतानु शणु ‘न मन्नई-न मन्यते’ मानतो नथी ॥१७॥

अथवा (उत्क्रमिते) उत्क्रान्ते उत्क्रमकारणैस्तक्रान्ते स्वायुषि (भवंति ए) भवान्तिके
= मरणे वा समुपस्थिते सति (एगस्स) एकस्यैव जीवस्य (गई य) गतिश्च
(आगई य) आगतिश्चागमनं च (विउमंता) विद्वान् विवेकी = यथावस्थितसंसारस्व-
भावस्य वेत्ता (सरणं) शरणं मातापितृधनादीनामीपदपि (न मन्ई) न मन्यते
कुतः सर्वात्मना धनादिभ्यस्त्राणमिति ॥१७॥

टीका-

‘वा’ अथवा ‘अवभागमितंमि दुहे’ अभ्यागते दुःखे पूर्वसंचितासात
वेदनीयोदयेन समागते दुःखे, एक एव जीवस्तद् दुःखमनुभवति । नहि तत्र
मातापितृपुत्रकलत्रादयः किंचिदपि कर्तुं पारयन्ति, न ज्ञातिवर्गेण न वा
धनादिना किञ्चित् क्रियते । तदुक्तम्—

—अन्वयार्थ—

दुःख के आ पडने पर अर्थात् पूर्वार्जित असातावेदनीय का उदय होने पर
अथवा उपक्रम के कारणों द्वारा आयु का नाश होने पर जब मरण उपस्थित
होता है तब यह जीव अकेला ही गमन और आगमन करता है । अतएव
संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता पुरुष माता पिता आदि परिवार को तथा धन
सम्पत्ति आदि को अपने लिए शरण नहीं मानता ॥१७॥

टीकार्थ

पूर्वोपार्जित असातावेदनीय कर्म के उदय से दुःख आने पर
जीव अकेला ही उसे भोगता है । माता, पिता, पुत्र, पत्नी आदि उसे
वचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते । इसी प्रकार न ज्ञातिजन उमकी
रक्षा कर पाते हैं और न धनादि ही । कहा भी है “सयणस्स वि मज्झगओ” इत्यादि

—सूत्रार्थ—

न्यारे दु.ण आवी पडे छे त्यारे ओटवे के पूर्वोपार्जित असातावेदनीयनो न्यारे
उदय थाय छे त्यारे, अथवा उपक्रमना कारणे द्वारा आयुनो क्षय थवाथी न्यारे मरण
उपस्थित थाय छे, त्यारे आ एव ओकदो न गमन अने आगमन करे छे तेथी
संसारना यथार्थ स्वरूपने जानुनार पुरुष मातापिता आदि परिवारने तथा धन सम्पत्ति
आदिने पोतानु त्राणु करनार (शरणदाता) मानतो नथी. ॥ १७ ॥

—टीकार्थ—

पूर्वोपार्जित असातावेदनीय कर्मने न्यारे उदय थाय छे, त्यारे ने दु.ण आवी
पडे छे, ते ओकदो एवे न लोगवु पडे छे. ते दु.णमांथी तेने अथाववाने मातापिता
आदि के छे पणु समर्थ नथी. ओन प्रमाणे ज्ञातिजनो पणु तेनी रक्षा करी शकता नथी

“सयणस्स वि मज्झगओ रोगाभिहंतो किलिस्सइ इहेगो ।
सयणो वि य से रोगं, न विरंचइ नेव नासेइ ॥१॥

‘अहवा’ अथवा ‘उक्कमिते’ उत्क्रान्ते= उत्क्रमहेतुभिरायुषो विनाशे सति ‘भवं-
तिए’ भवान्तिके अथवा मरणे प्राप्ते सति ‘एगस्स गई य आगई’ एकस्यैव
जीवस्य गत्यागती भवतः, अतः ‘विउमंता’ विद्वान् पुरुषः ‘सरणं न मग्गई’
विद्वान् पुरुषो मातापितृ-ज्ञातृ-पुत्र-कलत्र-धनादिकं शरणं न मन्यते, ईपदपि
शरणं न मन्यते, किं पुनः सर्वरूपेण ज्ञाणं तेभ्यो धनादिभ्यः स्वस्य रक्षणं
मन्यते तदुक्तम्

“एकस्य जन्ममरणे, गतयश्च शुभाऽशुभा भवावर्त्ते ।
तस्मादाकालिकहितमेकेनैवात्मनः कार्यम् ॥१॥ इति ।

‘जव जीव रोग से पीडित होता है तो स्वजनों के मध्य में स्थित
होने पर भी अकेला ही दुःख का अनुभव करता है । स्वजन उसके दुःख को
न वांट सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं ।

अथवा जव आयु के उपक्रम के कारणभूत शस्त्र आदि के द्वारा
आयु का विनाश होता है और मरण की प्राप्ति होती है तो यह
जीव अकेला ही जाता आता है अन्य कोई भी उसका साथ नहीं देता ।
अतएव ज्ञानवान् पुरुष माता, पिता, ज्ञाति, पुत्र कलत्र, धन आदि को अपने
लिए लेश मात्र भी शरण नहीं समझता, पूर्णरूप से शरण समझने की तो
वात ही दूर रही । कहा भी है —“एकस्य जन्ममरणे” इत्यादि ।

‘यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और इस भव-
प्रवाह में अकेला ही शुभ या अशुभ गतियों में जाता है । अतएव इसे एकाकी

अने धनादि पणु तेनी रक्षा करवाने समर्थ नथी कहु पणु छे डे-- “सयणस्स वि-
मज्झगओ” धत्यादि “एव ज्यारे रोगग्रस्त थाय छे, त्त्यारे स्वज्जनेानी वच्चे रहवेवा छता
पणु अकेलो ज हु अत्तु वेहन करे छे स्वज्जने तेना ते हु अभा लाग पणु पडावी शकता
नथी अने तेना हु अने नष्ट पणु करी शकता नथी.”

अथवा आयुना उपक्रमना कारणभूत शस्त्र आदि द्वारा ज्यारे आयुने विनाश थाय छे
मरणनी प्राप्ति थाय छे, त्त्यारे आ एवने अकेला ज जवु पडे छे, त्त्यारे अन्य कोस
पणु व्यक्तित्तने साथ तेने भणतो नथी तेथी ज्ञानी पुरुष माता, पिता, पुत्र, कलत्र
ज्ञातिज्जने, धन आदिने पोताने माटे सडेज पणु शरणभूत मानतो नथी जे सडेज
पणु शरणभूत मानतो नथी, तो स पूरुणु शरणभूत मानवानी तो वात ज संभवती
नथी ?-कहु पणु छे डे ‘एकस्य जन्ममरणे’ धत्यादि-

‘आ एव अकेलो ज जन्मे छे, अकेलो ज मरे छे अने आ लवप्रवाहमे अकेलो-

“एकको करेइ कम्मं, फलमवि तस्सिक्कओ समणुहवई ।

एको जायइ मरइ य, परलोगं एकको जाई” ॥२॥ इति ।

अन्यत्रापि उक्तम्—

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, दारा गृहे वन्धुजनाः श्मशाने ।

देहश्चितायां परलोकमार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥१॥गा१७॥

मूलम्—

सर्वे सयकम्मकणिया अवियत्तेण दुहेण पाणिणे ।

हिंडति भयाउला सढा जाइ-जरा-मरणेहिऽभिदुता ॥१८॥

होकर ही शाश्वतिक श्रयस् के लिये प्रयत्न करना चाहिये । कहा भी है
—“एकको करेइ कम्मं” इत्यादि ।

जीव अकेला ही कर्म उपार्जन करता है, अकेला ही उसके फल का अनुभव करता है, अकेला ही जन्मता है अकेला ही मरता है और अकेला ही परलोक में जाता है ।

अन्यत्र भी कहा है—,‘धनानि भूमौ पशवश्चगोष्ठे’ इत्यादि ।

‘धन जमीन में दवा (गढा) रह जाता है, गाय भैंस आदि पशु वाडे में वन्द रह जाते हैं, पत्नी घर के द्वार तक जाती है, वन्धु वान्धव श्मशान तक साथ देते हैं और देह चिता तक ही साथ रहती है जब जीव परलोक के पथ पर प्रयाण करता है तो इनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देता । अपने उपार्जित कर्म के अनुसार अकेला जीव को ही जाना पडता है ॥१७॥

જ શુભ અથવા અશુભ ગતિઓમા નય છે તેથી તેણે એકાકી થઈ ને જ (મમત્વ લાવ અને રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને જ) શાશ્વત કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

કહ્યું પણ છે કે —‘एकको करेइ कम्म’ ઇત્યાદિ—‘જીવ એકલો જ કર્મનું ઉપાર્જન કરે છે, એકલો જ કર્મના ફળનું વેદન કરે છે, એકલો જ જન્મે છે, એકલો જ મરે છે અને એકલો જ પરલોકમા ગમન કરે છે.’

અન્યત્ર પણ એવું કહ્યું છે કે ‘धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे’ ઇત્યાદિ ‘ધન જમીનમા ઠાટેલું જ રહી નય છે, ગાય ભેંસ આદિ પશુઓ વાડામા જ રહી નય છે, પત્ની ઘરના બારણા સુધી જ આવે છે, બંધુબાંધવ શ્મશાન સુધી જ સાથ દે છે, અને દેહ ચિતા સુધી જ સાથે રહે છે, જીવ બ્યારે પરલોકને માર્ગે પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે ઉપર્યુક્ત વસ્તુમાથી કોઈપણ વસ્તુ જીવને સાથ દેતી નથી પોતે ઉપાર્જિત કરેલા કર્મ અનુસાર જીવને એકલાને જ પરલોકમા ગમન કરવું પડે છે’ ॥ ગાથા ૧૭ ॥

छाया

सर्वे स्वकर्मकल्पिता अव्यक्तेन दुःखेन प्राणिनः ।

हिण्डन्ति भयाकुलाः शठा जातिजरामरणैरभिद्रुताः ॥१८॥

अन्वयार्थ--

(सर्वे पाणिणो) सर्वे त्रसस्थावराः प्राणिनो जीवाः, (सयकम्मकप्पिया) स्वकर्मकल्पिताः, स्वकृतेन ज्ञानावरणीयादिना कर्मणा कल्पिताः सूक्ष्मवादरपर्याप्तकापर्याप्तकैकेन्द्रियभेदेन व्यवस्थिताः (अवियत्तेण दुहेण) अव्यक्तेन दुःखेन अपरिस्फुटेन शूलाद्यलक्षितस्वभावेन व्यक्तेन च दुःखेनासातावेदनीयस्वभावेन (जाइजरामरणेहि) जातिजरामरणैः जाति-जन्म जरा-वर्द्धक्यं मरणं-शरीरत्यागः, एभिः (अभिद्रुता) अभिद्रुताः=पीडिताः सन्तः (भयाउला) भयाकुलाः (सठा) शठाः=शठकर्मकारित्वात् (हिंडन्ति) हिण्डन्ति=परिभ्रमन्ति तत्तद्योनौ घटीयंत्रन्यायेनेति ॥१८॥

शब्दार्थ—‘सर्वे पाणिणो--सर्वे प्राणिनः’ सब त्रस स्थावर प्राणी ‘सयकम्मकप्पिया--स्वकर्मकल्पिताः’ अपने अपने कर्मों से नाना अवस्थाओं से युक्त हैं ‘अवियत्तेण दुहेण--अव्यक्तेन दुःखेन’ और सब अव्यक्त--अलक्षित--दुःख से दुःखी है ‘जाइजरामरणेहि--जातिजरामरणैः’ जन्म-जरा-वर्द्धक्य और मरण से ‘अभिद्रुता--अभिद्रुताः’ पीडित ‘भयाउला--भयाकुलाः’ और भय से आकुल ‘सठा--शठाः’ शठजीव ‘हिंडन्ति--हिण्डन्ति’ बार बार संसार चक्र में भ्रमण करते हैं ॥१८॥

अन्वयार्थ

त्रस और स्थावर सभी प्राणी अपने द्वारा उपार्जित ज्ञानावरणीय आदि कर्मों से सूक्ष्म वादर, पर्याप्त अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि के भेद में रहे हुये अव्यक्त तथा व्यक्त दुःख से एवं जन्म जरा मरण के द्वारा पीडित होकर शठतापूर्ण कर्म करने के कारण घटीयंत्र की तरह भ्रमण करते हैं ॥१८

शब्दार्थ—‘सर्वे पाणिणो--सर्वे प्राणिनः’ यथा त्रस स्थावर प्राणी ‘सयकम्मकप्पिया--स्वकर्मकल्पिता’ पोतपोताना कर्मेथी अनेक प्रकारनी अवस्थाओथी युक्त छे. ‘अवियत्तेण दुहेण--अव्यक्तेन दुःखेन’ अने यथा न अव्यक्त--अलक्षित दुःखथी दुःखी छे ‘जाइजरामरणेहि--जातिजरामरणैः’ जन्म जरा वा वर्द्धक्य अने मरणथी ‘अभिद्रुता--अभिद्रुताः’ पीडित ‘भयाउला--भयाकुला’ अने लयथी आकुण ‘सठा--शठा’ शठत्व ‘हिंडन्ति--हिण्डन्ति’ बार बार संसारचक्रमा भ्रमणु करे छे. ॥१८॥

सूत्रार्थ

त्रस, स्थावर आदि समस्त ज्ञेय पोतपोताना द्वारा उपार्जित ज्ञानावरणीय आदि कर्मोनि कारणे सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि लेहा इये रहेला छे तेओ अव्यक्त तथा व्यक्त दुःखथी अने जन्म, जरा अने मरणना दुःखथी युक्त छे. शठता पूर्वक कर्म करवाने कारणे तेओ रहेटनी जेम संसारमा भ्रमणु करता रहे छे. ॥१८॥

अन्वयार्थ-

(इणमेव) इममेव=इमं द्रव्यक्षेत्रकालभावलक्षणं (खणं) क्षणम् अवसरं, तथा (बोहिं) बोधिं सम्यक्त्वं च (णो सुलभं) नो सुलभाम् (आहियं) आख्याताम् सर्वज्ञैः, कथिताम् (विजाणिया) विज्ञाय(सहिए)सहितः=हितेन ज्ञानदर्शनचारित्रेण युवतः सन् (एवं) एवमनेन प्रकारेण (अहिपासए) अधिपश्येत्-विचारयेदित्यर्थः (जिणे) जिनः ऋषभदेवः (आह) कथितवान् (सेसगा) शेषकाः-अन्येषु (इणमेव) इदमेव आहुरिति ॥१९॥

टीका-

‘इणमेव, इममेव ‘खणं’ क्षणम् अवसरम् द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव स्वरूपमनुकूलं कर्मनिर्जराकारकमवसरं विज्ञाय अवसरोचितं कर्तव्यम्, तथाहि-द्रव्यं

शब्दार्थ—‘इणमेव-इममेव’ यही ‘खणं-क्षणम्’ अवसर है ऐसा तथा ‘बोहि-बोधिम्’ सम्यक्त्व भी ‘णो सुलभं-नो सुलभाम्’ सुलभ नहीं है, ऐसा ‘आहियं-आख्याताम्’ सर्वज्ञों ने कहा है ऐसा ‘विजाणिया-विज्ञाय’ जानकर ‘सहिए-सहितः’ ज्ञान दर्शन और चारित्र से युक्त होकर ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अहिपासए-अधिपश्येत्’ विचार करे, ‘जिणे-जिनः’ श्री ऋषभ जिनेश्वरने ‘आह-आह’ कहा है ‘सेसगा-शेषकाः’ और शेष तीर्थकरोंने भी ‘इणमेव-इदमेव’ यही कथन किया है ॥१९॥

अन्वयार्थ

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप ग्रह अवसर, तथा सर्वज्ञों द्वारा सम्यक्त्व सुलभ नहीं है इसे जानकर ज्ञानदर्शन और चारित्र तप से सम्पन्न होकर इस प्रकार विचार करे । यह ऋषभ देव ने कहा है और अन्य तीर्थकरों ने भी कहा है ॥१९॥

शब्दार्थ—‘इणमेव-इममेव’ आण ‘खण-क्षणम्’ अवसर छे तथा ‘बोहि-बोधिम्’ सम्यक्त्व पणु ‘णो सुलभं-नो सुलभाम्’ सुलभ नथी, ओषु ‘अहिय-आख्याताम्’ सर्व ज्ञेय्ये छडेल छे ओषु विजाणिया-विज्ञाय णण्णिने ‘सहिए-सहित’ ज्ञान दर्शन अने चारित्रथी युक्त थअने ‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘अहिपासए-अधिपश्येत्’ विचार छरे ‘जिणे-जिन’ श्री ऋषभ जिनेश्वरे ‘आह-आह’ छडेल छे ‘सेसगा-शेषका’ अने शेष तीर्थ करेय्ये पणु ‘इणमेव-इदमेव’ आ ण कथन कर्युं छे ॥ १९ ॥

-सूत्रार्थ

द्रव्य क्षेत्र, काल अने भाव रूप आ अवसर तथा सर्वज्ञों द्वारा कथित सम्यक्त्व सुलभ नहीं, ओषु णण्णिने ज्ञानदर्शन अने चारित्रथी सम्पन्न णने, लगवान ऋषभ-देवे पणु आ प्रमाणे छहु छे अने अन्य तीर्थ करेय्ये पणु आ प्रमाणे इदमेव छे ॥१९॥

જંગમત્વ-પંચેન્દ્રિયત્વ-સુકુલોત્પત્તિમાનુષ્યલક્ષણમ્ ક્ષેત્રમપ્યાર્યદેગાર્થવિંશતિજનપદ-
સ્વરૂપમ્, કાલોડવસર્પિણીચતુર્થારકાદિઃ ધર્મપ્રતિપત્તિયોગ્યલક્ષણઃ, માવશ્ચ ધર્મ-
શ્રવણતચ્છ્રદ્ધાનચારિત્રાવરણકર્મક્ષયોપશમાહિતવિરતિપ્રતિપત્ત્યુત્સાહલક્ષણસ્તદેવંવિધં
ક્ષણમ્ અવસરમ્ । ‘વોહિં ણો મુલમં’ વોધિં નો મુલમાં સમ્યક્ત્વં ન મુલ-
મમ્ । ચિન્તામણિવદ્ અપ્રાપ્ત્યામ્ ‘આહિયં’ આહ્યાતામ્ જિનૈઃ પ્રતિપાદિતાં-
‘વિયાણિયા’ વિજ્ઞાય જિનૈઃ સમ્યગ્દર્શનલક્ષણા વોધિઃ ન મુલમા’ ઇત્યવગમ્ય
તત્પ્રાપ્તો યત્નાતિગયઃ કરગીયઃ । અકૃતકર્મણાં દુર્લભા વોધિર્ભવતીતિ ભાવઃ ।
પ્રાપ્તવોધમુપેક્ષ્યાન્યસ્ય વોધસ્ય ચિન્તાં કુર્વન્ મૂલ્યગતેનાપિ ન લઘું ગચ્યતે
તદુક્તમ્-“લઘ્નેલ્લિયં ચ વોહિં અકરેતો અણાગયે ચ પત્યેતો ।
અન્નં દાઈં વોહિં લઘ્મિસિ કયરેણ મોહ્ણેણ ॥૧॥

ટીકાર્થ

યહ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ઓર ભાવ અવસર કર્મોંકી નિર્જરા કે લિયે અનુકૂલ
હે । ઇસ અવસર કી મહત્તા કો સમજ કર ઉચિત કર્તવ્ય કરના ચાહિયે ।
ત્રસપન, પંચેન્દ્રિયત્વ ઓર મનુષ્યત્વ આદિ દ્રવ્ય, સાઢે પચ્ચીસ આર્ય-
દેગ રૂપ ક્ષેત્ર, અવસર્પિણી કાલ કા ચોથા આરા આદિ કાલ ધર્મ કો
અંગીકાર કરનેરૂપ ભાવ, ઓર ધર્મ કા શ્રવણ, ધર્મ પર શ્રદ્ધાન,
ચારિત્રાવરણ કર્મ (ચારિત્રમોહનીય) કે ક્ષય યા ઉપગમ સે પ્રાપ્ત હોન
વાલી વિરતિ (સંયમ) ઓર ધર્મ મેં પરાક્રમરૂપ ઉત્સાહ, યહ સવ અનુ-
કૂલ અવસર હે । ઇસ અવસર કી તથા ચિન્તામણિ કે સમાન સમ્યગ્દર્શન કી
પ્રાપ્તિ સરલતા સે નહીં હોતી । એસા તીર્થકર ભગવાન ને ફર્માયા હે । ઇસે
સમજ કર આત્મહિત કે લિયે પ્રયત્ન કરના ચાહિયે । પુણ્ય કર્મ નહીં કરને

ટીકાર્થ

કર્મોંની નિર્જરને માટે આ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવરૂપ અનુકૂળ અવસર પ્રાપ્ત
થયો છે. આ અવસરની મહત્તા સમજીને ઉચિત કર્તવ્ય કરવા જોઈએ ત્રસ પર્યાય,
પંચેન્દ્રિયત્વ અને મનુષ્યત્વ આદિ દ્રવ્યરૂપ અવસર મળ્યો છે આ સાડી પચ્ચીસ આર્યદેશ રૂપ
ક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે અવસર્પિણી ક્ષણના ચેથા આરા આદિ કાળની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને ધર્મ
અંગીકાર કરવા રૂપ ભાવ ધર્મનું શ્રવણ ધર્મ પર શ્રદ્ધા, ચારિત્રાવરણ કર્મ (ચારિત્ર મોહનીય)
ના ક્ષય અને ઉપશમ વડે પ્રાપ્ત થનારી વિરતિ (સંયમ) અને ધર્મમા પરાક્રમ રૂપ
ઉત્સાહ, આ સઘણા અનુકૂળ અવસરો પ્રાપ્ત થયા છે આ અવસરની તથા ચિન્તામણિ
સમાન સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ સરલતાથી થતી નથી એવું તીર્થ કર ભગવાને ફરમાવ્યું
છે આ વાતને સમજીને આત્મહિતને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પુણ્યકર્મ નહીં કર-
નારને યોધિની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. કહ્યું પણ છે કે લઘ્નેલ્લિયં ચ વોહિ ઇત્યાદિ

छाया-

लब्धां च बोधिमकुर्वन् अनागतां च प्रार्थयमानः ।

अन्यं दत्त्वा बोधिं लप्स्यसे कतरेण मूल्येनेति ॥१॥

एवं जिनोक्तां बोधिं दुर्लभां विज्ञाय, सर्वदा ज्ञानप्रापकद्रव्यक्षेत्रादि न मिलति बोधिरपि न सुलभेति विचार्य, 'सहिष्णु' सहितः-हितेन सम्यग्ज्ञानादिना संपन्नः 'अहिंसासह' अधिपश्येत् विचारयेत् । 'जिणो' जिनः आदिनाथ-जिनः 'आह' आह कथितवान् अन्यैरपि तीर्थकरैरिदमेव वस्तु उपदिष्टम्, तत्राह 'सेसका' शेषकाः अन्यतीर्थकरा अपि 'इणमेव' इदमेव आदिनाथेन यत् प्रतिपादितं तदेव कथितवन्तः ॥१९॥

बालों को पुनः बोधि की प्राप्ति होना कठिन है । कहा भी है -“लद्धेच्छियं च बोधिं” इत्यादि

'जो पुरुष प्राप्त बोधि का सदुपयोग नहीं करता अर्थात् उसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करता और भविष्यत्कालीन बोधि की अभिलाषा रखता है, अर्थात् यह चाहता है कि भविष्य में मुझे पुनः बोधि प्राप्त हो, वह दूसरों को बोधि देकर क्या मूल्य चुका कर पुनः बोधि प्राप्त करेगा? तात्पर्य यह है कि वर्तमान में प्राप्त बोधि के अनुसार कार्य करना ही भविष्य में प्राप्त होने वाली बोधि का मूल्य चुकाना है । जो ऐसा नहीं करता उसे भविष्य में पुनः बोधि प्राप्त नहीं होती ।

अतएव बोधि प्राप्त कराने वाले द्रव्य क्षेत्र आदि का तथा बोधि का फिर मिलना सरल नहीं है, ऐसा विचार करके, सम्यग्ज्ञानादि से युक्त होकर ऐसा सोचे कि आदिनाथ भगवान ने ऐसा कहा है और अन्य तीर्थकरों का

'जे पुरुष प्राप्तथयेत्त बोधिनेो सदुपयोगे करतो नथी अष्टदे के तेना अनुसार अनुष्ठान करतो नथी अने लविष्यकालीन बोधिनी अलिलाषा राजे छे, अष्टदे के लविष्यमा भने इरीथी बोधिनी प्राप्ति थाय अेवी अलिलाषा सेवे छे, ते अन्यने बोधि धधने क्युं मूल्य चुकवीने पुनः बोधिनी प्राप्ति करशे? आ कथननु तात्पर्य अे छे के वर्तमानमां बोधिनेो सदुपयोग करवेो अेअ लविष्यमा प्राप्त थनारी बोधितुं मूल्य चुकववा समान छे जे पुरुष अेवुं करतो नथी तेने पुन बोधि प्राप्त थती नथी

तेथी अे अेवुं कहु छे के बोधि प्राप्त करानारा द्रव्य, क्षेत्र आदिनेो तथा बोधिनी प्राप्तिनेो अवसर इरी प्राप्त थवेो दुर्लल छे. अेवो विचार करीने, सम्यग्ज्ञान आदिथी युक्त थधने अेवु विचारवु नेधअे के आदिनाथ लगवाने अेवुं अे कहुं

પુનઃ સૂત્રકાર અમુમેવાર્થમાહ -- 'અમર્વિસુ' ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્

અમર્વિસુ^૩ પુરા^૨ વિ^૧ મિક્ષવો^૪ આ^૫ આ^૬ આ^૭ આ^૮ આ^૯ આ^{૧૦} આ^{૧૧} આ^{૧૨} આ^{૧૩} આ^{૧૪} આ^{૧૫} આ^{૧૬} આ^{૧૭} આ^{૧૮} આ^{૧૯} આ^{૨૦} આ^{૨૧} આ^{૨૨} આ^{૨૩} આ^{૨૪} આ^{૨૫} આ^{૨૬} આ^{૨૭} આ^{૨૮} આ^{૨૯} આ^{૩૦} આ^{૩૧} આ^{૩૨} આ^{૩૩} આ^{૩૪} આ^{૩૫} આ^{૩૬} આ^{૩૭} આ^{૩૮} આ^{૩૯} આ^{૪૦} આ^{૪૧} આ^{૪૨} આ^{૪૩} આ^{૪૪} આ^{૪૫} આ^{૪૬} આ^{૪૭} આ^{૪૮} આ^{૪૯} આ^{૫૦} આ^{૫૧} આ^{૫૨} આ^{૫૩} આ^{૫૪} આ^{૫૫} આ^{૫૬} આ^{૫૭} આ^{૫૮} આ^{૫૯} આ^{૬૦} આ^{૬૧} આ^{૬૨} આ^{૬૩} આ^{૬૪} આ^{૬૫} આ^{૬૬} આ^{૬૭} આ^{૬૮} આ^{૬૯} આ^{૭૦} આ^{૭૧} આ^{૭૨} આ^{૭૩} આ^{૭૪} આ^{૭૫} આ^{૭૬} આ^{૭૭} આ^{૭૮} આ^{૭૯} આ^{૮૦} આ^{૮૧} આ^{૮૨} આ^{૮૩} આ^{૮૪} આ^{૮૫} આ^{૮૬} આ^{૮૭} આ^{૮૮} આ^{૮૯} આ^{૯૦} આ^{૯૧} આ^{૯૨} આ^{૯૩} આ^{૯૪} આ^{૯૫} આ^{૯૬} આ^{૯૭} આ^{૯૮} આ^{૯૯} આ^{૧૦૦}

૮ ૯ ૧૦ ૬ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦

છાયા

અમવન્ પુરાપિ મિક્ષવઃ આગામિનશ્ચ મવિપ્યન્તિ સુત્રતાઃ^૧।

૯તાન્ ગુણાનાહુસ્તે કાશ્યપસ્ય ધર્માડનુચારિણઃ ॥૨૦॥

અન્વયાર્થઃ

(મિક્ષવો) હે મિક્ષવઃ (પુરા વિ) પૂર્વકાલેપિ (અમર્વિસુ) અમૂવન્ યે સર્વ-જ્ઞાસ્તીર્થકરાઃ, તથા (આઆ વિ) આગામિનશ્ચ (મર્વતિ) મવિપ્યન્તિ (તે) તે સર્વે

મી યહી ઉપદેશ હૈ । અર્થાત્ જો આદિનાથ મગવાન ને પ્રતિપાદન કિયા હૈ, વહી શેષ તીર્થકરો ને મી કહા હૈ ॥૧૧॥

સૂત્રકાર પુનઃ યહી કહતે હૈં "અમર્વિસુ" ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—'મિક્ષવો--મિક્ષવઃ' હે સાધુઓ ! 'પુરા વિ--પુરાપિ' પૂર્વ કાલમેં મી 'અમર્વિસુ--અમૂવન્' જો સર્વજ્ઞ હો ચુકેહૈં ઓર 'આઆ વિ--આગામિનશ્ચ' મવિપ્ય-કાલ મેં 'મર્વતિ--મવિપ્યન્તિ' જો હોને વાલે હૈં 'તે--તે' વે 'મુવ્વયા--મુત્રતાઃ' મુત્રત પુરુષો ને 'આઆ--આઆ' ઇન્હીં 'ગુણાઃ--ગુણાન્' ગુણોં કો 'આહુ--આહુઃ' મોક્ષકા સાધક કહા હૈ, તથા 'કાસવસ્સ--કાશ્યપસ્ય' મગવાન્ ઋપમદેવ અથવા મગવાન્ મહાવીર સ્વામી કે 'અનુધર્મચારિણો--અનુધર્મચારિણઃ' અનુયાયી યોને મી યહી કહા હૈ ॥૨૦॥

છે અને અન્ય તીર્થ કરોએ પણ એવો જ ઉપદેશ આપ્યો છે એટલે કે આદિનાથ ભગવાને ને પ્રતિપાદન કર્યું છે એજ બાકીના તીર્થ કરોએ પણ કહ્યું છે ॥ ગાથા ૧૯ ॥

સૂત્રકાર ક્ષરી એજ વાત કહે છે- 'અમર્વિસુ' ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ—'મિક્ષવો--મિક્ષવ હે સાધુઓ 'પુરા વિ--પુરાપિ' પૂર્વકાળમા પણ 'અમર્વિસુ-અમૂવન્' ને સર્વજ થઈ ચુકેલ છે અને 'આઆ વિ--આગામિનશ્ચ' ભવિપ્યકાળમા 'મર્વતિ--મવિપ્યન્તિ' ને થવાવાળા છે 'તે--તે' તે 'મુવ્વયા--મુત્રતા' મુત્રત પુરુષોએ 'આઆ--આઆ' આ જ 'ગુણાઃ--ગુણાન્' ગુણોને 'આહુ--આહુ' મોક્ષના સાધક કહેલ છે તથા 'કાસવસ્સ--કાશ્યપસ્ય' ભગવાન્ ઋપમદેવજી અથવા ભગવાન્ મહાવીર સ્વામીના 'અનુ-ધર્મચારિણો--અનુધર્મચારિણ' અનુયાયીઓએ પણ આ પ્રમાણે જ કહેલ છે. ॥ ૨૦ ॥

(सुव्वया)सुव्रताः शोभनव्रताः, (एयाइं) एतान् अनंतरकथितान् (गुणाइं) गुणान् (आहु) आहुः कथितवन्तः, तथा (कासवस्स) काश्यपस्य ऋषभदेवस्य महावीरस्य वा(अणुधम्मचारिणो) अनुधर्मचारिणः सर्वेषु अनुचीर्णधर्मचारिणः एतानेव गुणान् सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकान् मोक्षमार्गमाहुरिति ॥२०॥

टीका—

‘भिक्षुवो’ हे भिक्षवः! ‘पुरा वि’ पुरापि—पूर्वकालेऽपि ये तीर्थकरा जाताः तथा ‘आएसा वि’ अग्रेऽपि ये भविष्यत्कालेऽपि ‘भवन्ति’ भविष्यन्ति, ‘ते सुव्वया ते सुव्रताः, सम्यग्व्रतधारिणोऽभूवन् भविष्यन्ति वर्तमानेषु सन्ति महाविदेहापेक्षया ते सर्वेऽपि ‘एयाइं गुणाइं आहु’ एतान् गुणानाहुः—एतानेव गुणान् मोक्षकारणतया कथयन्ति । तथा ‘कासवस्स अणुधम्मचारिणो’ काश्यपस्यानुधर्मचारिणः—ऋषभस्वा-

अन्वयार्थः—

हे भिक्षुओ ! पूर्वकाल में भी जो सर्वज्ञ तीर्थकर हुए हैं तथा आगे जो होंगे उन सभी शोभन व्रत वालों ने इन पूर्वोक्त गुणों का कथन किया है और जो काश्यप अर्थात् भगवान् ऋषभदेव या महावीर के अनुधर्मचारी-अनुगामी हैं, उन सब ने भी सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र और तप को मोक्षमार्ग कहा है ॥२०॥

—टीकार्थ—

हे भिक्षुओ ! अतीतकाल में भी जो तीर्थकर हुए हैं, तथा भविष्यकाल में जो तीर्थकर होंगे, वे समीचीन व्रतों के धारक थे, होंगे और महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा वर्तमान काल में हैं । उन सभी ने इन्हीं गुणों को मोक्ष का

—सूत्रार्थ—

हे भिक्षुओ ! पूर्वकालमा ने सर्वज्ञो थय गय्यो छे, अने भविष्यमा ने सर्वज्ञ तीर्थ करे थवाना छे, तेओ समीचीन व्रताना धारक हुता अने हुशे. तेमणे पूर्वोक्त गुणानु न प्रतिपादन कर्युं छे अने करशे, अने तेओ काश्यप (काश्यप गोत्रीय महा वीर) अने ऋषभदेवना अनुगामीओ छे तेमणे पणु सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्र अने तपने मोक्षमार्ग इय कहेल छे ॥२०॥

—टीकार्थ—

हे भिक्षुओ ! भूतकालमा ने तीर्थ करे थय गय्यो छे, तेओ योग्य व्रताना धारक हुता. भविष्यमा ने तीर्थ करे थशे तेओ पणु योग्य व्रताना धारक हुशे अने महा-विदेह क्षेत्रमा वर्तमानकाले ने तीर्थ करे विद्यमान छे तेओ पणु योग्य व्रताना धारक छे ते सधणा तीर्थ करेओ पूर्वोक्त गुणाने न मोक्षना साधक कहेल छे अने कहेशे ऋषभदेव भगवान् अने महावीर प्रभुना अनुयायीओ पणु ओवु न प्रतिपादन करे छे

मिनो महावीरस्वामिनो वा ये अनुयायिनः, तेऽपि इत्थमेव प्रतिपादयिष्यन्ति,
प्रतिपादितवन्तश्च प्रतिपादयन्ति च ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपांसि मोक्षमार्गत्वमिति॥२०॥

पूर्वाक्तगुणानां नामधेयं वदति सूत्रकारः—‘तिविहेण वि’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ति॒ वि॒हे॒ण॑ वि॒ २ पा॒ण॑ मा॒ ३ ह॒णे॑ आ॒य॒हि॒ए॑ अ॒णि॒या॒ण॑सं॒वु॒डे॑ ।

६ ए॒वं॑ सि॒द्धा॑ अ॒ण॑ंत॒सो॑ सं॒प॒इ॑ जे॒ य॑ अ॒णा॒ग॒या॒व॒रे॑॥२१॥

छाया—

त्रिविधेनापि प्राणान् मा हन्यादान्महिताऽनिदानसंवृतः

एवं सिद्धा अनन्तशः संप्रति ये चानागता अपरे ॥२१॥

कारण कहा है और कहेंगे । जो ऋषभदेव या महावीर के अनुयायी हैं, वे भी ऐसा ही प्रतिपादन करेंगे या उन्होंने ऐसा ही प्रतिपादन किया है कि ज्ञान, दर्शन चारित्र्य और तप ही मोक्षमार्ग है ॥२०॥

सूत्रकार अब उन गुणों का नामोल्लेख करते हैं—“तिविहेण वि” इत्यादि ।

अन्वर्थ—‘तिविहेण वि-त्रिविधेनापि’ मन वचन और काय इन तीनों ने ‘पाण मा हणे-प्राणान् मा हन्यान्’ प्राणियों का वध नहीं करना चाहिये ‘आयहिण-आत्महितः’ अपने हितमें प्रवृत्त ‘अणियाण संवुडे-अनिदानसंवृतः’ स्वर्ग प्रादिकों इच्छारहित तान्त्रिकियों से गुप्त रहना चाहिए । ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अणंतसो-अनंतशः’ अनन्त जीव ‘सिद्धा-सिद्धाः’ सिद्ध हुवे हैं तथा ‘संपइ-संप्रति’ वर्तमान कालमें ‘जे य अवरे अणागया-ये च अपरे अनागताः’ और भविष्यकालमें भी दूसरे अनंत जीव सिद्धिको प्राप्त करेंगे ॥२१॥

२० तं २०० के अंत, अंतः चारित्र्य अने तप इत्ये त्रिरत्नो च मोक्षणी प्राप्तिं कश्यपार
इत्ये भी मोक्षमार्ग इत्ये ॥२०॥

पूर्वाक्तगुणानां नामधेयं निर्देश इति हे— “तिविहेण वि” इत्यादि

अन्वर्थ— ति॒ वि॒ हे॒ ण॑ वि-त्रिविधेनापि मन, वचन अने काय आ त्रयुर्थी ‘पाण
मा हणे प्राणान् मा हन्यान्’ प्राणियोंका वध ना इत्या अल्लेखे ‘आयहिण-आत्महितः’
अपने हितमें प्रवृत्त ‘अणियाण संवुडे-अनिदानसंवृतः’ स्वर्ग प्रादिकोंकी इच्छारहित
तान्त्रिकियोंसे गुप्त रहना चाहिए ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अणंतसो-अनंतशः’ अनन्त
जीव ‘सिद्धा-सिद्धाः’ सिद्ध हुवे हैं तथा ‘संपइ-संप्रति’ वर्तमानकालमें ‘जे य
अवरे अणागता-ये च अपरे अनागताः’ और भविष्यकालमें भी दूसरे अनन्त जीव
सिद्धिको प्राप्त करेंगे ॥२१॥

अन्वयार्थः—

(तिविहेण वि) त्रिविधेनापि मनोवाक्कायेन (पाण मा हणे) प्राणान् मा हन्यात् (आयहिष्) आत्महितः (अणियाणसंबुडे) अनिदानसंबृतः—अनिदानः स्वर्गावाप्त्यादिलक्षणनिदानरहितः तथा इन्द्रियनेइन्द्रियमनोवाक्कायैर्वा संबृतः त्रिगुप्तिगुप्तोभवेदित्यर्थः, 'एवं' एवमनेन पूर्वोक्तानुष्ठानाचरणेन(अणंतसो) अनन्तज्ञः (सिद्धा)सिद्धाः=सिद्धिं मोक्षं प्राप्ताः । तथा (संपइ)संप्रति—वर्तमानकाले(जे य अवरे अणागया) ये चापरे अनागताः, तेप्यनन्तज्ञो जीवाः सिद्धिं यास्यन्तीति॥२१॥

टीका

'तिविहेण वि' त्रिविधेनापि—त्रिविधेन मनोवाक्कायेन कृतकारितानुमतिरूपेण वाऽपि 'पाण मा हणे' प्राणान्—दशविधप्राणभाजस्त्रसस्थावरान् मा हन मा हन्यात् कीदृशः सन्नित्याह 'आयहिष्' आत्महितः—आत्महिते प्रवर्त्तमानः । यो हि आत्महित-

—अन्वयार्थ—

तीनों ही प्रकार से अर्थात् मन वचन और काय से प्राणियों की हिसा नहीं करना चाहिए । तथा आत्मा के हित में तत्पर, स्वर्गप्राप्ति आदि की इच्छारूप निदान से रहित और इन्द्रिय एवं मन से तथा मन वचन काय से संवरयुक्त होकर अर्थात् तीनों गुप्तियों से गुप्त होकर अनन्त जीव सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे ॥२१॥

—टीकार्थ—

तीन प्रकार से अर्थात् मन वचन काय से और कृतकारित अनुमोदना से दश प्रकार के प्राणों के धारक त्रस या स्थावर जीवों का हनन न करे । आत्महित में प्रवृत्त रहे । जो आत्मा के हित की इच्छा करता है, वह मन वचन

सूत्रार्थ—

त्रेषु प्रकारे ओटले के मन, वचन अने कायार्थी प्राणीओनी डि सा करवी लोभये नही तथा आत्महितने माटे तत्पर रहेवु लोभये स्वर्गं प्राप्ति आदि इय निदान (नियाणु)थी रहित थवुं लोभये इन्द्रियो अने मनने वश राणवा लोभये, मन, वचन अने कायार्थी संवरयुक्त थवुं लोभये ओटले के मनोगुप्त वचनगुप्त अने कायगुप्त थवुं लोभये आ प्रकारे संयम आराधना करीने अनंत लोभो सिद्धि प्राप्त करी युक्त्या छे प्राप्त करे छे अने प्राप्त करेशे ॥२१॥

—टीकार्थ—

त्रेषु प्रकारे ओटले के मनार्थी, वचनार्थी अने कायार्थी, तथा कृत कारित अने अनुमोदना द्वारा दस प्रकारना प्राणुने धारणु करनारा त्रस अथवा स्थावर लोभोनी डि सा करवी लोभये नही आत्महितमा प्रवृत्त रहेवु लोभये लोभो आत्मानु हित आडता

मिच्छति, न मनोयागार्थं जीवित्वां न कुर्यात् । एतावता अहिंसाव्रतोपदेगः कृतः, इदमुपलक्षणं सर्वेषां महाव्रतानाम् अस्तेयादीनाम् एतानि अहिंसाव्रतरक्षणे वाटिशाल्याणि सन्ति पुनश्च 'अणियाणसंबुद्धे' अनिदानसंबृतः—निदान-मायागल्य-निदानप्रथमिव्यावर्तनजल्परूपम्, तद्रहितोऽनिदानः, तथा इन्द्रियनोऽन्द्रिय-मनोयागार्थः संबृतः त्रिगुणितः, एवम्—यथोक्तप्रकारकानुष्ठानेन 'अणुत्सो' अनन्तप्रः अनेके जीवाः भूतकाले 'मिद्धा' सिद्धिं संप्राप्ता तथा 'संपद् जे य प्रारे अनागत्या' संप्रति वर्तमानकालिका महाविदेहे, ये चानागता अपरे, वर्तमानकाले ये विद्यन्ते, ये चाऽनागतकालेषु, ये जीवाः तेऽपि यथोदित-धर्माऽनुष्ठानान् सिद्धिं प्राप्स्यन्ति ॥२१॥

गुधर्मां ग्यर्मां जंत्रम्यामिनं प्राह—'एवं से उदाहु' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंसी अणुत्तरणाणदंसपधरे

८ ९ १० ११ १२
अरुदा नायपुत्त भगवं वेसालिण् वियाहिए ॥त्ति वेमि॥२२॥

काय ने जीवित्वा न करे । उस कथन के द्वारा अहिंसा व्रत का उपदेग किया गया है । यह कथन अहिंसाव्रत की रक्षा के लिए बाडके समान अस्तेय प्रादि अन्य गममन् व्रतों का उपलक्षण है । तथा निदान नामक जल्प से संवृतों, इन्द्रिय नो इन्द्रिय तथा मन वचन काय से संवर युक्त हो अर्थात् तीन व्रतियों से गुप्त हो । इस प्रकार से आचरण करता हुआ पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है । एतावत करके अनन्त जीवों ने सिद्धि प्राप्त की है । वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में जो आज विद्यमान है और भविष्यकाल में जो देश वे भी परीयत धर्म या अनुष्ठान करके ही सिद्धि प्राप्त करेंगे ॥२१॥

छाया-

एवं स उदाहृतवाननुत्तरज्ञान्यनुत्तरदर्शी अनुत्तरज्ञानदर्शनधरः।

अर्हन् ज्ञातपुत्रो भगवान् वैशालिको व्याख्यातवानिति ब्रवीमि ॥२२॥

अन्वयार्थः-

(एवं) एवमनेन प्रकारेण (से) सः-ऋषभस्वामी (उदाहृ) उदाहृतवान्= कथितवान् (अणुत्तरनाणी) अनुत्तरज्ञानी-केवलज्ञानवान् (अणुत्तरदंसी) अनुत्तरदर्शी-केवलदर्शी (अणुत्तरनाणदंसणधरे) अनुत्तरज्ञानदर्शनधरः-सकल-कर्मक्षयकारकः (नायपुत्ते) ज्ञातपुत्रः (अरहा) अर्हन् (भगवं) भगवान्-वर्द्धमान-स्वामी ऋषभस्वामी वा (वेसालिए) वैशालिकः-विशालाजननीजातो महावीरः, (वियाहिए) व्याख्यातवान् । (त्तिवेमि) इत्यहं तुभ्यं ब्रवीमि कथयामीति ॥२२॥

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं -“एवं से उदाहृ” इत्यादि ।

शब्दार्थ-‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘से-सः’ ऋषभ स्वामीने ‘उदाहृ-उदाहृतवान्’ कहा था ‘अणुत्तरनाणी-अनुत्तर ज्ञानी’ उत्तम ज्ञान वाले ‘अणुत्तर-दंसी-अनुत्तरदर्शी’ अनुत्तर दर्शन वाले ‘अणुत्तरे नाणदंसणधरे-अनुत्तर-ज्ञानदर्शनधरः’ उत्तम ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले ‘अरहा-अर्हन्’ इन्द्रादि देवों के पूज्य ‘नायपुत्ते-ज्ञातपुत्रः’ ज्ञातपुत्र ‘भगवं-भगवान्’ ऐश्वर्यादि गुणवाले वर्द्धमान स्वामीने ‘वेसालिए-वैशालिके’ विशालानगरी में वियाहिए-व्याख्यातवान्’ कहा था ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ऐसा मैं कलता हूं ॥२२॥

-अन्वयार्थ-

इस प्रकार उन ऋषभदेव ने कहा था । अनुत्तर ज्ञानी अनुत्तरदर्शी अनुत्तर ज्ञान दर्शन के धारक, समस्त कर्मों का क्षय करने वाले, अर्हत ज्ञातपुत्र भगवान् वर्द्धमान स्वामी ने भी विशाला नगरी में ऐसा ही कहा था ॥२२॥

सुधर्मा स्वामी ऋषभस्वामीने कहे छे “एवं से उदाहृ” इत्यादि-

शब्दार्थ-‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘से-सः’ ऋषभ स्वामीने ‘उदाहृ-उदाहृतवान्’ कहु छुं । ‘अणुत्तरनाणी-अनुत्तरज्ञानी’ उत्तम ज्ञानवाणा ‘अणुत्तरदंसी-अनुत्तरदर्शी’ अनुत्तर दर्शनवाणा ‘अणुत्तरनाणदंसणधरे-अनुत्तरज्ञानदर्शनधर’ उत्तम ज्ञान अने दर्शनने धारण करवावाणा ‘अरहा-अर्हन्’ इन्द्र वगेरे देवाने पूज्य ‘नायपुत्ते-ज्ञातपुत्र’ ज्ञातपुत्र ‘भगवं-भगवान्’ ऐश्वर्य वगेरे गुणवाणा वर्द्धमान स्वामीने ‘वेसालिए-वैशालिके’ विशाला नगरीमा वियाहिए-व्याख्यातवान्’ कहेल छुं ‘त्ति वेमि-इति ब्रवीमि’ ओवु ऋ हुं छुं ॥ २२ ॥

सूत्रार्थ

ऋषभदेव भगवाने पूर्वोक्त मुक्तिमार्गनु प्रतिपादन कथुं छुं अने अनुत्तरज्ञानी अनुत्तरदर्शी अनुत्तर ज्ञानदर्शनना धारक, समस्त कर्मोंने क्षय करनारा ज्ञातपुत्र वैशालिक अर्हत भगवान् वर्द्धमान स्वामीने पणु ओवु ऋ प्रतिपादन कथुं छे ॥२२॥

टीका-

(एवं) एवम्-पूर्वोक्तप्रकारेण 'से' सः-भगवान् ऋषभस्वामी वर्द्धमान-स्वामी वा 'उदाहु' उदाहृतवान्-कथितवान्, स कथंभूतः तत्राह-'अनुचरणाणी अनुत्तरज्ञानी-अनुत्तरं-नास्ति उत्तरं प्रधानं यस्मात् तत् केवलज्ञानं तद्युक्तः 'अणुत्तरदंसी' अनुत्तरदर्शी-सामान्यज्ञानं दर्शनं तद्युक्तः 'अणुचरणाणदंसणधरे' अनुत्तरज्ञानदर्शनयोर्धारयिता-अनुत्तरे ते ज्ञानदर्शने तयोर्धरः इति अनुत्तरज्ञान-दर्शनधरः 'नायपुत्ते' ज्ञातपुत्रः 'अरहा' अर्हण-उन्द्रादिदेवैः पूज्यः 'भगवं' भगवान् ऐश्वर्यादिगुणसंयुक्तः । 'वैशालिण्' वैशालिकः-विशाला त्रिशाला, ततो जातो वैशालिकः, विशालं कुलं वा यस्य, विशालं वचनं यस्य स वैशालिकः महावीरः 'वियाहिण्' व्याख्यातवान् 'त्तिवेमि, उतिव्रवीमि-इत्यहं भवद्भ्यः कथयामि॥२२॥

इति श्रीविश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकल्पित-कल्पितकलापा-लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहच्छत्र-पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य' पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री वासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-बोधिन्याख्यायां व्याख्यायां वेतालीयाख्यस्य द्वितीयाध्ययनस्य तृतीयोद्देशकः

समाप्तः२-३

॥ समाप्तं द्वितीयाऽध्ययनम्॥

टीकार्थ-

पूर्वोक्त प्रकार से भगवान् ऋषभदेव या वर्द्धमान स्वामी ने कथन किया था । वह भगवान् किस प्रकार के थे, सो कहते हैं जिससे उत्तर अर्थात् वह कर न हो उसे अनुत्तर कहते हैं । ऐसा अनुत्तर ज्ञान केवलज्ञान है । केवलज्ञान जिसे प्राप्त हो वह 'अनुत्तरज्ञानी' कहलाता है । सामान्य धर्मों का बोध दर्शन कहलाता है । जिनका दर्शन सर्वश्रेष्ठ हो वह 'अनुत्तरदर्शी' है । सर्व श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले 'अनुत्तरज्ञानदर्शनधर' कहे जाते हैं

टीकार्थ

भगवान् ऋषभदेव तथा अन्तिम तीर्थंकर महावीर पूर्वोक्त उपदेश आभ्यो छे. ते भगवान् केवा डता ते डवे प्रकट डरवाभा आवे छे.

जेना डरतां उत्तम गील डेड पाणु वस्तु न डोय तेने अनुत्तर डडे छे ओवुं अनुत्तर ज्ञान डेवणजान गणाय छे जेभने डेवणजाननी प्राप्ति थड डोय छे तेभने अनुत्तर ज्ञानी' डडेवाय छे सामान्य धर्मोना बोधनुं नाम 'दर्शन' छे जेभणु सर्वोत्तम दर्शननी प्राप्ति डरी डोय छे तेभने अनुत्तरदर्शी डडे छे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अने दर्शनने धारणु डरनारने 'अनुत्तरज्ञानदर्शनधर' डडेवाभा आवे छे ओवा अनुत्तर ज्ञानदर्शनधर जात-

ऐसे ज्ञातपुत्र अर्हन् अर्थात् इन्द्रादि देवों द्वारा पूज्य, भगवान् अर्थात् ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, वैशालिक विशाला अर्थात् त्रिशला माता से उत्पन्न अथवा विशालकुल तथा वचन वाले महावीर ने ऐसा कहा है। सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू जैसा मैंने भगवान के मुख से सुना है वैसा मैं तुम्हें कहता हूँ ॥२२॥

श्री जैनाचार्य—जैनधर्म दिवाकर पूज्यश्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्र की समयार्थबोधिनी व्याख्या का वैतालीय नाम का दूसरे अध्ययन का तीसरा उद्देशक समाप्त ॥२-३॥

दूसरा अध्ययन संपूर्ण ॥२२॥

पुत्र, अर्हन्त (अटले के इन्द्रादि देवों द्वारा पूजनीय) भगवान् (अटले के ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त) वैशालिक (विशाला अटले त्रिशलामातानी कृपे उत्पन्न थयेला अथवा विशाल कुल अने वचनवाणा) महावीर स्वामीअे अेपुं कहुं छे सुधर्मा स्वामी जंभू-स्वामीने अेपु कहे छे के हे जंभू! मे महावीर प्रभुनी समीपे जेपुं सालज्युं छे अेपुं ज तमने कहुं छुं ॥गाथा २२॥

श्री जैनाचार्य—जैनधर्म दिवाकर पूज्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्रकी समयार्थबोधिनी व्याख्याना वैतालीय नामना भील अध्ययननो त्रीने उद्देशक समाप्त ॥ २-३ ॥

॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥

